

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

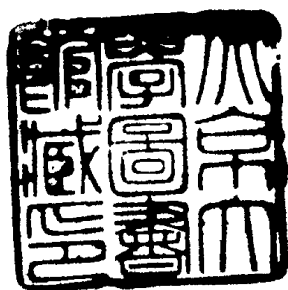
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第一一冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

zc06/01

四庫全書存目叢書·經部——

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 49.125 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第一一冊目次

經部·易類

新鐫十名家批評易傳闡庸一百卷(二)

〔明〕姜震陽撰
山東省圖書館藏明刻本

.....

新鐫十名家批評易傳闡庸

一百卷(二)

〔明〕姜震陽撰

山東省圖書館藏明刻本

附《四庫全書總目·易傳闡庸

一百卷》提要

魚大
腹足

新鐫十名家批評易傳闡庸卷十七

三三泰小往大來吉亨坤宮三變互歸妹例否伏否

泰通也。為卦天地交而二氣通。故為泰。正月之卦也。小謂陰大謂陽。言坤往居外。乾來居內。又自歸妹來則六往居四。九來居三也。

占者有剛陽之德。則吉而亨矣。

泰文春頭水尾。春頭從三從人。蓋自子至寅。三陽已到。人間也。冬

主水。泰為冬末春初。故春為頭。水作尾。然中有義焉。說文云。泰者

滑也。派通無滯之稱。古文从升水大聲。諫作泰曰通也。又增韻曰。

寬也。安也。說文又與太字同解。禮疏云。極大曰太。加點以別於大。

易傳闡庸

卷十七

十

泰大五請故太山亦稱泰山。昔人云。西大為泰。言甚大也。大約泰字固取通暢寬舒之義。然亦魚大言故曰泰。泰者大通之謂也。論語所言泰義有二。章聖人吾不得而見章。以泰對約。說君子泰而不驕。章以泰對驕。說則大通二義兼存。可以參觀。此卦何取義於大通。京房傳曰。陰陽相感。二氣交通。萬物生焉。故有通泰之義。此即承傳天地交而萬物通之旨也。但六子卦相交者。皆有通義。則皆可以泰言。何獨於此卦言泰。曰。以天地視六子。六子猶一物耳。其交也。不足以為泰。泰者大通之謂。天地交而萬物通。乃為泰也。蓋萬物通乃大通也。然泰之義。雖魚二體相交之義。言實重主乾。

說蓋乾為大。而乾之六爻。分為四德。二爻之半。與三爻為年。亨者。通也。六爻又分作三才。三四為人位。陽到人間。萬物欣暢。榮萬。物通也。則泰義實主陽而言。三陽之月。律中泰。簇泰者。大也。簇者。奏也。時主陽而言之義也。閻子明曰。坤陰之母。無不容在。戶為閻。閻則否。乾陽之君。無不慈。在戶為開。開則通。此說亦主陽而言。但。離却相交意。而單主陽說。則四五陽卦亦可言泰。而其言大壯言。夫又說不通耳。太玄取義於交。曰陽陰相交。物登明堂。商商皇皇。又取義於達。曰陽氣枝條。出物莫不達。此蓋而義並存。庶幾得。之。然此兩義分者。不得陽之暢達。即寓於天地交之中。雖分兩義。

易傳

卷十

三

說而意則一。串故彖傳不分釋卦名卦詞。亦只一串聯說者。以天。地交泰自然。小往大來。小往大來。正所以為泰。解泰義。必須該著。小往大來之意。否卦所云。大往小來。亦然。故二彖傳只渾淪解。然。二卦全根陰陽主義言。故此卦之詞。獨舉小往大來。以明吉亨之。義主陽而言之旨也。但卦名雖有此義。而此義明主於繫詞中。則。講卦名只渾淪寓意。至繫詞方盡言之。可耳。易中陽為光。陰為暗。陽為貴。陰為賤。陽為富。陰為貧。陽為大。陰為小。故此卦取乾為大。而坤為小。外卦為往。內卦為來。六陽卦自復至夬。皆陽長而陰消。故泰云。小往大來。但小往大來意。乃六陽卦所共之義。獨於此卦。

言之者何。曰復。但言朋來。小人之勢。方盛。未見小往之義。若臨之。二陽雖浸長。而不言小往者。內卦猶有一小也。至此三陽並進。小。人勢不容留。內爻並無一小。而後陰陽邪正之辨。析內外去處之。分明矣。故此明正其邪正之辨。而曰小曰大。分別其去處之形。曰。小往大來。若大壯。夫不言往來。以陽盛決陰。不可以往來。義言也。往來字。要說得真。陳大士曰。大公之世。不絕小奸。況此時陰陽。相等。勝負之勢。未決。最要處。置得所。使心安。勢順。不相戾。而相為。用乃可耳。往來雖屬天時。却有人事在。不可不盡往來之理。散。有漸去之形。非決去之也。來是使之當。事有日非之象。非驟升之。

易傳

卷十

三

也。如此君子。小人不特不相好。且得交相用。乃可謂之通。此泰之。所以有成也。彖傳以內外消長四字。釋往來最妙。在內者有心。替。之。故在外者亦得安置之。所但一內一外。邪正之關。則去留之。勢自不容已。究也。化小人之名。實入君子之氣。類不必盡升。君子。盡去。小人而小人皆化為君子。即此君子之近。日長。小人之道已。消也。消長之機。甚微。正在內外二字上。內外二字。固挑消長之機。然寫交泰意。說於都俞吁咻之時。而妙轉移進退之權。衡此泰之。所以盛也。講小往大來。須得此意。吉亨二字之辨。義見需此亦主。陽而言。小者既去。大者既來。則陽德當時用事。且明良相得。千載。

一時沛乎如鴻毛之遇順風若巨魚之縱大壑將與道致治無所
不可故徒曰亨而曰吉亨也然而不言元亨者大亨之占不取
諸極感之時此自是易中詞旨也但會六爻全吉自得之

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同
也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長之小人
道消也

時說皆云天地二句是釋泰內陽而外陰五句是釋小往大來而
吉亨意見於言外此說亦是但不宜分析只渾渾相聯說去蓋泰
之名義原兼相交與大來之義取卦詞言小往大來但於中抽出

彖傳

卷十七

五

一層言之不是兩截說話也凡卦之名詞與詞之段絡其義有相
因不可分拆者彖傳往往一氣聯說泰否謙咸諸卦傳是也亦須
照傳詞渾融說非可畫段分說全彖合天地人三才之義言而天
地人三義猶重人事蓋卦詞渾言小往大來原切指人事說故傳
末亦只以君子道長二語收之天地交句是言二儀之交上下交
句是言人事之交兩句合見三才交義內陽而外陰三句亦分天
地人蓋立天之道曰陰與陽首言陽陰言天道也立地之道曰剛
與柔次言健順言地道也末言君子小人言人道也亦合三才之
義而言之時說有以陰陽指造化言健順君子小人指人事言固

彖傳

卷十七

五

非至以三句皆指人事言更非也但此三句雖有天地人三義然
亦不可分拆只得其意而渾渾說去陰陽以氣言健順以德言君
子小人以人品言三句要緊重君子小人說為得交以卦義論是
天氣降下而交地地氣升上而交天故曰交然以爻義論陰性原
下今在上則氣交於下陽性本上今在下則氣交乎上觀六爻皆
取相應言其義自明此意不可不知然傳詞只以卦體升降相交
之義言而此義已自該之須領得月令曰是月也天氣下降地氣
上騰天地和同草木萌動蟄蟲始出此而昭蘇羽翼於此而華尾角
輅於此而奮生故曰天地交而萬物通也通以氣通生意暢達之
謂言萬物通而天地之道可知上指君下指臣上下相交則兩志
相符而無不同天地上下業有定位其交通不可見天地之通即
見於萬物通上下之同但見於其志故曰其志同通同二字見泰
義然天地上下通同則所云內陽而外陰三義亦見之矣蓋天地
既交則必然內陽而外陰內健而外順上下既交則必然內君子
而外小人此三句即承上交意說來上卦為外下卦為內陰小人
三字俱不好順字亦陰與小人之類雖是陰小好處却不宜說好
陰小在外便見順意三句旨亦互見耳內有當時用事之意外有
順時退讓之意內外二字重內遠如天理為主而人欲退聽也故

則陽在內則陰氣自順陽而行君子在內小人自委心聽命於君
 子即君子未嘗加也其道則寢明寢昌有以風示小人矣小人
 亦未嘗盡升也其道則盡盡釋心以歸君子矣此即消長之
 機也陸腐成曰大壯與夫陽極盛矣皆過於中惟泰為中道故不
 必恃勝壓邪而絕地天之通勝上下之同但使內外各得其分而
 小大之辨明則消長之機自決矣故不曰君子長曰君子道長不
 曰小人消曰小人道消蓋君子小人猶是也而道已長已消矣消
 長字不在內外二字之後自漢以來內外之別夫割而陰陽已有
 漸長漸消之機此之言消長又包含大壯夫義在內而極言其勢
 耳消長二字釋往來甚明然肯綮全在內外二字上有虞置得所
 漸長漸消之機正是泰道之妙用再要重根內外意說全系有交
 長二義詞肯綮長由於交雖十二辟卦義要重消長之意言然八交
 卦取義重交其言亦意固即於消長上見然消長肯綮在交耳按
 象傳所言上下字乃指卦體尊卑之義言蓋以乾為君坤為臣而
 言上下非交位尊卑之上下也故下文上下卦體只以內外釋之
 重尊乾也然六爻又以五為帝者何曰凡尊卑之義有卦體之尊
 卑乾離為先後天至尊餘卦皆卑也有爻位之尊卑六爻惟五上
 為尊餘爻皆卑也他卦無乾離者爻詞時論爻位之尊卑若卦

易中

有乾離者往往全卦之義重論卦體之尊卑六爻之義重論爻位
 之尊卑卦爻各自分取義其正例也然而亦有於卦象論爻位之
 尊卑於爻位論卦體之尊卑者其變例也蓋易道重尊乾離其在
 下受傷不特卦詞示尊之意即爻詞亦取卦體尊卑之義言重扶
 卦體也如明夷既濟爻詞是也若在下無傷而反傷上體則不特
 爻詞示尊五之意卦詞亦重扶五如大壯之詞是也若此卦雖云
 天之下交地然既有天在地下象則不得不扶乾故全系有尊乾
 之旨而明別之曰上下然乾陽在下推陰則陽無傷而陰有傷爻
 言亦不可不尊五而象爻而存其義者此也然而存五之帝號者
 正以著乾之尊爻若大壯五欲存帝號而不可得矣此大壯利貞
 不如泰之吉亨也
 象曰天地交泰后以財成天地之道輔相也夫天地之宜以左者右
 財成以制其過輔相以補其不及
 循卦位論宜云地天泰諸卦象詞例皆然此不云地天而云天地
 者易中止有天地之文而無地天之文不使天下於地所以尊天
 也此亦是義文皆乾尊天之義三聖人一旨也若歸藏之首坤不
 足訓矣且下一交字亦以見地天象義此三字存尊天之旨亦不

失地。天卦象此。聖人化之。筆也。天地交而二氣通。乃成泰之象。以此見得。有地無天。有地無天。成不得。泰然有天地。無人。居亦成不得。泰。天開一代之治。運則元后。乃有以成。一代之治。功然有共運。而無其功。則天地之泰。自在天地。百姓日用。而不知。終是缺陷。世界何以使萬物亨通。而成泰。附之乎。故后觀象於此。以財成天地之道。云云。正義曰。此卦言后。者以不兼公卿大夫。故不云君子也。兼通諸侯。故不得直言先王。欲見天子諸侯。俱有南面之君。故言后也。然玩卦義。財成天地。亦非諸侯。一國之事。故渾言后。還重指王言。但財成輔相。是隨時泰贊之治。非一定相沿之法。故

不言先王耳。財猶剪裁。財成謂裁制而成就之也。胡雲峰曰。乾坤而後陰陽各三十畫。然後為泰。是泰由於陰陽無過不及者也。后崇天地。因其全體。而裁制其節。亦使無過不及。故曰財成。以本卦二體論。乾坤各三十畫。亦有無過不及之象。然否亦乾坤各三十畫。不取裁成義。言以二體不交。則無成就之象也。惟交故取象財成。乾坤交比。如車之有輔。人之有相。交相助益。故取象輔相。上下卦分。左右故取象左右。有取中爻。互震。元為左右。非也。下體取艮象。蓋左右。民主下。乾而言也。蔡節齋曰。天地之道。以氣形全體言。天地之宜。以時勢所適言。氣化流行。籠統相續。聖人則為之裁制。以

分春夏秋冬之節。地形綿綿。經緯錯綜。聖人則為之裁制。以今東南西南。杜之限。此財成天地之道也。春生秋殺。此時運之自然。高泰下。稻亦地勢之所宜。聖人則輔相之。使當春而耕。當秋而斂。高者種。泰下者種。稻此輔相天地之宜也。或曰。道字宜字。所談者廣。不特而陽。泰與之節。盡野分州之章也。凡因革損益。所以調變陰陽。則乘與夫升降。君子小人。使更化善治。通變宜民。虞皆是先帝。泰居虞之泰。而封山。洛川。明倫。教緒。是先帝。財成輔相。湯文。際商。周之泰。而誅。君。民。制。禮。作。樂。是湯武。財成輔相。此說頗活。滋陽盡但裁成輔相。註分過不及。說未妥。却提。要重無過一。邊說三陽已

盛卦無不及之義。故三有平陂之警。上有復隍之吝。六爻重寓抑過之言。而以輔相為助。不及非肯也。或曰。泰義三陽到寅時。乃屬春。該四時義。說不得。財成輔相。須切三陽交泰時。義講。但天地之氣。春主發生。而乃言成者。財其氣之過。不及而生者。乃以成。即天地生之。君師成之。之說。所以責成於人事也。先典分命。戒仲宅。隅。或曰。陽谷。寅賓出日。平秩東作。按日星以嚴。春令。如以日在營室。斗指析木。定孟春節氣也。呂覽孟春。王命布農事。命田舍東郊。時修封疆。審端柞。得善相丘陵。阪險原隰。土地所宜。五穀所植。管子四時篇曰。春聽角聲。治燥氣。費以羽歌之火。飲於青后之井。耕耘

樹藝。說。屋。行。水。等。義。時。泰。卦。裁。成。天。地。之。道。輔。相。天。地。之。宜。也。此。說。亦。通。然。只。重。兩。卦。體。象。取。義。蓋。四。時。言。為。得。或。曰。左。右。陰。陽。之。象。也。聖。人。之。治。天。下。亦。便。有。許。多。陰。陽。剛。柔。生。殺。之。妙。用。故。云。左。右。此。說。太。繁。左。右。亦。是。輔。翼。之。義。詩。曰。實。左。右。商。王。是。也。但。后。對。天。地。言。曰。輔。相。所。謂。天。之。宗。子。即。天。之。家。相。也。對。民。不。可。言。輔。相。則。曰。左。右。即。古。文。前。推。後。乾。左。提。右。挈。之。謂。左。右。即。承。上。二。句。言。天。時。地。利。財。成。輔。相。之。則。天。地。常。交。而。萬。物。亨。通。民。乃。遂。其。生。而。沒。其。性。皆。有。以。贊。養。化。育。遂。之。漢。之。也。故。曰。以。左。右。民。衆。詞。三。句。一。氣。相。承。說。歸。重。左。右。民。然。肯。繫。只。在。財。成。輔。相。上。全。象。要。得。

卷十七

泰

十

交。泰。意。天。與。地。交。后。盡。人。事。以。泰。資。又。人。與。天。地。交。而。天。地。乃。得。以。常。交。而。泰。乃。以。左。右。民。否。取。不。榮。祿。泰。取。以。左。右。民。義。相。及。對。二。陽。取。臨。二。陰。取。通。其。義。亦。然。此。時。天。地。之。氣。鼓。皇。正。大。居。有。為。之。時。功。不。得。違。時。而。獨。彰。耳。洪。覺。山。曰。屯。象。之。時。風。氣。未。開。需。訟。以。後。開。而。尚。畜。至。履。而。泰。而。後。九。功。修。和。衆。美。彙。集。財。成。輔。相。之。功。方。有。所。施。矣。天。開。之。而。人。成。之。故。全。象。重。責。盡。人。事。以。承。天。初。九。拔。茅。茹。以。其。彙。吉。征。吉。美。異。非。三。陽。在。下。相。連。而。進。拔。茅。連。茹。之。象。征。行。之。吉。也。占。者。陽。剛。則。其。征。吉。矣。郭。璞。洞。林。請。至。彙。字。絕。句。下。卦。放。此。

諸。卦。亦。取。乾。為。泰。為。乾。為。養。則。亦。可。取。茅。茅。附。地。生。乾。在。下。為。田。為。沙。泥。為。郊。野。況。在。坤。之。下。乎。固。有。生。茅。之。義。故。此。初。乾。取。茅。又。安。象。為。巽。巽。為。陰。木。亦。取。茅。見。大。過。之。初。大。過。初。巽。變。乾。為。茅。此。乾。變。巽。為。茅。其。象。義。一。也。茹。增。韻。曰。茅。根。也。彙。音。類。也。韻。會。註。云。本。作。彙。草。彙。勃。之。貌。或。作。彙。今。文。作。彙。按。彙。彙。似。彙。猪。即。媚。也。滿。身。毛。刺。同。類。多。故。以。彙。為。類。拔。茅。茹。為。句。以。其。彙。為。句。蔡。虛。齋。擬。小。象。拔。茅。二。字。為。句。遂。以。茹。字。聯。以。其。彙。讀。不。知。彙。象。常。有。增。減。卦。爻。字。以。釋。義。者。詞。取。連。意。而。止。輕。者。累。之。也。此。爻。上。進。之。義。拔。茅。二。字。已。明。則。茹。字。可。累。非。以。茹。聯。下。為。句。也。初。之。在。下。猶。茅。之。

卷十七

泰

十

有。根。也。其。自。下。而。進。有。連。本。拔。起。之。象。故。曰。拔。茅。茹。此。只。就。初。爻。有。上。進。之。義。言。並。無。牽。援。同。類。之。義。至。下。以。其。彙。句。釋。明。拔。茅。茹。之。由。乃。見。其。義。在。同。類。耳。蓋。物。之。在。下。位。卑。力。弱。不。能。引。類。而。進。以。三。陽。甚。長。三。有。往。漢。之。機。二。有。馮。河。之。力。初。九。乃。得。隨。二。三。而。上。進。此。猶。草。茅。之。士。進。身。無。由。以。同。類。得。時。引。拔。而。興。起。也。故。曰。拔。茅。茹。以。其。彙。下。句。正。推。明。上。句。之。由。唐。虞。庵。曰。五。委。身。於。二。二。遂。建。物。拔。之。以。類。而。進。斯。言。得。其。義。矣。觀。大。畜。初。之。因。二。二。脫。輻。開。輿。而。利。已。則。此。爻。拔。義。可。推。矣。以。其。彙。三。字。與。四。爻。以。其。鄰。義。同。一。推。明。拔。義。由。於。上。陽。之。進。一。推。明。不。需。由。於。上。陰。之。退。其。義。

甚明時說乃以拔茅二句。提作初爻之義。一氣說。謂拔茅連根而
以類俱進。失其旨矣。卦以氣交。自上而下也。爻以位升。自下而上
也。然不曰往吉而曰征吉者。凡言征者。必以正行之正義。曰上坤
而順下。應於乾。已去則納。故征行而吉。此義固得。但三陽勢盛。推
陰。倘以其得勢而急於排斥。衆陰將如大壯。失初之壯。趾不勝為
凶。咎矣。何言之有。故小象挑明。應陰之義。而曰志在外。見隨類而
征。非以迫陰。正欲聯君子之大群。而收在外之小群。使小人不
失意於君子。則君子與小人之交。而泰可保。即此為所行之正之吉。
故曰征吉。胡雲峯曰。初曰以其彙。樂君子之與君子為類也。故曰

易傳圖

卷十

十二

吉。四曰以其鄰。惡小人之與小人為類也。故不曰吉。此重援類之
義說。與小畜章援義同。不知小畜之陽。高故二取比。陽此卦之陽
進故初取應。陰義迥不同。故小象但曰拔茅征吉。削去若以其彙
四字。且明挑其義曰志在外。取應而不取比也。是亦二爻取朋亡
之旨。援類意頗輕。須得之故此爻全旨。重在征上。拔茅茹三字。即
已見征意。下特以吉與之。所以勉之也。但要得相應。言不失泰
交之義耳。以其彙三字。不重。此原是姬公之旨。而宣其特發明之
象曰拔茅征吉志在外也。

卦以泰交為義。所謂內君子而外小人。正欲與之相安。不與之相

激耳。相安則小人可化。相激則君子亦傷。故取初之志在外。外指
四言。雖四已孚三。未見應下之意。然與初原屬正應。而初以下應
上。成泰之道。實基於此。故象詞重取而挑明之。

九二包荒。用馮河。不遠遺朋。亡得尚于中行。喪離為明矣。

九二以剛居柔。在下之中。上有六五之應。主乎泰而得中道者也。
占者能包容荒穢。而果斷剛決。不遺遐遠。而不泥朋比。則合乎此
爻中之道矣。

泰否乾坤時取象於包。以其休之廣大。有包容之象也。荒說文作
亦水廣也。此是取地形廣遠空濶之象。程傳以五為陰小。又添出

易傳圖

卷十

十三

穢字。未然。五柔中。亦不可以穢言。徒涉曰馮。馮與憑同。乾無舟楫
象。又健行利涉。馮之象也。江淮河海。義各不同。此獨取河。取乾象
也。乾納壬甲。故此取河。大傳取木。果然亦兼互兌。坎取按水經
黃河發源于崑崙崑崙墟。在西北。維去嵩高五萬里地之中也。河
水出其東北。陝屈從其東南。流入於渤海。又其高一萬里上。與天
通。下出河源。謂之星宿海。京房易傳曰。河為經天旦地之水。又古
詞曰。九曲黃河天上來。蓋河源自天。得乾數九也。乾象天。兼互兌
變坎。取則水也。水自天上。非河乎。又後天乾兌坎皆西北。位正崑
崙墟。發源之象。故取河。焦易詁林曰。河伯大呼。津不可渡。援

神契曰。河者水之伯。上應天漢。故云河伯。始上有乾。故取河伯。下
巽一陰。初生為水源。故取津象。義正。從泰三來。坤在外。卦取。退朋
謂初三也。離下陽。而上應為朋。亡中行。指五五之小象。曰中以行
頤正。挑明二爻。中行之象。尚上也。配也。配之在已上者。謂之尚如
漢書尚主之尚。正與六五歸妹。義相應。註疏得之。程傳單指中行
為本爻說。非也。此爻剛而得中。上應六五之陰。而無排擠之意。故
取象包荒。按否取包承。謂包含其承順之意。雖承字。謂承五。然承
者已承之也。則包義指自包而言。此曰包荒。乃指包五而言。蓋陽
可以包陰。陰不可以包陽也。取義固自不同。或曰包謂包容。容君之

荒德。如孟子所云。政不足。通人不足。諫之謂非也。觀五言帝乙。以
存尊位之義。則二自當以臣言。然又詞二曰。尚中行。五曰。歸妹。則
又以五為妹。而二為夫。亦不過取乾坤正配之義。言故二詞不取
承君各自為義。又以存尊乾之旨。如蒙卦重言師通。故二不取臣
道。取納婦。而渾曰包蒙。此取尚五亦渾。渾曰包荒。義正相同。此只
照系傳。從內外大小上渾。以包容荒遠之義。言弗切指包君說。美
一中曰。小人處外。業已心不自安。倘內外界太明。激揚情太過。將
必以刻覈滋紛。弊未去而交已離。患已生矣。頤宜廣示優容。不得
屑屑苛繩也。按三爻皆取應比上陰。三曰孚者。比四也。二曰包初

曰征者。應四五也。然而初言征。二言包者。中不中之異耳。初不中
但取其志行之正。曰征。吉。二中則取其量之弘。曰包荒。然則包義
亦不是。空言一箇優容。有交意在內。但不苛求。猶純而與之交。即
是包也。馮河謂其剛果健行。足以濟深。而越險也。三陰在上。荒中
有險。若畏却不前。則阻而不進。何以遂其包荒之願。則以乾之健
勇往而馮之馮河二字。上承包荒。說下起不遐。非包荒外另是
一義。全肯俱重。包荒其馮河正欲以包之。故下緊接不遐。說遐
字。單以人言。弗蕙事說。不遐。遐即是上包荒意。不遐即是包不遐
遺。即是包荒志在包納。自不至黨同。以伐異。朋雖衆。正亦將亡之
而不弱。私交以遺。遠此二字。緊承不遐。遺一氣。說四句。只包荒之
義盡之用。馮河提為包荒計。故下是以不遐。遺。朋亡。四句。亦一氣
上下相承。說而以四句作四義者。非也。其含弘如此。乃得尚乎中
行。尚上於五。成一德一心之交也。何玄子曰。九二以剛德居中
剛而係柔。蓋得大明。決至公。無我之士也。其志在用戒之。寔包五
之虛。以成上下交之泰。故徒步涉河。無所疑忌。將以就五。不以陰
之我遐而遺之。不以陽之我朋而比之。渾乎大中之無所倚。斯故
得尚乎中行。尚者配也。配乎中行。正以已之中也。中者何。包荒
之謂也。蓋剛長之卦。不患乾剛之不振。而患剛之過故。爻詞首取

而。不弱。私交。以遺。遠此二字。緊承不遐。遺一氣。說四句。只包荒之
義盡之用。馮河提為包荒計。故下是以不遐。遺。朋亡。四句。亦一氣
上下相承。說而以四句作四義者。非也。其含弘如此。乃得尚乎中
行。尚上於五。成一德一心之交也。何玄子曰。九二以剛德居中
剛而係柔。蓋得大明。決至公。無我之士也。其志在用戒之。寔包五
之虛。以成上下交之泰。故徒步涉河。無所疑忌。將以就五。不以陰
之我遐而遺之。不以陽之我朋而比之。渾乎大中之無所倚。斯故
得尚乎中行。尚者配也。配乎中行。正以已之中也。中者何。包荒
之謂也。蓋剛長之卦。不患乾剛之不振。而患剛之過故。爻詞首取

包荒小象亦舉包荒言舉其所重也。剛而能包正是中虛中義。全在包上見時說却兼取用馮河合見義。不知此又有剛中二義。固說不得。到意說然意之所重不在剛。故用字直貫下三句說。言用此馮河越險之力以達交五而不睨於近陽也。則用字正為包荒言非二義並說也。非剛果之用固無以存含弘之量。然剛果亦用以含弘只是一義。或又云以包荒之道用馮河却是重馮河說。了更不得。言要舉剛曰全爻剛中二義重中言故爻詞只重包荒。說用馮河只是決意包荒見包荒之力大之意。故耳此亦只是不避險阻之意。非寬嚴互刺之說也。然而小象不言中但曰光大者。蓋言得尚中行則二之中義已見矣。故但以光大言之。說光大便說中陽大陰小。大字雖是三爻所同。義然三陽並較則中又為大。陽明陰暗。光字雖亦三陽所同。義然三陽並較則中又為大。遠除遠陰者。光亦以乾中變離乃取光重乾六爻惟二五言大人言文明者中也。故三爻之象惟二言光大。所以明中義也。此爻圖有吉義。然不言吉者何。或曰下三爻惟初言吉二不言吉至三而漸微。勉之者非以其重陰之揜陽而微之正恐其長陽之逼陰而微之也。

始道明字

蒙曰包荒得尚于中行以光大也。以光大也言九二剛中有光大之德乃能包荒也。光大以心休言。朱子曰包荒一事若不是心胸明瞭底如何做得。此全重中言光大。使見中義不可說以光大故能為包荒之中道也。光大亦兼陽剛義取然爻象吐中義而不言剛其輕取剛之義自見。九三无平不陂故往无咎不獲輿貞无咎勿恤其孚于食有福。爻象約象震中。將過于中泰將極而否欲來之時也。恤憂也。孚所期之信也。戒占者艱難守貞則無咎而有福。元年不陂二語。想以天運言。弗以地形陰陽之象與天運往來之象並言也。二語提不通。借象寓言耳。虞翻以天地分為平過進乎四則偏。故六爻惟三上兩言復蓋舉其卦體之極者言之。不極則不復。乾體原在上至三而下體極矣。特遇進乎上故三曰復。坤體原在下至上而體極矣。又將復退乎下故上曰復。則此復字乃指三陽言。時說乃指卦詞云小往大來此往復乃指陰不知泰小曰往否大亦曰往。往復豈有定義哉。向之陽消即如人之出往也。今自下而來又將復歸于上故曰无往不復。此二句提指九三之將進于四言。不可以无平不陂指陽无往不復指陰也。曰小

畜初二未極言。三極乃不言。復者何。曰六陽皆有上行之義。故
 初二亦可言。復。但小畜之陽。畜近陰者。不行。則三不言。復。此陽進
 其近陰者。先復。故三言。復也。三居泰之中。在諸陽之上。泰之盛也。
 物理如。猶。珠。稱。者。必。壯。下。者。必。升。故。於。泰。之。盛。與。陽。之。將。進。而。為
 之。戒。曰。无。常。平。而。不。偏。彼。者。無。常。往。而。不。返。復。者。夫。平。者。破。往。者
 復。則。雖。未。至。于。否。而。盛。極。過。中。漸。有。向。否。之。機。矣。亦。可。危。也。蓋。凡
 物。之。亨。者。多。在。方。興。未。盛。之。時。若。然。則。必。過。過。則。日。趨。于。衰。故。六
 陽。卦。惟。時。言。元。亨。若。泰。猶。言。亨。吉。至。大。壯。矣。而。不。言。亨。矣。皆。聖。人
 憂。危。明。盛。之。思。也。故。于。泰。三。之。極。盛。而。大。壯。矣。之。將。未。即。當。醒
 之。詞。曰。无。平。不。陂。云。云。豈。卦。日。中。則。月。滿。則。虧。語。義。亦。如。是。故
 必。慎。然。思。艱。而。守。以。正。固。則。可。以。无。咎。艱。者。勞。心。焦。思。不。敢。慢。易
 之。意。貞。者。謹。守。法。度。不。敢。邪。僻。然。樂。之。意。然。艱。貞。兩。字。不。平。言。艱
 以。守。貞。也。姜。譽。爾。曰。居。高。思。降。履。滿。思。挹。不。敢。躁。進。以。迫。陰。便
 是。艱。貞。下。勿。恤。其。孚。正。承。艱。貞。意。說。此。語。更。得。肯。綮。恤。者。憂。也。三
 有。何。憂。天。地。際。而。消。長。之。機。在。此。決。矣。可。憂。也。然。徒。憂。之。無。益。但
 使。上。下。之。交。孚。即。是。持。盈。保。泰。之。道。故。宜。盡。其。誠。信。以。孚。四。三。四
 為。相。交。之。地。又。中。二。孚。字。正。相。應。與。小。畜。四。五。義。同。然。此。其。孚。其
 字。有。力。四。之。以。孚。以。字。無。力。其。者。期。之。之。詞。此。有。勉。其。孚。之。意。于

食有福。即承有孚。說食義。見需大象。陽實者食。人陰虛者食于人。
 三四五先為口。故取象於食。以陽孚陰則陰陽常相交。常交則常
 泰。上下相安。飲食宴樂。以享泰寧。无事之福也。此句即足上無咎
 意。提曰艱貞之義。滑之大抵九三之時。天下浸以多事。但未至城
 復於隍。處猶可為也。故勉以艱貞。若上六雖貞亦吝矣。聖人於天
 下之患。不圖之于已形。而圖之於未兆。其思患預防之速固如此。
 或曰否泰相仍。時勢然也。雖艱貞勿恤。如之何。徐古為曰。平陂往
 復者。天運之不能无。艱貞勿恤者。人事之所當盡。天人有交勝之
 理。必有变化。持守之道。若一諉之天運。以為無預于人事。則聖人
 之易。可无作矣。易也者。以理為氣數之主者也。
 象曰无往不復。天地際也。
 此一際字。乃往來消長之幾。於此而分。開不容髮。可危者。此時然
 以相際交孚。可以圖維者。亦正在此。此時此語。包括全爻之旨。然承
 無往不復說來。要重剔危機一處。而責交孚意見于言外。
 六四翩翩不富。以其鄰不戒。以孚。震震為大壯。約震
 已過乎中。泰已極矣。故三陰翩翩而下。復不待富。而其類逆之不
 待戒令而信也。其占為有小人合交。以害正道。君子所當戒也。陰
 虛陽實。故凡言不富者。皆陰爻也。

翩翩群飛貌。合三久見其聯飛之象。即引下隣字。小過初上取飛鳥益取全體。坎象言二陽象鳥身。上下陰象鳥翼也。此坤象全體皆陰。則有聯翩而飛之象。本義云。已過于中。泰已極矣。故二陰翩然而下。浸夫謂過中則可若謂泰之已極。則置五上而爻何地。且論乾上坤下之性。四若有意。論小往大來之義。四尚欲上而五五尚欲上而六至自上而下。方有復隍之象。四安得遽言下。浸乎此皆承輔嗣之誤。而無分辨者。翩翩只狀其在上聯飛而去之象耳。弗可云下。浸易中惟巽言富而坤言不富。陽陰之義別也。按小畜巽四能畜下乾。故五曰富以其隣。非四能畜之也。小象曰上合

志則得力。在兩陽義明矣。此四在乾上。似亦有畜乾之義。然以坤體皆上行。退氣四以同體與之俱行。則全體失寔矣。寔則富虛則貧。四雖有進陽之益。而不得言富。以此耳。故曰不富以其隣。謙升五上之。不富義亦如是。但爻旨微有不同耳。全載各卦各爻可以恭觀。註中不待富厚語。按爻義似覺無得。不可從。三陰時不寔。四欲資寔於下。陽則有孚三之象。然四不戒以孚者。天地相交。正陽長推陰之會。寧無戒心。惟四之窮約。急於得陽。則其勢易相比。協故不戒。而以孚不戒云者。言其孚之易也。此見小人嗜利以交。有不恤其害之意。然亦以三之誠信有以感之。而不疑耳。三之所

以乎四者。其念公四之所以乎三者。其念私。然能齋志下交。而不同於攘臂操戈之輩。則泰交之義。四猶不失焉。故此爻不甯二字。亦微需陽長受推之患。意然而不言凶咎者。此也。臨卦二陽浸長三之近陽者。言不利泰卦三陽盛長。此爻但亦言不富。固以位有得不得之分。正以交泰之卦不同於臨耳。然亦不言吉矣。五言以祉元吉。四不言吉。亦不四時離祉之義。可以泰觀。

象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

陰本居下。在上為失寔。

陰象偶。其體虛。陽象奇。其體寔。此只在本體陰陽論虛寔。觀蒙鑒

四象義自得之。本義以陰居下為寔。在上為失寔。非也。然失字亦以在上退氣。不得受陽之益。言皆字指全體。說寔即顯名。專寔之寔。陽無取於得陰。故下三陽不言願。陰有取於得陽。故四五兩吉。願然說簡。願字亦見陰之誠。於孚陽有取之意。象曰上下交而其志同者。正在此。惟上象不言願。以陰之已極。不成交泰也。故以吝詞終焉。

六五帝乙歸妹。以祉元吉。爻此為需。約實更難。

以陰居尊。為泰之主。柔中虛已。下應九二吉之道也。而帝乙歸妹之時。亦嘗占得此爻。占者如是。則有祉而元吉矣。凡經以古人為

易傳

卷十七

二二

言如臨宗箕子之類者皆以此
 以五居尊取象於帝以六陰取象於妹一爻而互取義也約
 為木取象于乙然震甲也何云乙易中五行象義陰陽互取如
 巽乃乙而又取象於甲也然各有異義此甲而取乙者陰主也帝
 乙未知孰是左傳宋伐鄭趙鞅卜收鄭遇泰之需曰宋方吉不可
 與也微子啓帝乙之元子也歸妹有吉安可伐乎乃止則帝乙乃
 紂之父也京房傳載湯歸妹之詞曰無以天子之雷而歸諸侯陰
 之逆陽女之順夫天地之義也往事爾夫必以禮義則又以帝乙
 為湯也而說固自不同按史商之先王稱乙者不一君易之先有

報乙至主於娶扶都見白氣貫月意感以乙日生湯號天乙又高
 宗之父云小乙紂之父云帝乙則商之先雖代有乙號之君皆未
 嘗云帝乙帝乙者紂之父也左傳文義為是京房傳乃以紂湯者
 蓋以史記云帝乙時殷道益衰泰五德或不當以帝乙言故言湯
 而附會其說為之詞耳按尚書云自成湯至于帝乙罔不明德慎
 罰則帝乙亦非不賢之君今又謂明曰帝乙非天乙不得以湯言
 且卦爻所取象古人皆各有義須求其義安否何若耳此又西
 取帝乙者蓋泰雖為全盛之卦而分而休取義小往大來陽則盛
 矣陰則衰上坤播族之末祚也惟六五得中有德如商家極盛將

不遂枯人建此
利或出榮未義

易傳

卷十七

子平

哀時之賢君故取象帝乙再進為上爻陰氣盡而履即再傳濟
 亂之象矣觀否卦上休陽將盡而九五言其亡則知此爻六五有
 極盛將衰之義可以帝乙言若湯為開關方興之主可以此爻擬
 之乎然則歸妹五之亦取帝乙豈亦有將衰之象曰然歸妹已屬
 兌宮七爻變歸魂六五未交故取帝乙若五再變為金兌而震生
 矣則六五亦有極盛將衰之象故亦取帝乙雖取義各有不同一
 取十二辟卦消長之義言一取五行七變之義言然其旨一也泰
 歸妹之五陰極盛而將滅取帝乙既未濟之三四大既衰而復興
 取高宗皆各有義推明卦爻之義則諸說之詎可不言自析矣且

帝乙制王姬下嫁之禮法者也孔子曰美帝乙之嫁妹順天地之
 道以立嫁娶之義義立則妃正正妃正則王化全此之謂也程
 子曰天地之家正則天下治矣交泰之義不在茲乎此聖人取泰
 義不曰妹歸曰歸妹以見帝乙之能歸之也據詩與春秋書法曰
 于歸曰伯姬歸曰叔姬歸此則曰歸妹歸之一字所以上下之者
 聖人之意存焉言歸妹取五之能降尊而下順逆於陽也此爻約
 震五爻亦成歸妹象歸妹卦調不利以主爻而言女下男而不交
 也若六五震男下兌女而相交則云帝乙歸妹月幾望吉此爻以
 互約歸妹之象論亦不得云吉惟論本坤象五有以尊下交之意

而五象五為震休故亦主震而吉如常二字曰歸妹以祉元吉
亦猶歸妹取五之義也蓋重本卦取五而得五象以見意也歸妹
是亦假象以寓言以祉繫承歸妹意說蓋此爻柔中不自用而能
居人夫二為周中之臣治泰之事時二主之五獨能屈體降尊而
垂心以助則五獨享其成而已非祉之象乎福所止曰祉以祉
者以此得祉也泰寧之福專歸之五其吉也大矣按九二爻辭言
事而不反六五爻辭言福而不及事君臣之相與有成也但泰
美陽既陰美陽原勝於陰六爻下三陽不言元吉五獨言元吉者
以陽無取於得陰陰有取於得陽身為泰上三陽皆為已用二又

易傳

卷十七

二

為用事之臣獨於已為正應而已亦應之則下之有福皆五之福
下之光大皆五之光大也不以一人之吉為吉而以天下之吉為
吉故曰以祉元吉也元吉二字緊頂以祉說以字重者以其能應
陽乃能飲下陽之福為福而元吉也爻吉全重歸妹二字歸妹之
義重中言其義詳於小象細釋得之

不歸妹而以行字倒貼歸字出其義其肯綮只在中字五有中
德所以能任剛中之賢而行其下交之願也不然柔而不中將為
聲色貨利之所撓邪之所惑則雖有願而不能行何元吉之有賤

泰五皆有下應之義時取中言臨言行中此言中以行願以交泰
之卦情誼為篤摯不同於臨耳

上六城復于隍勿用師自邑告命貞本變民為大

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞
亦不免于羞吝也

城者土以成之坤象也坤為地乃正象在上體取城此變象也離
體高雖在下體而同人解之三亦取壙若坤體卑必在上體乃可
以取城也浸義見前隍者城下溝也有水稱池無水稱隍說文云
隍城下無水池从自皇聲爾雅云虛也壑也註云池空者為壑集

易傳

卷十七

二

觀六地池無水為壑也振隍土積累以成城城土賴地復于隍也
泰卦至上六極矣泰將盡轉而為否則此之上六將轉而為否之
物六有城復于隍之象也曰論十二辟卦消長之義則泰復當至
大壯何遽以否言曰泰改否此二卦及對倒復循環之義也故
言之然則泰之至否不由大壯大乾始通等卦而竟至否乎曰否
陰陽消長時以漸而進倒復之義皆重此諸義在內而言者也如
剝復共始相倒復包陽乾坤二卦義在內若乾坤泰否臨觀通大
壯相倒則中隔卦各有五陰而單言倒復者所包含諸卦義
者皆各有取也六陽卦惟臨泰言倒復之義如所云八月有凶城

漢于陰是也。言遠害于方興盛長之時。所以禦君子之心。欲其防微謹始。以備患于我。先六陰卦。惟否則言倒沒之義。上爻所云。先否後喜。碩果不食。是也。言遠害于盛凶之時。所以鼓君子之氣。欲其寬紆寧耐。以善處患也。凶不盛者。不言如通。不言倒沒之義。恐人恃吉而有玩心也。言卦未成。即言凶。凶卦未成。不言吉。皆聖人之微旨也。然觀陰盛于否。而何不言倒沒。蓋曰。觀陰盛甚長。而陽甚消。然土以植木。二陽得氣。我生則不為盛。凶也。其餘諸卦。但言本卦本爻之義。與卦沒相固。漸漸長之機而已。而不言倒沒之義。以奇無取于此。且蓋既見於四卦。則不復陳也。不然。六十四卦。

易傳闡義

卷十七

二七

作三十二卦。相倒卦。皆有循環沒往。義豈昭泰。否則有倒沒而也。卦無之乎。有言有不言者。詞旨各有微意。存焉。故泰沒言否。自是詞旨微。悔之遠。思非謂泰沒不由大壯。夫等卦而竟至否也。三。其詞危。至未爻之泰。已極乃盡。露其義耳。前後一占也。坤為衆。取師上六。極陰。今將下復。則其陰豈可用哉。此如人君之失道。元。而民心離散。不可收拾。用師無為。驅民于潰。此遠之禍耳。故曰。勿用師。姜一申曰。上六。秋。應九三。阻。隔于四。五。故有用師之意。然九三。非。无。應。上。救。時。之。心。如。上。之。无。解。而。不。可。轉。則。交。不。可。固。

耳。故告以勿必用師。但自邑告之以命。坤為邑。為命。象義見于師。上井三邑。所居也。即指上言。非指四五。古書多以邑所居。邑曰邑。如書王庠。制邑。周公作新。大邑。詩云。商邑翼翼。時指邑所居。而不言也。然自字亦有自近及遠之義。勿用師。自邑告命。見時事已非。不可以力爭。而宜以情理喻之也。夫衆心離人。不為我慮。而欲喻人之我慮。亦已窮矣。雖貞亦可羞吝也。或曰。九三上六。其位皆正。故皆言貞。但九三則正。故艱貞无咎。上六之正。則但固守其柔。不敢動作而已。故言此言非也。全爻之義。只城沒于陰。一語盡之。觀小象所取。皆自明各義。由于陰之下沒。非重位。陰言也。王輔嗣曰。

易傳闡義

卷十七

二七

否道已成。命不行也。故雖自邑告命。亦不免于貞吝。至此亦何嗟及矣。此所以責制治于未亂。保邦于未危也。象曰。城復于陰。其命亂也。命亂故復否。告命所以治之也。亂義取坤象。見師上小象。城復于陰。雖是天時。亦由人事失之。故象釋之曰。命亂所以咎人事也。見玩愒之久。政令紀綱紊亂。而然也。豈可為哉。馮厚齋曰。自乾坤之復始。涉人道。經歷允坎陰阻。俗嘗內有所畜。外有所履。然後致泰。而泰之世。吾即繼之。以此知斯人之所生立之難。而喪之易。國家之興。成之難。而敗之易。天下。

之治致之難而亂之易此又序易者之深意以見人事之不可不
畫也○卦詞以小往大來或泰則重取陽而輕取陰明矣故六爻
惟上言吝者此也然上之所以言吝又各有義焉保泰莫重于相
交六爻重取應以明天地交之旨惟上且不交故獨言吝也故五
雖陰消之爻能以尊而下交則重取之而言元吉焉時聖人就兢
保泰之詞肯也試觀卦義雖重取陽而下三陽之近陰者皆不言
吉感殷乎以下應上為詞其微意可推矣卦義吉亨重主陽進言
爻義不取陽之進此皆詞旨也○此史趙輔和卜父疾得泰占者
曰乾下坤上父入土矣此疾不治夫乾有甚長之義而乃以不治

易傳闡庸

卷十七

二

言者何曰此隨人事占象之變法不以消長之義論也且此以占
父則可以此義言若占母占少男則不可以此義言矣即不占父
疾而占父之他事亦不可以此義言矣易理包含千萬聖人垂世
立教多舉一端以見義其隨人觀象隨事觀象隨時觀象此又庄
人心之活潑妙特弗得拘拘卦義耳蓋此惟取卦象勿論卦義也

計析

新編十名家批評易傳闡庸卷十八

三三不傳之匪人不利君子貞大往小來乾宮三變漸倒泰伏泰

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不

利於君子之正道蓋乾居外坤居內又自漸卦而來則九往

居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不

特解其義亦可見

否不通也合不口為文非無口也而有口而不用有否塞之義也與

痞疾痞字義同否加疾頭耳否與泰反天地交通則否泰天地不

交而絕通則為否太玄取義於守曰陰守戶陽守門動莫相于又

取陰曰陰莫之化陽莫之施萬物各含陰陽也斯言得其旨矣然

否義雖由不交來亦實主坤而言內經云上氣壅塞其病否此之

謂也京房曰陽道銷鑠陰氣凝結君臣父子各不進及泰同契曰

否塞不通萌者不生陰伸陽屈沒陽姓名皆主陰而言之義也然

陰氣結轉亦由天地不交義實相同一串說故彖傳解卦名與詞

亦只渾淪解而不逐段分析者此也義俱見泰象此不載卦名雖

而義並存且渾淪說至繫詞乃明挑重主陰之義言故名聯詞繫曰

否之匪人云云匪人指坤君子指乾程傳曰天地交而萬物生於

中然後三才倫人為宜靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人

道也。天地不交，則不生萬物。是無人道。故曰：匪人，謂非人道也。胡
雲峯曰：以天地言，陰陽不交，生道絕矣。匪人也。以一身言，陽上亢
而陰下滯，元氣竭矣。匪人也。以人心言，欲為主，於內天理，緣歸
於外，失其所以為人矣。匪人也。然三義雖從天地說來，只重人道。
言所謂三綱九法，數匪人道之常也。否之匪人，一氣講，言否卦
之匪人，緊趕接不利君子貞，白說有謂否之者，匪人也。作而氣講
文理不順，不利君子貞，五字為句，言不利君子之正道也。匪人與
君子相反，匪人，故塞則君子之正道不行，何利之有此？二句有以
否之匪人，不利為句，以君子貞為句，作勉詞者，非也。按象傳亦但

卷十八

二

言小人之不利君子，此一以成小人，即一以惕君子。至無勉君子
之貞意，君子有何不正而勉之？弗可割裂。經文妄生支節也。陽主
生，息故大陰主消，耗故小大往小來義，可以泰詞反觀。此正挑明
匪人不利君子，貞意泰卦小往大來，渾蘊天時人事，言否卦純以
人事之占言，故不兼天通先言匪人，而後言大往小來，所以歸咎
小人究其本也。
象曰：否之匪人，不利君子貞，大往小來。則是天地不交而萬物不通
也。上下不交而天下無邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外
君子，小人道長，君子道消也。

全旨同泰卦象傳，可借義及觀天下指下卦坤為國邑故，取象於
邦。何以曰無邦？曰象曰義變如光為脫，而不吉則以辭告言其此
例也。君心不下，遠臣情不上，通不相，國治是天下無邦國之近有
邦與無邦同也。泰與否反，泰曰天地交而萬物通，故曰天地不
交而萬物不通。然泰曰上下交而其志同，則此象曰上下不交而
其志不同，又何不曰上下志不同而曰下無邦？曰此亦因志不同
來，但甚言其害在下耳。蓋泰坤退而順，此坤進而推陽而不順，故
此重言在下之害也。故泰卦不言地道，曰內健而外順，此言地道
不曰健順，而但曰剛柔，蓋有義存焉。交則言其德不交則不可以

卷十八

三

德言，華言其質而已。泰否內外二字，時天時為之，然詞旨兼人事
說，則二卦外字義有別，一是虛置，得所有交意在內，一是排斥，指
遠有不交意在內。文雖同而義有異也。泰卦小人道消，有化小人
為君子意。此卦君子無化為小人之理。時事不可為，有塞蒙最足
以行而己。此便是君子道消，廢雖然亦直無與時遷流，改順易而
如楚詞所云，荃蕙化而為茅者，時事之非可勝慨哉。此君子貞之
所以不利也。
象曰：天地不交，否君子以儉德避難。乃且不可禁以祿
收歛其德，不形於外，以避小人之難，人不得以祿位榮之。

倫德二字以倫字為主德字即指倫說言倫約之德也。不可謂叔
 欽其德倫取坤象坤為吝也。倫字正與下祿字相反倫即不祿
 祿之意以倫德避難故不可祿以祿二句意正相反說蓋天下之
 害常從利來況此小人得志之時祿位西羈絆時吾寧也。豈君子
 留戀之時乎。須安窮約擇倫。倫者以自愛而避去其患則不與利
 交乃與害遠也。豈可禁以祿哉。泰三子曰於食有福便是榮祿之
 象此乾上行不與坤交即是避難不榮祿之象坤之四曰無咎無
 譽此曰倫德避難不可榮以祿聖人於陰盛之時教人隱避只提
 名利關頭上點醒故如此全重一倫字即倫約固窮之意不可不
 字有戒勉之意要着力說非欲藏善晦不可得榮之謂也。李晴山
 曰泰之時君子勝則包小人故泰之象辭止論后以財成輔相而
 不及君子小人否之時小人勝則害君子故否之象詞要使君子
 以倫德避難而辭榮祿孔子曰天地閉賢人隱善乎其慶否者也
 若東漢諸君子不足責矣。問如此義者不無薰膏之譏。推印綬
 亦蹈虎尾哉。

計家皆取坤為五穀則亦有草芥象故取茅變震為蕃鮮亦可取
 茅故茅茹以其索解義與泰初同但泰初曰征吉此曰貞吉者何
 玩詞曰後茅茹之進勢莫可遏矣則亦有征意但以初之在下微
 而遠陽尚未能遽進故曰其機誘之而勉以貞謂初能固守其節
 在下不前不傷君子便是正固之道也。此貞字要重同一邊說固
 即是正項平庵曰泰之初九君子始以類進小人易進故聖人戒之
 之以征否之初六小人始以類進小人易進故聖人戒之。此
 義亦是但此又要得引掖小人之意說丘建安曰以下三陰言之
 則此皆為得時之小人也。惟初六之過未形易於從善聖人於此
 即正勉之蓋小人而能正則變為君子矣故最難以貞字屬君
 子初以貞字與小人不若六二之明目之為小人肯欲化之為君
 子姑渾其跡使不自異故將深察於聖人之予我而欣於為善也
 此變小人之微權也故泰初僅曰吉且曰吉亨其詞與泰卦同
 者蓋夷邪從正則不失泰之意也。即泰卦吉亨之象與之亦聖
 人欣助之詞也。諒之趨善俾天下無棄人乃聖人之仁也。

而蕪濟天下故曰志在外否初應四陽也君也初之應志在承
君不自植黨故曰志在君此義亦得但而个志字皆以應言尚未
見分曉泰卦六爻取應此卦六爻不取應義詳於後且四雖屬乾
君然以爻位論亦便不可以君言尚有五在但小人不傷君子則
能以愛君為念而不計其私矣故曰志在君

六二包承小人吉大人否亨 變坎為艮
陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故
占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼
包承於我而自失其守也

易傳

卷十八

否

包義見泰二承者二在五下上承五也包承謂包容承順之意此
是好意思見亦非外示涵容是中懷承順之念故曰包承與三之
包藏禍心懷不可對人之恥者異矣蓋六二其質雖柔其德則中
中則不躁進以推陽故有包承君子之象小人人俱從六二取
義大約卦義盡吉者則卑取君子言盡凶者卑取小人言若介子
兩可之間往往分取以見義也五大有三卑上端又詞是也此兩
可之詞合看亦只一義而却分取言之者所以寓言設教則不妨
兩義並存故重從陰柔一邊取義此爻曰小入重從中正一途取
象此爻又曰大人也時說皆以大人指陽言玩小象不亂舉一語

精

易傳

卷十八

否

則萃之一字此大人亦即在小人之中不與九五大人同恭虛齋
曰柔而中正小人之君子也此語得之然柔中正為君子矣何
以謂之大人易中所言大人多取五爻言不論陰陽以爻位尊也
若論卦體八卦之言大人者惟乾與離耳何也以其陽德盛而先
從天之體位尊也若坤為陰體以德論不可云大人若以體位論
乾坤為二老相配自乾以下惟坤為尊故以乾與坤較則乾大而
坤小故乾坤象傳於乾曰大於坤但曰至若以坤與六子較則乾
之外莫大於坤故坤二亦言大其詞曰直方大是也然坤之六爻
不言大獨於二言大者亦以其中而正柔德配萬民則此爻之曰
大人義可知已斷指六二本爻言小人言二句極指包承二字說
小人不恃小人之勢而承順乎君子則善則不傷小入亦得蒙君
子之祿而吉大人不入小人之黨而承順乎君子則君子道存雖
在小人之羣不得與君子交而否隔然亦自有亨理也蓋不枉道
以入匪羣自不罹匪人之禍如嚴獨之與王莽蔡伯喈之與董卓
苟或之與曹操矣此兩義皆要得包承義說時說謂小人有包承
之德故大人否亨但以小人言包承則大人有義於此又無著落
矣非言也按小人之言皆從包承來則亦無中正意說然既主小
人言則小人之中正亦不同於大人之中正程子曰小人之承順

猶幸君子之有此耳使位一當此蓋其終也乎

九四有命无咎時離社變其為觀五

否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有命

无咎而時類三陽皆獲其福也命謂天命

命取乾象先儒以命為君命者固非此自指天命說但徐進齋以

命兼泰說曰否九四有命即泰九三无往不復之義言陰陽往來

否泰反復天命之常道固如此也此說不然有命二字如何牽扯

到泰上去按泰三之詞危曰無平不陂云云明言泰將為北之意

以漸伏否機說而末始明言否象此有命二字可有一言泰之旨

易傳圖

卷十

十

否至上又言滋喜乃始明言則泰之義其古乃然蓋泰變為否易

故於內卦之極即陰陽意危言之否變為泰難故於外卦之極

始言之否未極而言泰遠以故人之玩心耳聖人無此詞旨也此

命即指本卦否義說蓋否義雖主陰實指否塞乎陽而言至九四

為陽乃見否也觀下文時離社語其已之離意可知有命自以否

言是學商曰此又乾坤交際陽受陰推不能無剝膚之患然值陽

退陰進之時命實為之安命自將四也何咎之有以其能力持陰

陽交戰之衝象止賴之以無傷故時得麗其福社也玩命雖

是天命却主理言說个有命便有許多道理在內便有順時而行

之意故小象精出志行二字見得人事得慶即是天理也此處須

會意辭又義只此畫之矣若本義所云陽居陰位不極其剛語於

文旨無開涉弗用可也無咎即承有命說與時俱退不比匪人何

咎之有此不還是占詞先儒俱將無咎二字作定在理通說何也

又宜有咎詞曰有命無咎自是聖人慰勉君子之詞又詞全重此

四字其時離社句亦是足上無咎意然意甚輕故小象不釋其義

也

象曰有命無咎志行也

乾上行而不下交故取象於行而以志明之取四之志不令命也

易傳圖

卷十

十

泰四取中心孚陽此四則取志行周是陰取於得陽陽無取於得

陰之意然更有義焉泰三孚四故四取孚三此三也藏巨剛豈可

孚哉君子得志不傷小人小人得志必傷君子今古類然故此取

其志行蓋有欣慰之意所以愛君子也

九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑變離為晉

陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故爻之占大人遇

之則吉然又當戒慎如繫辭傳所云也

正義曰休美也即洪範休咎之休休否謂能以善道而存美其否

也與泰二休復義同程傳則謂休息其否何玄子曰人依木息曰

休下文繫苞桑正其義也。細玩二說其義雖殊然不相悖戾。即以
休息義言亦離不得休。蓋意說也。然休息其否則否。猶未盡不遇
言其安位保存。暫止其亂之意。不可說得盡。絕則與下又傾否說
不去了。不曰否休而曰休否。重人力也。大人吉三字。繫承休義。既
言大人見非小人之所能為。以別於二也。此又剝而中正有撥亂
之才。德則能補弊與振墜。頤而息其否也。鄧元錫曰。五剝中
正時否居休與之導。卷與之優游。上下雖不安。亦必有以取之。安
之。而與天下並休息之也。故吉然否。雖暫休未離乎否也。要必有
祇祇成威之心。馬攸以遠。豫無敵為休。益以否耳。其與幾何其

五巽木在坤土之上。猶桑之有本。故有此象也。巽為繩。有繫。繫
物於此。其固結可知。楊用修曰。繫苞桑非固結之喻。古人朽索繫
馬之類也。陸宣公收河北。請罷兵狀曰。邦國之担。机。聯。聯。若
苞本。綴。族。幸而不殊者。屢矣。此得其解。然此言非也。按大傳曰。危
者安其位。亡者保其存者也。云云。明以繫苞桑為固矣。而以為不
固。可乎。須以三聖人經傳詞為準。繫以苞桑。斷以固。吉。此即根上
其亡意。說玩圖策。四單。將收狄。往見魯仲連。連曰。將軍收狄不下
也。漢收三月不克。單。請問其說。連曰。將軍之在印。墨。坐而。戰。實
立則拔。鍾。為士卒倡曰。可往矣。宗廟亡矣。亡日尚矣。歸於何。黨矣。
當此之時。將軍有死之心。士卒無生之氣。聞若言。莫不揮。奮。臂。
而欲戰。此所以破燕也。當今將軍東有夜邑之奉。西有留上之娛。
黃金橫帶。而馳乎淄澠之間。有生之樂。無死之心。所以不勝也。單
曰。單有心先生志之矣。此言可與其二語。泰觀但彼轉敗而為
功。此持危而不亡。義微有異。須斟酌言之。
象曰。大人之吉。位正当也。
易內九五多重取中。今以陰長之卦。故輕取中而重取正。曰位當
也。位正以義理言。單重德上說。弗以德位並言。
上九傾否。先否後喜。虞元

以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後喜
 上九否既極矣故否道傾覆而變也傾者倒也上九有剛氣欲
 曰傾否如鼎初之顛而出否也不曰否傾而曰傾否亦入力居爻
 也喜雖借變爻為悅取象然只重倒泰義言上爻剛極倒泰下交
 陰其陽消而復長有喜之象故曰先否後喜否卦泰意至上爻始
 見先儒以否卦下三爻言否上三爻言泰悖也尹和靖曰易之道
 如日星但患於理未精失其機會即暗於理者也曰所謂機會豈
 非當泰之時便可我成轉相當否之時便可偷德避難乎曰非也
 易逆數也若是其時人誰不會如此做正在未到否時便已知有
 泰之復未到泰時便已知有否之喜此為機會此語極得玄問臨
 曰泰終言成復於陰所以戒之否終言先否後喜所以勸之也若
 以否泰相仍一定之數說則易不必作矣
 象曰否終則傾何可長之文也
 此象要歸到人事謂否極則當思所以傾之何可使長否也則字
 可字正責成於人之意○泰卦六五言元吉以陰下交陽為吉也
 此六二但言吉言不言元吉以卑陰不上交陽也然而詞吉亦不
 取夫陰之上交以坤之氣日進傷陽亦不欲其上行也至於上
 三陽亦不取其下居陰亦是陰長取進之吉也故泰卦之交而六

又取其相應否卦不交六爻又不取其相應以陰陽有消長
 之義不可以六子交不交之卦文例論也○聖人無不極言小人
 之惡以開其違善之門如剝之陰盛其惡至於剝膚極矣然於三
 則曰剝之於五則曰以宮人寵有深望於小人者況否卦內陰
 未至如剝之極也故於其始進也誘之以志在君則吉其既用也
 誘之以色承則吉其力足以傷善矣尚其色而不諱情以進
 聖人之引小人則然而其為君子謀者未始不嚴也於四之近陰
 者則慰勉之以行而不可以比○雖若五雖遠陰居尊然三陰居
 得地其勢已危惟恐失於隄防而致小人之內訌則深深以其
 惕之雖然五猶異其親惕以圖存至於上而陽已極勢不可固
 矣則欲之以傾否後喜而勸勉之其為君子謀者意何殷以萬也
 其設為以爲君子謀者愛君子也其引小人以違善之門亦以
 愛君子也陰陽消長之機天運之自然即聖人安能違之要之扶
 陽抑陰自是人事之當然盡人事以雖天運聖人罔規有微權妙
 用其詞吉甚深不可不熟繹之也

新鵠十名家批評易傳闡庸卷十九

三三 同人於野

利涉大川 利君子貞 例大有伏師

離亦三畫卦之名。一陰麗於二陽之間。故其德為麗。為文明。其象

為火為日為電同人與人也以離遇乾火上同於天六二得位

得中而上應九五卦唯一 初五陽同與之故為同人於野為

曠遠而無私也。有亨道矣。以健而行。故解涉川。為卦內文明而外

劉健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則身而又可

涉險然其所以爲君子之道乃爲利也

正新曰同人者計非同才人排異所成之行不以中正之理

流通非如以水濟水以火濟火一柱同而不和者也按象傳解義

自明此卦何以取義於其同。象房傳曰。二氣同運。健而炎上同運。

異致性則合也。陽道正。陰氣和也。何以取象於人。按易中所言人。

字如所云衆人主人之類。則卦爻通稱之辭。並無象義存焉。其餘

如大人賢人。丈夫。幽人。宮人。邑人。武人。小人。匪人。惡人。刑人之類。

皆就各卦下有之義以取象惟易中所單言人字者世儒亦皆以

目之不知其亦有義存焉此不可不辨也易中所

乾離二卦乾之取人乾二五需上摘三無妄三典

此也

烈解曰九九八十一為日。日數十為人。故人十月而生。離為

日故取人若夫乾之所以取人者要南洲曰陰為昭陽為人乾離

而先後天之太陽西體皆取人取陽義也是故艮內陰而取不見

其人豈上重陰而取聞其無人也然同人之象雖從兩體取而其

義實主靜二言蓋凡一陽之卦從陽以起義一陰之卦從陰以起

此一陰在二爻之下體之人位而五陽皆應之故曰同人主二

而○言○不○見○卦○名○原○義○然○此○官○更○有○性○義○要○此○卦○火○上○見○金○二○氣○輝○

此。均。虎。陳。起。汗。骨。御。壁。鼓。人。來。手。站。行。哥。必。是。為。無。咎。以。廉。富。之。

傳聞者 卷十九 二

離為朱雀乾為白虎下卦為西北上卦為東南故曰朱雀西北白

虎來起乾為金玉變兌為口有啣璧之象故曰汗請却璧請家取

乾為手曰敬人束手乾兌二金愛火制也此乃取火克金為義觀

五爻曰相克大得明之曰斷金義斯見矣此何以不取相克之義

言而曰同人曰不同而取同有勉之意且夷上下之分而一言之

曰人皆有深意春秋之義為尊者諱為親者諱為賢者諱乾為光

○後○天○之○君○至○薄○也○且○在○九○五○滑○尊○位○烈○火○在○下○炎○之○又○以○一○陰○

五陽主所以甲林專以其素不可計也凡故言克素而四同又指

周禮敘其之平表稱謂王而不言罪言文有王者稱謂之而曰天

王特是也。然大有亦以火克金而何不為乾。謙四易中尊卑之義。論卦體。取卦位。卦體乾為先。後天之至尊。謙為後天之至尊。是故他卦有乾辭者。雖在下位而受傷。則扶下體而為之。謙小言家人。豈等卦是也。若他卦無乾辭者。惟於卦位之尊卑。五位受傷。則扶上體而為之。謙卦是矣。若同人大有。以卦體論。兩尊相當。也。相當則不可以獨扶。亦惟論卦位之尊卑。同人乾在九五而為下。下不得則為乾。謙大有。雖在九五而傷下。則不為乾。謙辭也。小畜家人。重為尊者。謙猶恭秋。尊周而為王。謙致與召也。蓋與同人。雖為尊。長五與乾五。謙然取異辭。而為異辭。謙其傷尊之失。是亦

卦六爻。便不可以尊卑之義。論。便當以同儕相與之義。言。野象。見坤之上六。乾坤純體。皆有廣莫之象也。然何以不取天而取野。主二陰。而言取在下之義。論也。程子曰。野。取外與遠之義。和同於人。必須寬廣。不於室。於家。而於野。所謂家四海人中國而無遠不。同也。陳大士曰。惟天均覆。惟人體天。亦當無所不覆。去紫掛於胸中。祇叮咛於形迹。以太公無戒之心。渾萬象為一體。故有玄同。寥廓之象。如此也。此語。須得中正應乾之旨。此重以心之廣狹。言非。將以述之。廣狹。說全要得。無私之意。玩象傳語。自明與天下大同。則天下亦皆同之也。在家在邦。必行必達。有親可久。有功可大。故

夫大公無私可以通天下而濟險危也。今曰乾行似不見同人之義。何除大士曰乾行。兼釋於野之義。乾通包涵。獨資洪纖。高下無違。焉法乾之行。則亦兼容為度。有是力自是有量也。亨而利涉。皆繇此耳。又言利君子貞者。蓋同人之義。不外公與正二字。但公正不可分。惟正乃能公也。於野是公。此句即有貞意。了下特點出貞。來見非公不謂同非正不謂公也。故曰利君子貞。只把貞字襯出。於野精神來。只一層意。蓋情封意障。未嘗不微要之。無偏黨無頗。側任物無心。一如天之無不覆。實未嘗有私。覆則情雖同。而非泛意。雖非而非。隨君子之貞也。乃為利耳。子曰君子周而不比。和而不同。文王卦名。取此取同。其迹似吝。然而此詞曰元永貞。此曰利。君子貞。比同而貞。蓋乃覺萬全無敵也。兩聖人之旨。一耳。然家人與同人。兩貞字。皆主離二言。家人言女貞。此曰利君子貞者。何曰。人之離合。與以陰象論。同人之離。從乾以陽象論。各不同也。然而君子二字。全重德言。即是承傳文明。以從中正而應之。義即。是貞義也。君子貞三字。一氣看。蓋君子之同。大公至正者也。小人則惟用其私意。此者。雖非亦同。所患者。雖是亦異。則是同。況合。污之同。與同聲相應。同氣相求之同。異安得為之。貞字。子曰。道不同。不相為謀。又曰。攻乎異端。斯害也已。夫子局。嘗諱言同哉。亦惡。

夫同而不正。如小人者耳。象曰。同人。柔得位。得中。而應乎乾。曰同人。以卦體釋卦名。最。柔謂六二。乾謂九五。全象雖遠。即釋最。其意。意思。只得位得中。而應乎乾。一句。已包含。二句。即承乾行。意說。通天下之志。即承君子正意。說。上下意思。只。是一層。但逐逐。逐句。吐之。其發源。又在前句。但仲曰。全象當先。認一乾字。乾。天也。大而無私。覆載者也。無私。生。成者也。與天。合德。方。能盡。天。所覆。載。生成。成。無不。偏。及。方。成。其。為。同人。故。應。乾。二。字。為。同人。之。主。首。言。得。位。得。中。以。見。應。乾。之。非。私。也。故。下。文。釋。利。涉。即。承。此。說。曰。乾。行。也。惟。應。乾。故。能。乾。行。二。乾。字。正。相。照。乾。行。天。也。以。天。德。而。行。自。能。克。其。有。我。浩。浩。蕩。蕩。豈。不。是。於。野。之。公。豈。不。足以。濟。險。然。則。文。明。天。明。也。從。天。德。也。中。正。而。應。以。天。德。也。故。能。以。一。心。通。萬。心。也。通。曰。志。見。以。天。相。合。非。形。迹。之。所。能。拘。如。是。而。乃。謂。之。同。人。也。同。乎。人。實。同。乎。天。也。此。段。語。統。重。應。乾。言。其。義。若。佳。蓋。此。卦。離。火。之。才。全。在。上。體。之。陽。純。乾。為。至。尊。故。承。傳。所。釋。名。詞。即。節。但。重。應。乾。為。最。但。二。以。微。陰。而。應。象。剝。所。得。力。在。陰。位。之中。正。所。言。得。位。得。中。意。不。可。輕。此。句。同。以。明。同。人。之。義。主。二。而。

易傳

卷十九

十

易傳

卷十九

十

言也。然得位者正也。得中者中也。中正而應原。是下文貞義。此於
解卦名。厥即首揭之。蓋有微旨。易中不言利貞之詞。有貞而與之
者。有不貞而勉之者。九不貞而勉之。詞不得先。此貞義必於利
貞。厥言之。若貞而與之者。則其亨與貞皆本卦所有之義。語雖逐
即吞吐。却是一時一事之事。不是兩層意思。往往先提貞意。作祿
索如坤卦。北馬之貞。是本卦所有之義也。尋傳於解亨。即曰。無
疆。後釋貞。又曰。無疆。不是重複說意。但預提明貞字。緣索以見
有緣於貞而後。但找明其義耳。與此傳語意相通也。故此傳雖重
應乾之意。而得位。得中。屬貞意。猶屬應乾中肯綮其義。不可輕但

乎。應九五則達。却應諸陽。意便非此。野非義。亦豈謂有親下大
通。天下之志。語自明。且卦義原是上下應二。此只說二應上。已見
尊九五之旨。又何必偏枯為論也。詞旨於二曰中正。乾不言中
正。蓋指上乾而言。先傳又於乾字下。添出中正二字。云二以中
正應乾五之中。正故曰同。皆是詞外駢技也。此只以同。與野意
說。有以主至。臣贊為同者。不可從此句。非特以解同人。即至。解於
野。與亨意。義矣。故下文不釋於野。與亨三字。蓋於野二字。不過純
同人二字。中抽出言之。以狀其廣遠。無私耳。則得位。得中。而應乾
句。已該之。若以應乾。平指九五言。又安得為之於野乎。中正應乾
其亨。亦不待言矣。

同人曰
衍文

同人於野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君
子為能通天下之志。
以卦德卦體釋卦辭。通天下之志。乃為大同。不然。則是私情之合
而已。何以致亨而利涉哉。
乾行。義見前。此指離二言。而曰乾行者。焦弱居曰。同人以柔為主。
然。乾柔不能同人。也。必以天德行之。故必得位。得中。而應乎乾。乃

可以同人。至利涉大川。又曰乾行也。明非柔之所能辨也。凡卦以柔為主者。皆然。履三不自亨也。必曰應乎乾。小畜四不自亨也。必曰利中而志行。大有五不自亨也。必曰應乎天而時行。此皆柔為主而其濟也。必稱陽。此聖人熱陰專陽之旨也。文明以健。雖愚而體之。象其變亦主離。二言即承乾行意。來文明。固是離之德。雖而與天同行。便是文明。以健也。文明二字。固不可輕要。重從意說。此句既吐出。健字意故下文但云中正而應。不曰應乎天。但上文先言中正。後言應乾。此又先言乾。意後言中正者。何曰。所以明重應乾之旨也。應乾之中。正固是取亦惟應乎乾。則又非柔中正乃

皆二陰之中。正有以通之也。一正。不問潛行。嘿運。在精神血氣之微。金石不能隔也。不作乎契決。洽。看皇極外篇。曰。宮中造車。天下可行。軌轍合故也。苟能順天理。合人情。日月所照。時可行也。此君子為能通天下之志之說也。通天下之志。語微。還同人於野之旨。惟君子三字。補同人利君子貞。意上節只釋得君子貞耳。象曰。天與火同人。君子以類族辨物。天在上而火炎上。其性同也。類族辨物。所以當異而致同也。同人於野。是言火同。天此不言火之同天。而曰天與火同人。象象互見其旨。天與火二字。緊連下。同人意。講言天與火。炎上性同。故曰同人也。然。挑出。天火二象。著一箇與字。在中。便見有同。而不同。不同而同之意。須得之。蓋大象之旨。與卦詞同。與互敬者多。故共出卦名。釋義。處。伏。即。要。照。下文。象詞。意。會。者。不。得。照。原。卦。名。義。拘。拘。模。模。講。也。類。族。二。字。俱。作。實。字。看。程。傳。為。得。蓋。各。以。其。類。族。辨。物。之。同。異。也。朱。子。以。類。字。亦。作。活。字。說。謂。類。其。族。辨。其。物。以。類。字。與。辨。字。對。如。此。則。類。族。便。是。辨。物。義。覺。重。複。了。且。以。象。義。求。之。今。以。辨。物。之。象。講。法。離。之。明。是。矣。謂。類。族。之。象。為。法。乾。之。大。可。乎。類。既。作。活。字。說。與。辨。義。同。耳。則。於。天。象。何。取。此。等。之。說。老。牽。強。難。從。斯。後。世。傳。為。是。類。族。字。譯。誤。兩。體。說。辨。字。單。主。離。二。言。乃。是。此。

象至義。不必率取乾象乎。說諸大義。常有重主。夫而以一象取義者。也。隨等象義。可恭也。程子曰。物有類族。君子各以其類族辨之。善惡是非。各有其理。君子小人。各有其黨。辨之而使不相混淆。則處物不失其方。其與也。乃所為同也。豈其善惡是非。一無分別。而和光同塵。為同哉。此義甚的當。不易。然象詞辨物之旨。更有深意。存焉。小畜以卑畜尊。而發其正。義。打倒卦之象。曰。辨上下。此卦亦以卑陵尊。而發其正。義。於本卦之象。曰。頸族。辨物。其有一也。但履以禮。起義。曰。辨上下。其詞。則以同人。起義。曰。頸族。辨物。其詞。微然。要渾渾得正名。分意。說乃見。卦詞中。微旨也。程敬仲曰。族類不

族。以人言。物以物言。兩義。似微有異。然俱屬不利。不相妨礙。正可兼發。其義。蓋正名。定分。中亦有君子小人之義。在耳。象曰。同。象曰。異。自是。兩聖人。交互發義。其審異正。所以致同。歐文忠云。君子有黨。小人無黨。者。此也不苟。同乃無不同也。類族。辨物。四字。但是審異。其致同意。在言外。得之審異。致同。可以通於貞義。不是卦取同象。取異也。初九。同人於門。無咎。而通。同人之初。未有私主。以刻在下。上無繫應。可以無咎。故其象占。如此。門。取六二。象。兩戶為門。陰。晝。偶。有門之象。同人與隨之初九。節之。九二。皆前選偶。故謂之門。一為為戶。陽。晝。奇。有戶之象。節之初九。亦有過奇。故謂之戶。奇而門。偶戶。陽而門。陰也。及今五祀。春祀戶。秋祭門。亦取陰陽之義也。卦名。家人。一索之人也。卦名。同人。天下之人也。門。以內。而同者。一家之人而已。同人。於門。非一家之人。謂於門外之人。之一家。獨家在內外。內門而堂內。堂而室。此內外之。辨。小象。恐人誤。以為門。內。以出。字。明之。吐。文。外。義也。於門。便非。於室。於家。之說。矣。然。猶未。能。於野也。故。僅。得。無。咎。蓋。此。文。以。陽。米。陰。凡一陰為主之卦。承陰者多無咎。況初陽在。最下。乎。但以陰少之。

時諸陽最喜清陰。此象交爭競之時。初之在下。不爭不讓。獨先
 五陽。此二無情。則伐異之機。有虛已親賢之美。可謂善矣。雖未見
 廣遠之象。然於不出戶庭而立異。絕俗者。有別矣。故無咎於門二
 字。是同人得履。亦是同人未盡得履。小象似有重許之意者。蓋所
 以別於上也。初言無咎。上言無悔。詞意似相去不遠。以無爭也。然
 一此二一。不得比應。二則義然有別。故兩象發明其義。一曰出門
 同人。又誰咎也。一曰志未得也。所以較量而久之。異義甚微也。然
 又誰咎三字。亦非盡是之詞。出門二字。亦豈是大同之象。不過表
 其能向外。締交不同於伏莽。乘墮者耳。時諸皆云。門以內。心有所

係門以外。心無所係。一出門。則天地四方。孰不為吾同。云云。此於
 此二之義。竟無著落。且如此說。便可以亨。言美而何云無咎。出
 門二字。抑示以通而不固之意。此實著同二說。固說不得。天地四
 方。亦說不得。無私繫本義。云云。心無私主。等語。亦俱於文義不關
 切。用可也。

小象添一出字。明其所同者二。而在本爻之外也。人惟角立門戶。
 入主出奴。故言觀戰出門。有碍美咎之所。眾主也。出門同人。不
 離離刑。然之想。又誰咎乎。又言戒無外。言人不得咎。戒也。象詞

不與此
 非此解

有取初之意。以別於上之不得志也。然要照顧無咎二字。出門之
 意。不宜若說太好了。
 六二同人于宗。吝。此象乾為重乾。
 宗黨也。六二雖中且正。然有應於上。不能大同。而繫於私吝之端
 也。故其象占如此。

舊說皆以於宗指應五言。謂宗尊也。五為至尊。而二應之。為同人
 於宗之象。同於所繫。應是有所偏。於同人之道。為私狹矣。故可羞
 吝。此言不得也。按易中所取宗象。惟離耳。此與既濟三足也。
 此與既濟三本。休為離。若既濟五指二為宗。蓋取互離。非見象也。故

左傳晉卜。歸妹之睽。曰。敗於宗。立亦取離為宗。夫離象而何取於
 宗也。白虎通曰。宗有尊也。為先祖主也。乾為先天之主。所以資始
 乃萬物之祖也。若後天之義。萬物皆生於離。故諸家皆取乾。坤為
 大父母。坎離為小父母。今五行家取日為父。亦正是此義。故易中
 取離為宗。宗次子祖也。亦猶乾離為先後天之君。後天乾先而此
 諸家象取太上離。火當陽諸家象取今上亦同此義也。以尊言之。
 離取今上。以親言之。離取宗。大傳云。同人。親也。此取親之義。而曰
 宗。今人皆以宗為尊。不知其為親中之尊。蓋取同體之義。言此宗
 字。指三非指五也。然二在初三之間。何以同三。同初曰此。貢二

與上與之義。上炎之辭。附三不附初也。蘇子瞻曰。九五為嫌。九三為宗。從嫌正也。從宗不正也。六二之所欲從者嫌也。而宗欲得之。正者遠而不相及。不正者近而有以相繫。乃不能自力於嫌。而安於易以同於不正則吝矣。此言宗義。用得但以此三不正為吝。若如此說。初之比二。亦不正。而何以不言吝。曰。初無應。則比為無咎。二有應。不應則比為吝。也。龍和而忘遠。就親而棄疎。非大公無私之懷也。此不能如於野之亨。亦不能如於門之無咎矣。劉伯子曰。于野同之至也。於門同之初也。於宗黨之始而爭之者也。乘塘伏莽皆起。於宗何吝。如之以卦義言之。九一陰為主。陰多無咎。

易傳圖

卷十九

十五

義者。所云其柔危耶。然則意隨卦旨。而異則又各有義焉。大有五言吉者。以位尊而中也。然其不正小象曰。易而無咎。其不之。意亦見矣。此外惟同人之二。中而且正。勝於小畜。四履三遠。美宜亦以言吉。然小畜四言無咎。此乃言吝者。何一合五一不慮五也。同人以應乾為義。應則亨。不應則吝。自是聖人之微旨。舊說乃以應五偏繫為有吝。不亦悖乎。然而卦之所言應乾者。原主雖二言此。又何以不言應曰。全卦之義。不同於偏文。偏文應比遠近相形。不無有事係之情。較之渾然全卦之義。不同耳。此義可泰之履三。小畜上九也。

象曰。同人於宗。吝道也。

道字之旨。包含甚廣。其義盡見前。

九三。伏戎于莽。非其高陵。三歲不與交兵。約乾變巽。

剛而不中。上無正應。欲同於二。而非其正。慎九五之見。故有此象。

辭為戈兵。故取戎。草深曰莽。莽取互巽象。泰乾變巽。亦取茅。同此象義也。伏戎。非莽。離伏在四五之下也。互巽亦為伏。高陵亦取離。

象解。上取互離。為高。墻既濟取離。曰高宗。火炎上有高象。此又在離之上。又故曰高也。互巽亦為高。大旱曰陵。陵土之高燥者也。離

易傳圖

卷十九

十六

則在外有陵象。因四漸五。離亦取石。取陵也。要宗本曰。易中山陵之象。不特艮離為然。巽為高。其則在外。似辭而艮亦皆取山。陵升曰取。巽為山。漸五取陵。亦本巽象也。兄為剝。商地在上。辭皆取山。故陸上本見。因四五皆取山。取石也。大約山陵之象。取陽卦陽爻。故艮離之外。諸家說卦亦取山。以卦之陽也。陽卦陽爻取山。陵勿論上下。辭取之。陰卦取山。陵者。多在上升而取陽爻耳。故此爻之取陵象。本離變艮。互巽約乾。皆可取也。對五而言。三在五之下。曰伏。對二而言。三在二之上。曰非。離取三數。最見訟卦。然亦以在上三爻之下。故曰三歲不與。亦取爻數言也。三四為火。金交接之。

終故而交獨有爭戰之象而不言同人然則何則惟取爭二陰
以見義蓋一陰之卦諸陽之所欲得者但以五為二之正應則二
非他爻之所得也三以剛暴居間欲奪而有之故有與成之象
然以理言二非三之正應理不直矣況五以至剛居尊位勢又不
敵故不敢顯發伏藏兵戎於草莽之中懷惡而包禍心時非高陵
以顧望雖有仰聞而攻之意而知力無施至三歲之久而不與也
非不欲與不得與也如此之象固宜言凶而不言吉者以其未與
也三以離爭皆有與不與不攻之象而小象四言義三不言義者何
曰三之剛暴不同於四之位柔也故此爻之不與雖有理屈勢窮

易傳闡義

卷十九

十七

兩義要重窮於勢而言與四之辭柔反則者不同觀小象既云
剛要行義自見或曰師卦亦水土相就三四不言爭者何曰上下
辭之分也師卦之辭上克下故下但言與尸之象不敢言爭此下
克上則言爭耳同人三四言爭大有亦失金相克三四不言爭者
金在火下也然在上雖敢於爭終有弗勝之象是以大有三言弗
克此四亦言弗克火克金金弗克火也故此五爻變離而言相克
也此六十四卦五行生克之義見於諸卦者如此九則皆多
從此起義耳先儒謂五行之說為不足言者恃也
象曰伏戎於莽敵剛也三歲不與安行也

言不能行
言敵剛恐人誤以為攻二也然渾渾言一剛害四五皆在內但重
五言耳敵剛見有不量力之意正義曰九五至剛非九三之力所
敵也不言分誰能同人之義取也安行二字亦承此二字說去安
辭也即何字之義言要能行也或曰師敵於五以圖二此危行非
安行也三歲不與泰凡去危即安矣亦通
九四象其墉弗克攻吉變與為家人五異
剛不中正又無應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以攻
之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能敗

易傳闡義

卷十九

十八

進而得吉也
乘者上乘下也墉指三亦取離象義見解上離則在外而中虛有
城郭之象也取陵取墉指一上失之辭有與與剛之象也九四欲
同於二而為三所隔故有乘墉以攻三之象然二之正應五也四
三於二非應非比其取之為不直則攻三為無名故雖有攻之之
意終以屈於義而弗克攻但屈義則言弗攻可矣乃何云弗克攻
曰九爻之言不克者皆有受克之義故四以金五離亦言弗克此
義也然受克而弗克又何以義言曰所謂位柔而能及義也火金
相接四雖有受克之象然履得陰位則不畏下陽之傷革四之所

革離取除位亦猶是也。此其力亦足以。三革內柔則不逞。到以
犯義故舉要而言。不曰弗克而曰弗克攻。見非四之居於力而居
於義也。丘建安曰。同人之世。二五正應。當同者也。三四介乎其間。
皆欲爭之。其不顧義命一也。而商其罪之輕重。則三為甚。四為輕。
三之欲殺者。五君位。同人之主也。四之所欲攻者。三臣位。同
人之寇也。其逆順之勢。不侔。況欲攻之而弗克乎。此四之吉。所
以異於三歟。不然。大金相守。四以位。亦克於克幸矣。何吉之可言。
辭以理舉。又弗拘拘卦義也。

象曰。乘其墜。義弗克也。其吉則困而反則也。

易傳闡義

卷十五

十九

乘其墜。則非其力之不足也。特以義之弗克而不攻耳。能以義
斷。因而反於法。則故吉也。
十。爻金受火。錄。恐人以弗克。為力之弱。故釋之曰。義弗克也。三
有犯上之心。四亦有陵下之志。皆非義也。故四居於義。而弗克。然
雖指弗陵下說。實亦重不犯上言。蓋攻三取二。即以犯五弗克。
攻三。即不犯五。須得其義。固者。金受錄也。此實著形勢上說。若謂
困心衡慮。非也在。物曰義。廢物曰則。義者理也。則即理之不可踰
者也。此爻之象。才。言。小象。補出。困字。而進言。其反。則見。詞。以
理。舉。吉。之一。字。以義。薄。取。者。也。

九五同人先號咷而泣。笑大師克相遇。約乾重離
五。別中正。二以柔中正。六應於下。同心者也。而為三四所隔。不
同。然義理。取。同。物。不。得。而。間。之。故。有。此。象。然。六二柔弱。而三四
剛強。故必用大師。以勝之。然復得相遇也。

五與二應。大師所稱。二人同心者也。故稱同人。旅上先號咷。號咷
皆取大。象。大聲。無常。若號若哭。重離三象。亦曰。號曰。哭也。此交
離。故亦取號咷。與。象。離。為。其。戈。取。師。然。云。大。師。者。離。象。為。高。大。
重離。取。大。人。既。濟。取。大。國。說。卦。傳。取。大。腹。故。此。取。大。師。克。者。火。克
金也。大傳云。斷金。相克之義也。相遇者。遇二也。二至五。合。互。約。象。

易傳闡義

卷十九

二十

觀之為始。始者。遇也。故曰相遇。程子曰。九五欲同於二。而為三四
二陽所隔。五自以義立。理。勝。故。不。勝。情。悅。至。於。號。咷。但。邪。不。勝。正。
雖。為。所。隔。於。必。得。遇。合。故。復。哭。也。然。二。陽。非。理。隔。奪。或。伏。莽。或。乘
墮。此。皆。強。弗。友。之。徒。非。武。震。不。足。以。決。也。故。用。大。師。克。勝。之。而。乃
得。相。遇。要。一。中。曰。五。陽。五。陰。之。卦。皆。有。師。象。然。此。三。四。取。其。不。與
不。攻。五。獨。取。師。之。克。者。何。尊。卑。之。分。殊。也。謙。惟。上。五。取。行。師。其。義
亦。然。以。尊。者。不。宜。用。柔。不。妨。用。壯。也。然。謙。之。行。師。曰。旅。旅。皆。上。伐
下。之。義。此。則。曰。克。春。秋。傳。曰。鄭。伯。克。既。於。邱。傳。書。如。二。君。故。曰。克
此。以。同。人。起。義。故。以。微。因。交。兵。之。法。言。之。尊。卑。之。義。但。渾。渾。渾。渾。其

意焉。用大師取文。明以健意。但此爻之義。亦重義。不重力。故以中直二字。挑明其肯綮。其克也。亦以義直理。勝終不滑。而問之。豈專藉師武臣力哉。特借師以伸其用耳。或曰。此卦自三以上。約乾皆金。故五變離而克之。然五之本。卦亦傷。乾金變離。則亦有自克之象矣。何不言自克。陳大士曰。凡任賢必先勝。邪勝人之邪。必先自勝其邪。勝人之邪。不為大。而自勝者。為大。大師之義。是亦自心對壘。以理攻欲。先克已私。窮其愛憎之偏。而達於取舍之當。乃可為有克。私之大勇矣。此奸邪望之。而解。悔賢良潛之。而盡替也。相遇。不亦宜乎。此辭自克。說到克三四上。其義甚滑。但詞旨重取。

伐。吳為同。以權歸五。故云。大師原。實。取。兵。戈。之。象。重。指。克。三。四。言。乃。取。自。克。之。義。以。自。心。對。壘。為。大。師。詞。理。牽。強。不。可。從。也。細。玩。文。義。乾。五。遠。離。則。變。離。不。足。為。傷。何。也。本。象。重。而。變。象。為。輕。也。變。不。為。傷。故。不。妨。借。象。取。師。以。為。九。五。用。壯。者。之。寓。言。按。易。中。四。爻。象。義。有。正。互。約。變。四。象。正。象。其。本。爻。之。主。象。也。互。約。變。象。其。客。象。也。易。中。每。有。借。客。作。主。主。謂。主。作。客。以。取。象。者。如。師。二。五。五。小。畜。上。與。此。爻。是。也。師。五。五。五。中。可。取。則。不。取。坎。艮。之。凶。義。而。取。互。約。之。震。言。吉。譽。小。畜。倒。澤。為。凶。則。不。取。巽。陽。之。美。義。而。取。變。坎。言。凶。也。視。本。爻。之。義。為。得。失。而。舉。其。所。重。以。見。意。其。義。還。以。本。卦。本。

爻為主。而取象。則無定主。主象亦可翻為客象。客象不可借為主。象也。此爻本辭。陽金。陽位。義無可取。最喜得陰。故不取。象取離。象取其變。陰同陰也。此即取象為本。象說皆借。客為主之義也。既以離為本。象則其自無克象。可言矣。然周公爻義。單取象。言宣尼小象。又取乾五。本象曰。中直者何。正以陽金。履正不滯。用火。則君理直。乃可用師也。此正將交中。取象。有紫用此。兩字。挑明。而聖人。詞旨。前後。相關。應只。一串。意思。不是一取。變象。一取。本象。而互。數。其。義。也。故。此。爻。克。字。雖。無。三。四。五。爻。義。在。內。詞。旨。只。重。克。三。四。言。以。明。同。正。克。邪。之。義。已。無。不。正。弗。可。云。自。克。也。有。特。克。

字亦作克。人言然。然。本。爻。取。義。說。云。九。主。客。義。不。和。之。爻。主。有。傷。則。重。取。自。克。之。義。言。主。無。傷。則。取。克。人。之。義。言。克。人。之。義。不。必。盡。指。爻。外。說。疊。之。四。五。既。言。子。又。言。父。既。言。盛。又。言。裕。言。幹。一。爻。而。主。客。合。取。象。人。已。好。見。見。義。皆。不。過。借。象。寓。言。之。意。但。不。失。此。二。爻。有。傷。無。傷。之。本。旨。即。言。人。言。已。橫。說。堅。說。皆。無。不。可。也。易。林。大有。錄。詞。曰。白。虎。乘。牙。征。伐。東。華。朱。鳥。前。驅。皆。導。悅。辭。敵。人。請。服。脚。壁。而。趨。以。象。言。之。白。虎。為。乾。象。請。服。脚。壁。亦。乾。象。與。乾。象。也。一。乾。象。而。取。敵。人。又。取。征。伐。人。者。亦。提。不。過。示。大。有。卦。明。威。服。遠。之。義。不。妨。一。象。而。人。人。已。好。一。取。也。故。此。爻。取。克。人。為。義。亦。兼。本。

少○說○借○變○象○為○元○人○之○已○謂○正○象○為○所○克○之○人○中○互○二○字○又○取○正○象○為○已○人○已○二○義○或○正○或○反○叠○出○取○義○不○拘○皆○是○需○言○之○旨○但○得○此○文○充○與○為○同○之○意○此○克○字○即○合○三○四○五○六○共○見○義○亦○無○不○可○自○克○之○說○固○非○而○單○以○克○人○相○克○三○四○說○亦○非○此○論○頗○佳○固○並○存○釋○之○然○而○此○文○終○不○言○吉○者○何○也○終○以○本○文○之○受○克○云○爾○此○義○固○須○知○

象曰同人之先以中互也大師相遇言相克也

近謂理互

中互以乾之本象言中以位之中言無過不及之義互亦從位之

象曰同人

象曰同人

象曰同人

正○象○陽○得○陽○位○其○理○氣○互○也○即○大○傳○所○云○乾○其○動○也○互○之○互○中○互○也○中○互○不○言○正○而○言○互○者○自○其○用○師○之○義○言○之○也○互○字○原○從○正○象○之○互○字○則○重○互○正○應○說○中○則○其○剛○不○過○而○能○以○降○從○陰○况○二○互○其○理○也○二○字○要○重○互○一○邊○說○此○句○不○特○以○明○乾○之○互○而○以○明○後○之○中○互○而○不○遇○故○說○然○亦○唯○中○互○則○終○必○遇○故○後○說○也○語○雖○承○先○字○說○來○挑○說○其○實○有○重○挑○後○說○也○可○以○因○互○象○詞○之○義○恭○之○下○而○相○遇○相○克○皆○承○此○互○字○說○去○又○單○言○克○字○其○義○詳○而○未○明○此○添○簡○相○字○乃○見○其○為○克○人○也○相○字○對○人○而○言○之○詞○自○此○說○下○可○用○

上九同人於郊無悔

居○外○無○悔○物○莫○與○同○然○亦○可○以○無○悔○故○其○象○占○如○此○郊○在○野○之○內○未○至○於○曠○遠○但○荒○僻○無○與○同○耳○

乾○為○郊○詳○見○需○卦○國○外○曰○郊○郊○外○曰○野○不○曰○野○而○曰○郊○者○非○近○之○說○也○郊○者○兩○國○相○交○之○極○境○需○初○小○畜○小○過○取○郊○在○下○此○取○在○上○皆○就○遠○鄰○之○義○言○之○也○郊○與○野○皆○遠○之○象○也○但○最○微○有○異○於○野○從○遠○上○見○無○私○之○意○於○郊○從○遠○上○見○相○遠○之○意○其○意○須○有○辨○同○人○於○郊○時○說○皆○謂○無○所○與○同○既○曰○同○人○安○可○以○不○同○言○但○按○文○義○上○九○無○比○無○應○所○同○者○誰○曰○二○也○二○與○上○不○應○何○云○同○曰○跡○雖○不○同○而○

象曰同人

象曰同人

象曰同人

意○欲○同○之○故○小○象○謂○之○志○其○義○自○明○故○此○取○云○同○人○其○人○即○指○二○其○所○同○特○以○志○言○耳○至○於○郊○二○字○則○方○見○其○未○得○同○也○詞○中○時○義○但○氣○象○自○有○得○之○既○不○得○同○二○而○何○云○無○悔○蓋○雖○所○處○荒○僻○不○得○與○二○相○同○然○如○三○四○之○爭○二○之○者○則○無○矣○故○無○悔○悔○以○心○言○跡○雖○隱○莫○而○無○下○厭○上○陵○之○失○於○心○無○成○也○文○中○於○郊○之○辭○凡○同○於○郊○之○於○野○無○悔○之○詞○凡○同○於○初○之○無○咎○得○小○象○志○未○得○一○語○挑○明○而○嫌○公○不○過○上○九○之○意○始○露○蓋○上○歸○遠○火○無○傷○而○陽○盛○之○卦○不○得○陰○亦○義○亦○足○取○也○

象曰同人於郊未得也

志未得。蓋與通天下之志相違。然曰未得。亦未見其失也。象詞特
幾周公之旨。非有異。同舊說謂公取之夫子病之。非也。一陰之
卦。不若取應比。乎陰。惟同人義取乎同。故以比應相同者。皆無不
足之詞。適而不同。近而爭者。皆不取焉。然二有比而亦言吝者。以
不應也。應正而比。私況。不應。至尊當應而不應。其吝矣。然則初
之言無咎。亦僅取之詞耳。此同人利貞之行也。至於諸陽取應比
陰。而陰又不取諸陽之應。或取我之應。諸陽此又陰陽尊卑之
辨也。故三四不許攻伐。五取用師。諸陽之中。又有尊卑之辨焉。皆
聖人之所旨也。程氏曰。睽異也。以同而異。則非立異。異共同人同也。
易傳闡義 卷二十一 五

以異而同。則非苟同。美又苟同之謂貞。此君子之所以類族辨物
也。比卦亦以下克上。而諸爻不言克義者。何曰。火氣上炎。故此
卦在上。諸爻有克義。坤氣下行。故此卦在上。諸爻無克義也。三行
生克之義。又應卦位卦氣取而生克之義。遂有不可執者。故
有當生而不生。宜克而弗克者。或當生而反克。或當克而轉生者。
其間變化多端。照五行之說。者固非。而取五行之說。以不合於卦
爻義者。又何足言。生克之微義哉。

新鐫十名家批評易傳闡義卷二十

三三大有元亨 許廣 乾宮歸魂五夫 反 則同人伏比

大有。所有之大也。離居乾上。火在天上。无所不照。又六五一陰居
尊。得中而五陽應之。故為大有。乾健離明。居尊應天。有亨之道。占
者有其德。則大若而亨也。

有字。即應有天下之有六有者。有而盛多之義也。繫詞傳曰。富有
之謂業。此義也。此渾渾指王業言。即天地莫非其有一民莫非其
且意。車書混為一。玉帛蓋以。而有成。大成有之象也。蓋一
陰之卦。五陽皆應一陰。諸陽皆為五。有故云大有。大有主五而

易傳闡義 卷二十一

卷二十一

言太玄取義于其盛。曰陽氣隆盛。充塞寰宇。然盡滿厥意。斯言得旨。
胡雙湖曰。易以陽為六。凡卦稱大者。皆以陽得。名大有。以一陰有
五陽。大畜以二陰畜三陽。大過四陽過盛于中。大壯四陽壯長于
下。皆名之曰大也。然小畜亦五陽一陰之卦。何以名曰小。胡雲峰
曰。小畜之一陰在四。且位也。欲畜上下五陽。其勢逆而難。大有
之一陰在五。五居也。而有上下五陽。其勢順而易。卦名因四五二
爻。而有大小之分。居人者之大。分明矣。故小畜之亨。不在六四。而
在上下五陽。大有之元亨。不但在上下五陽。而在六五。然則大畜
之言。大國以卦之陽。亦因陰在五。位云爾。或曰。大過六壯二卦。陰

弱不能制陽。則止言大之過與壯而不言其為陰之畜與有。小大畜與大有皆陰能制陽。故言畜言有。然而或言畜或言有者。小大畜上休為吳艮。辭氣皆陰。以陰過陽。故皆言畜。畜者止而不行之義。若大有雖五陰而卦氣陽盛。則下陽有行意。不待言畜。但火有制金之義。故言有也。然則同人亦以火克金。而何不言有。曰同人乾在二外而不為火。有此乾在五內而為火。有也。然需亦以陰畜乾。何不言畜。與有曰。極陰陽陽不可以畜之。義言曰乾傷不可以有言。則此卦之乾更傷矣。而何言有。曰是有說焉。需為坤之遊魂。再變為歸魂。下三陽將盡。則乾氣索矣。乃取乾之險難言之。而曰需。若此卦離雖有傷乾之義。然屬乾宮。歸魂也。京房傳曰。陰退陽伏。返本也。純金用事。六爻交通。至于六卦。陰陽相資。相相相生。至遊魂復歸本位。為大有。蓋此卦人知為相剋。不知其相生。蓋後天五行七變之義。自一變而至五變。皆有克本之義。自六變以後。皆復本相生矣。故此卦大雅克金。然屬乾宮。歸魂。乾復本而日生九。五再變即為純乾矣。故此卦為純金用事。况下三卦本互乾。先一火不能克三金。則乾不盡傷。則火得乾以為己有也。卦象乾離皆為金。玉皆為五。有故取大有。此言自是卦中至義。然詞有大義。只重爻位。卑卑起義。言其南洲曰。天火火。天皆有五陽從

陰之義。但一陰在二。其位卑。故僅曰同人。一陰在五。其位貴。故曰大有。同人者。朋友之道也。取一陰之同。五陽言大有者。君臣之義也。取五陽之歸。一陰言義各不同。離卦傳曰。同人親也。大有衆也。一言其情。一言其勢。君臣之別也。然而肯綮猶重。德立建安曰。大有之亨。亦主五言。五居尊。執柔物之所歸也。今柔而得中。則柔不過。且乾陽下應。仁風與威。照並行。則天意與人心。相應。乘時懋建。慨皇綱。而廓帝統。何所不通乎。亨。孰大焉。大有之亨。亦即亨其所。有也。然却重德。說但大有二字。渾渾以民心相應。一統之威。言不可。凌露德意。至元亨二字。乃推明其德言之。觀彖傳釋大有所言。大。中是德也。然不明吐德字。至下。剛健文明。二句。乃明吐德字。詳言之。雖不是。兩層意思。却要休認他微顯吞吐之意。得之元亨二字。照諸卦例。一氣相照。說謂大通也有。以乾取元。善離取亨。通作兩義。非也。然重離言利貞。而不言元亨。此與鼎言元亨。不言利貞者。何。曰。易中所言利貞之義。皆卦義。或有偏勝。與不足。以需勉之。意者。多重離炎燥之極。而勉以正是。取陰以剋陽之旨。此卦火金合作。為卦火風。合作火無偏勝。則不待戒勉。故雖貞而不言利貞也。或曰。五柔不正。故不言利貞。此一爻之孤義。而非全卦之義也。觀彖傳。全皆重取大。中自得之。然此言元亨。則則言元亨者。何

曰元亨者盡美之詞曰元吉亨者美而盡善之詞一火金相克一木火相生義微有異則一字之增減有眚眚焉此卦不無傷軀之嫌但以離在尊位故取元亨此義已有于同人彖傳尊位二字下得最有利針線然彖曰應天大象曰順天亦皆寓扶乾之意也頤時之

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦辭釋卦名義彖謂六五上下謂五陽

大有專主五陰而言故先釋六五主文之義至次節方兼二體釋之亦提為六五一爻言蓋此卦一陽為尊主故以全體之義歸之

傳闡義

卷二十

四

彖謂六尊位謂五五居上卦二陽之中又在乾陽之上陽為大故曰大中或云大字亦從位上來如同人之二亦中而不言大者位卑也若如此言則他卦九五皆可為大中矣大字固亦兼位義取然重報乾說同人亦火天合休但火在天下不甚得乾之力火在天上乾陽上行而應五則離五純乎天矣則中非小小之中乃純粹精一之中也是以為大中大中之極也純乎中而無不中之離也大字亦取諸陽之義言上下應者五陽喜應一陰也上下應三字便出得大有之象然非其肯綮肯綮全在尊位大中二字以位德兼隆並說無其勢者固難應不為大有有其勢而無其德亦

雅應不為大有有位有德則推足以統攝人寰而皇猷又足以繼係之由是德兆歸心與國混一同不為五之所有矣故曰大有也

位德二義自重德言然首舉尊位言者所以別於同人也位義自不可畧時說皆謂此節德足致有下節德足保有只重德言非也

王業線索自離不得位說其肯綮獨重至次節方盡言之故得明此德字其輕重詳略詞旨各有次第此節不得通略位言也按彖

傳所釋名詞宜取卦象釋名或單釋名字之義至于推原卦義之所以然則以釋占詞此正例也如小畜咸恒諸象是也有名義顯

則不待釋而即于釋名之時推原卦義下却惟釋占詞此變例也

易傳闡義

卷二十

五

如同人豐彖是也此彖傳大中二字已推原卦義則元亨之義似不待釋矣而釋元亨又推原一步說者以釋名處位德兼說不見重德之旨下又挑明重德意言之耳然次節德意亦不出此即大中二字蓋中指五爻言大中即兼二體諸陽說則則健應天之義都已談存下文不過承此詳言之耳此提言有先致治之機而亨義不言自見有以致有保有作二義說非肯也

其德剛健而文明應天而時行是以元亨

以卦德卦休釋卦辭應天時六五也
剛健以乾象言文明以離象言然提合作一個人說為離五取義

應天時行則卑。指離五象。言張氏曰。剛健文明以休言。應天時行。以用言。同人。聚傳。卑言。健此。剛健。並言。因天。上之火。感陽。在下。得。力。耳。卦。象。有。離。者。象。傳。或。言。明。或。言。文。或。言。明。並。言。皆。有。異。義。詳。載。各。卦。此。與。同。人。兩。言。文。明。者。蓋。五。陽。之。卦。原。無。師。象。且。乾。兌。為。武。人。有。兵。戎。之。象。今。為。離。所。制。故。皆。取。文。明。觀。易。林。二。卦。辭。詞。其。同。人。之。詞。曰。蒙。置。山。巔。蓋。乾。為。包。離。為。陵。乾。在。離。上。有。此。象。也。曰。銷。鋒。鑄。刀。示。不。復。用。天。下。大。款。取。離。火。在。下。金。之。象。二。大。有。之。詞。曰。白。虎。張。牙。征。伐。東。華。乾。為。白。虎。三。陽。以。牙。居。下。作。為。而。有。東。征。之。象。也。曰。朱。鳥。前。驅。贊。導。悅。辭。教。人。請。服。留。壁。而。趨。離。為。

卷二十一

本為言。乾為五。五見為口。為如壁。以離火。金之象也。而卦皆。有。離。師。用。文。之。象。故。皆。取。文。明。於。易。中。有。文。明。二。字。者。宜。作。貼。而。字。之。義。言。之。不。可。單。取。一。箇。明。字。說。文。明。謂。合。聖。德。厚。以。單。教。文。健。也。剛。健。文。明。四。字。分。說。然。中。首。一。而。字。聯。串。說。意。重。剛。健。遼。蓋。大。有。之。義。雖。主。文。明。言。然。剛。健。而。文。明。則。文。明。乃。益。顯。司。馬。君。實。曰。柔。而。不。明。則。前。有。諱。而。不。見。後。有。賊。而。不。知。明。而。不。健。則。知。善。而。不。能。舉。知。惡。而。不。能。去。亦。皆。欲。亡。之。端。也。胡。雲。峰。曰。同。人。言。文。明。以。健。乃。自。明。而。試。之。亨。大。有。言。剛。健。而。文。明。乃。自。試。而。明。之。事。蓋。統。乎。天。下。也。故。下。曰。應。天。而。時。行。天。取。乾。象。行。取。離。象。諸。陽。原。

應離五離五亦應諸陽此重舉天道而言故不言應諸陽而曰應天。應天而時行。一。串。說。言。奉。若。乎。天。以。時。綏。遠。也。天。即。理。也。當。其。可。之。為。時。合。天。理。而。行。自。無。不。成。宜。而。恰。當。天。叙。有。典。惇。之。以。時。天。秩。有。禮。庸。之。以。時。天。命。有。德。章。之。以。時。天。討。有。罪。刑。之。以。時。皆。有。不。先。不。後。無。過。不。及。之。則。也。時。行。即。應。天。之。實。應。天。即。時。行。亦。非。兩。層。應。天。時。行。則。不。過。舉。以。無。苛。深。刻。健。而。文。明。句。得。此。一。時。字。意。方。足。應。天。時。行。與。大。中。相。似。但。大。中。言。其。休。此。言。其。用。合。而。言。之。時。中。之。道。也。中。而。時。是。之。為。大。中。正。線。是。前。大。中。之。皆。經。致。仲。曰。玩。全。節。卦。皆。卦。離。主。柔。以。言。其。德。有。剛。健。文。明。之。德。則。以。

卷二十一

到為主有應天時行之妙則得剛之助亦是首節大中之旨重取。諸陽為大此大有所以元亨也其德之盡美可以流傳深虞登三。成五則天佑人助理所必至豈徒恃尊位而言元亨哉按同人聚。傳曰行此曰時行正以離居九五較同人之二為時時也此亦兼。位義取但此即詞旨重德言之耳。象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命。大在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則柔藥萌。于其間矣天命有善而無惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦。若是而已矣。

五行之義在天上。為兩陽燠寒風在地下。為金木水火土。天上安得有火。此不過借說卦傳八休象義之大者。以見意而意不拘拘此象也。如天在山中。山中安得有天。抑亦假象見意之旨耳。火在天上。諸剛皆為五。所有故曰大有。然說個火在天上。不但取所照者。廣便有過制金剛。以顯離明意在內。此便要照下文會意取象。故君子觀象於此。以過惡揚善。順天休命。過惡取火克金。象以卦義論。乾不可以惡言。然九三過剛不正。而文詞名曰小人。亦是惡義。易中每取陽為善。陰為惡。如此卦離象取善。然六三初久取離為惡。人義不可為。與要如此。則此取乾惡亦可也。揚善取離。體上行之。象六五柔而大。中大得中。之曰賢。則取離為善。可也。順天即應天之義。火之乘天。克制似有逆象。而五得位。乘時諸陽協應。即為之順。可也。休美也。命即性命之命。李九我曰。大寧之時。象離易生所有之大。可喜也。亦可慮也。則不可無保。有之道焉。蓋天之命有善而無惡。所謂休命也。然天下之人。不能有善而無惡。則休天者。不能盡有。而無罰惡者。過之。故郊後。遂令不詳。言其奸善者。揚之。語意。今得以行其志。則其過也。非私怨。順天所欲。通而已其揚也。非私喜。順天所欲。揚而已。此不特五服五章。然天命即五刑五用。亦天誅也。上天有善無惡之意。一一表若而不違。非所

謂順天休命乎。或曰離五乘乾居五。正天予以當陽懋建之時。夫能過惡揚善。而輝彰不惑。則有以答上天眷顧之隆。而常有此休嘉。故曰順天休命。此命以寵命言。亦通胡雲峰曰。同人之主平而權。不敢專。則止于類。而辨大有之五尊。而維由已出。故松于迨而揚善。一中曰同人。明在內有。惕隱析微之象。故取類族辨物。大有明在外有。懼烈揚光之象。故取過惡揚善。此二說。蓋亦有位德兼取之義焉。然而德重矣。亦須承上剛健文明意說。初九无交害匪咎。然則无咎。家與人。雖當大有之時。然以陽居下。上无係應。而在事初。未涉乎害者也。何咎之。亦必以虞之。則无咎。戒占者宜如是也。諸家不待五行生克之說。其解此爻之美。多錯。亦義所解。交無害義云。事初未涉于害。俱是葫蘆提。于文旨了無有碍。此爻之說。惟朱梁山得之。曰初為乾休。離火為應。必有害。我乾金者。為戈兵。應交戈。共在前。惡人傷害之象也。故睽卦離在兌前。曰惡人共乃同。休之。卦二爻交。離亦曰暮夜有戒。况四為君側之。險且初之與四。又而陽不相下。其害初。不為矣。但以初剛在下。去離尚遠。未交離之境。則害不相及。九一交。言說小象曰。小人害也。害字正從此害字來。此乃人未害我。我原無失。况既無交害。故云匪咎。六

五厥乎交如取上之。交下。豈下。不取。交上。乎。但交五。則公。且陰陽相孚。義無有咎。交四。則私。且兩陽相敵。金脫火炎。近斯害矣。故初以無交為得。然有君如此。安忍自外。而不交。但以初之通五。必由于四。想惡在前。不得以易心處之。故必戒謹。恐有知難克艱之意。乃無咎耳。蓋諸陽。寧喜得陰。然在下位。不可急于躁進。故戒之以艱。則無咎。猶既濟。曳輪。無咎之意也。然此交之不取。交以上遇。克也。乃隨初。亦木遇上。金相克。又取出門。交行。曰。隨卦陰盛。初取從陽。而功此卦陽盛。二取應陰。無咎。義一也。則此交之不取。應陽生克之義。又各隨卦交。義異不同耳。易義多端。不可執一說。

象曰大有初九無交害也

只重初字。說無交。只在初字上見。蓋時位言之。艱無咎。原是交外戒勉之詞。故象不釋其義。

九二大車以載有攸往無咎

剛中在下。行應乎上。為大車以載之象。有所往而如是。可以无咎。矣。占者必有此德。乃應其占也。

乾取車義見大有二。三。爻。坤為大輿。乾亦取車。以純體廣大。有容。

載之象也。兩卦皆取包。取郊。取野。正同此象。義。其車用馬。為陸車。乘車用牛。為大車。九二大夫也。故取大車。詩曰。大車檻檻。轟衣如。裝大夫之車也。九三公也。故曰。公用亨于天子。天子三公。稱公。王。者之。後。稱公。公侯之。與卿士。其為尊卑也。微。而。天子之卿。比。公。侯也。但公侯遠。而卿士近。故三取公。而四取卿士。載者二載五也。二在下。與五相應。有承載之象也。大車以載。非取負載之多而已。程子曰。九二以陽剛居中。為六五之君所倚任。則健則才。勝居中。則無過才。德如此。所以能服有五之任。如大車之才。強壯。能勝載。重物也。呂伯恭有言。大且之位。百責所萃。震撼擊撞。欲其鎮定。辛。

而取大車以載言載物以輸五也。同一就交讓象而義隨卦異取之如此。然此處載字只重能勝重載之意。說輸五意于彼往。上見之。故往者陽志上行應五也。大有陰勝二不喜應。陰次有視張之文。此陽勝喜應。陰故有車載。彼往之義。即初二兩爻皆言。初取象此。取往亦以應陽。應陰之分耳。然詞旨无咎二字。全在大車上。發意剛健。澤中可以任重而不危。致速而不泥。則能輸忠效。亦自不至于敗。成故無咎也。不然雖有區區之忱。而才德不足以勝其任。非以力乘墜載。即以剛復積。積耳欲往而無言。言乎蓋六五雖柔離火亦有鍊金之義。但剛而得中則其力厚矣。其德金

矣。火不足以傷之。故能勝其任而愉快也。同人五與此兩取離象而小象兩取中言之。皆舉要而言。此爻頗有言義而不言言亦猶同人九五之不言言。變應皆離終有受克之嫌也。

象曰大車以載積中不敗也

二在三四五之下有畜積象。積中言二以陽剛之才畜養于中則碩德宏猷之宿具足以任天下之重而不仆也。不敗蓋止往無咎意。按無妄之三言災二言往吉。此三言害二言往无咎亦兼取爻不交之義。其意自明。象旨但取中言亦舉其所重耳。

九三公用亨于天子小人弗克

此處有誤

亨。春秋傳作享。謂朝獻也。古者亨通之享。享獻之享。烹飪之享。皆作亨字。九三居下之上公侯之象。剛而得正。上有六五之君。處中下賢。故為享于天子之象。占者有其德。則其占如是。小人无剛正之德。則雖得此爻。不能當也。

公義是前亨與享同。古文亨享通用。左傳晉文欲勤王。卜大有之。曰戰克而王。饗吉。饗大馬。則亨當作享。然有燕饗之享。有朝享之享。此亨還作朝享之享。看享謂獻也。正韻曰。奉上之謂享。所謂享多儀也。古者公侯之干天子。朝則必有獻。用琖璧有庭寔為會。指侯于塗山。執玉帛者萬國。此則所為朝獻者。非任土作貢之獻。

虞書有五玉三帛二死一生之贊。旅焚曰明王。德四夷咸賓。無有遠遁。畢獻方物。惟服食器用。正是此義。文王獻洛而地以釋紂。獻亦享義也。此爻何以取義于其享。按易中言亨者。非我受克。即我生人之爻也。如升四亨三有木克土之義。萃卦孝享。渙卦亨帝乃王。生金水生木之義。蓋享者輪已之所有。以獻之受克者傷我。我生者泄我。皆有輪已所有之義。故皆取享。此五行生克之義也。若夫損卦損下以益上。曰用享。隨上為兌。兌見休二陽有推陰之義。則上有傷象。故亦曰用享。此亦我克之義。乃就卦休取義者也。至于九二曰用享。乃損上益下之卦。則下休不宜言享。然益卦既

變體論有損上益下之義就本體論有以下益上之義觀象傳所
云天施地生日逝無疆義自見蓋二木相交自少至老自生至死
順序相生進退不已有從下進益之義故二方云用亨此亦卦體
有我生之義也惟因二用亨論五行八卦皆無我生克我之義而
乃云亨者以澤無水困此取二之以水與澤故取亨乃不亨而勉
之亨故他卦父但云用亨此云利用亨乃勉詞也亨者奉公之
義隨上非四乃上亨下者何曰此言享山神則不拘上下位義論
也則此父之所云用享其義可推乃因本父之受克取義也五上
皆可云天子然重五言為是此父陽盛文溪履陽而又中不無
有過剛之失故曰小人大壯之過剛曰小人用剛則知此父小人之
義矣弗克義見同人之四此寔言已之受克而不康故曰弗克
小象以害字釋之義自見先儒皆以不能享上為不克夫不能享
上之義在不克上一層即在小人二字內見不克非不享之謂也
不克之義只重本象過剛不中言或取變兌為睽上下弗交天劍
見傷故云小人弗克亦通此父居下體之上火金相接契不能無
傷此如強公侯而當望明過惡之朝天威密通勢不容違矣尚敢
恃土地之富人民之衆以與天子抗哉五又柔中為衆陽之所悅
則不可不守節效忠而用亨于天子不特豐殖其財以待上之微

賦亦且割輸已有以為王之貢獻也此寔就貢賦上說諸家皆以
進言為義曰嘉謀嘉猷入告于后云云大通公字只渾就三之位
義言不必取九三剛正之德說按象義自明並未嘗取德也享字
微寓見克義然詞皆用亨却是好字雖為免害全片之一道然寔
以君子之道事其君而非小人之所能也若驢弗友之小人處此
不知以下奉上之道托其富強益為不順如楚貢包茅不入云云
則不容于聖明之世而見害故云不克不克者不勝也不特不勝
於其好抑亦不勝於其義也此父上下二句似一善一否一正一
反之詞細玩二句提示以見傷之意但詞旨舉理道為勉詞輕重
定示其意耳意若曰此父已近傷矣善用之不失為效忠奉順之
事不然則害也此等意思甚微婉酒休會得之若把首句重從倒
正上說得個全然完美便非肯義但按詞旨不但用亨句不言傷
即不克二字亦但言不克終不言受克同人之四亦火金相接有
傷矣以履位得陰曰弗克此火金相接而位陽自宜以傷言而不
言傷者何姜誓爾曰乾宮復本互約復見二金則陽金不為脆弱
也履三亦火金相接之文而掣牛天劍重言傷以三為上火所鑠
其體浸互離則火重而金微于是乎重言傷此三雖受燥而金
互金則金得助矣故其傷薄言之也然此文給不能無傷故下三

交而。言无咎。惟此交獨不言无咎。按小象不釋上句。只釋小人弗克。舉其所重也。且以害字點明弗克。其旨更明。雖公言外之意。玩象義而輕重蓋了然矣。

象曰公用亨于天子。小人害也。

象言正對映初爻說。此以害字明之。見此交之傷。在舍火相。交也。易交有三個弗克。訟四同人四與此也。然義有輕重。不同。訟四本全五。離則大傷。為微故小象不釋弗克。同人四在上。休而位陰。則火傷亦輕。故象但言困而不言害。此在下。作而位陰。則較之訟四同人四之傷為重矣。故明之以害也。然但于小人言害。見非小

易傳闡卷二十

卷二十

十六

人猶不至于害也。亦重為警勉之詞。不忍盡斥此交。亦猶姬公之吉也。

九四匪其彭。反无咎。反。言反為大畜互乾。反。言反為大畜互乾。

彭字音義未詳。程傳曰。威貌。理或當然。六五柔中之君。九四以剛近之。有僭偏之嫌。然以其廢柔也。故有不極其威之象。而得无咎。戒占者宜如是也。

來笑辭曰。彭。聲也。又威也。此字經傳義無所考。惟見于詩者。載驅云。行人彭彭。註云。威多之貌。出車云。出車彭彭。註云。威盛也。大明云。四彭彭。註云。威也。大約是強盛之義。或曰。四居乾陽之上。

統領羣剛。以近事柔君。似有上逼之嫌。此非僭也。所謂快不實之功。有震主之威。然以其處位陰柔。則有不極其威之象。是克自抑。畏不以寵利居成功也。大禹成允。成功不自滿。故可。而匪彭之義如此。取損以承尊。廢不。開人主之猜。雖故無咎。此陰柔亦能注中。意義演說最為得之。然按註取匪彭。以位柔也。小象不言位柔。曰。曰明辨。皆者何。或曰。離體雖明。而在上。體之曰居柔承柔。若處比更柔。則其取明者少。嗟合四等交。小象言未光。未明是也。此

取取陽應比。故言明辨。是亦傳取應天之旨也。此義亦是。但明固取應比乎。下陽然使其位更陽。則遇燥之陽上炎。逼五其于上下

易傳闡卷二十

卷二十

十七

咸。震之辨。剛柔可謂明乎。易中之所取明義者。固以陽不以陰。然陽過亦不可以明言。如乾上旅上過剛而言。不知不聞是也。則此交之取明。辨正以位之柔。然而言明辨。不言位柔。以大有之義。取剛健文明。此交言臣道不取剛可矣。取柔則非旨也。故但以明言。然取明不取剛。亦即是重柔之旨也。泰二重中而小象但曰光大。言光大即見中義。此交重位柔而小象但曰明辨。言明辨即見位柔義。其旨一也。若以明辨為重。取應陽之義。言非旨矣。嗟合四應陰。則不取位陰。故其詞言未光。言形渥。若此。應陽則取位陰。而言明辨。義各不同。不可以嗟合四之義。律此交也。此交之義。可與

上爻泰者此與上爻皆得應天之力正以其應天而無取于過
故上取順五泰以交過立不順則取于位柔義正相方各舉其
所重耳然重離四亦應陽位柔而不取者何曰重離兩火相離則
應比之陽不勝其烈矣若此交火金相並其火熾不同於重則
陽義可取所謂卦重於交交重于位卦義重輕有辨又不可以交
位則柔論也

泰曰西其彭元咎明辨哲章也

哲明也

明辨二字連說皆是辨之深也明于君目之分威氣之機不惟辨

易傳圖

卷二十

十

其機而且皆其微故不致有信逼之嫌而免咎也所為知道知退
不犯亢盈之忌也上三爻惟此不言吉然象以明辨與之亦微示
以取之意矣

六五厥孚交如威如吉變化為乾約兌象象

大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之
是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其
象占如此亦戒辭也

一陰而為五陽所繫有孚契之象然此要重五孚人說未人君執
柔守中以孚信接于下則下亦盡其誠信以事於上上下下信相

交也當大有之時人心安易見履羣剛之上而獨用柔順則履慢
生矣此時同利用威惟誠任剛且則有以藉衆正之潛心決心而
贊已之志柔泰為剛衆正之剛皆吾之剛也以此率天下孰敢櫻
之固有不甘而威者矣威即頂孚交說可與家人上爻之義同恭
之程敦仲曰孚交德交也交不足以言之故曰交如與衆剛同志
是德威也威不足以言之故曰威如應乾交乾故有此象左傳成
季之生也桓公使筮之遇大有之乾曰同復桓公敬如公所杜註
云乾為君父離交乾見敬于君同也九四重取文明且道也六五
重取剛健君道也蓋寬裕溫柔雅是以有容非強強則敬不足

易傳圖

卷二十

十九

有執故取交乾從剛乃有以遇惡遇善而保大有之治也故吉威
如二字即在孚上見故交如威如四字相連一氣說小象所言信
以義志正言孚衆陽以義已之到明故渾言義志並未嘗言義上
下之志本義謂發上下衆陽之志夫衆陽原自孚五矣待五之孚
而後發其志義發者當發有為之意發志便即批下文威如意故
小象不釋威如但反言不剛之失以見五柔之宜孚剛也時說皆
以威如句另作一轉為戒詞則小象當曰威如不當曰威如之吉
人君之道同貴立威嚴然人君無威即以羣賢之共輔為威精神
肯繁只重交孚上第可剛置輕重也全爻固有因五之柔而執以

從陽意然此意渾渾在全文詞外弗可于感如句乃作成勉之詞
輕置上一語無謂非肯也曰此爻柔取變陽重離豫之五亦柔而
不取變陽者何曰本象無重傷則可取變象言本象有重傷則重
取本象言重離豫之五其傷重矣此猶周報漢憲雖感如奈何哉
故但取重傷而言之若此爻雖承柔位應皆陽而以五繫一天人
協應故六四匪彭不同于重離豫之四則五無傷矣况其位大中
故義取變陽亦猶同人五中直乃可取變離言用師也蓋本象無
傷乃可用變義以補其不足所為追琢之功惟可施於金玉也
然此爻不言中者何曰義有見於前後者不援陳也師二小象不

言中而肯見于師五此爻不言中而肯見于柔傳義一也不特本
卦本爻為然甚有本卦本爻不言而見于他卦爻與諸傳者如上
九不言履信思順而見于下傳者此也或曰單爻之義承柔位應
皆傷則重取剛而無取於柔之中不可以全卦取中義言也此言
亦通

象曰厥孚交如信以發志也

一人之信足以發上下之志也

其義見前

感如之吉易而無備也

太柔則人將易之而无畏備之心
易者慢易也指民心說柔而不振則人慢易而无畏備之心也此
句有指六五言者李西漢曰太平之世禍亂皆起于無虞玩易則
無畏備之虞而藝甚也故詰爾戎兵董正治官守成之世所宜
講者亦通然只在任賢圖治自無優柔不備之失耳言外要見此
意按全象釋義其釋厥孚交如曰信以發志下感如意釋威
如之吉曰易而無備却縱轉柔宜交孚意前說文情映帶如環真
化工之筆也全象只重在信以發志上

上九自天祐之吉无不利

大變為

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿
而不溢故其占如此
天祐就三言即齊魯之天也離在上卦者其上爻柔位亦皆陰亦
皆喜應陽而惡陰大有得望合晉未濟上爻是也惟然取柔中上
爻遇剛不與下則不取應剛膠牾不下交則取應陰皆變義也故
此爻之吉全在應三陽得力亦柔傳應乾之義應乾得力故曰自
天祐之其大傳所取履信思順云云是言比五之義乃又推言天
所佑之由在比五不是以五為天也六五雖是君然上五皆可互
言君然應京曰自上視五則六五在下只當得賢者不可泥君位

矣故下傳又曰尚賢也五不曰君而曰賢則天象指三非指五然何以謂履信思順又尚賢也君子雖在五然孚而相交則孚不在五而在上矣履只是行下意以居五之上而能行其信于五故云履信只可謂是履下交之孚信註云以剛居上而能下從六五故云順此說未得坎卦言順多在下文離卦言順多在上文以坎離之主皆在中文坎下交下潤不隔中交離上交上炎不灼中交故比上言逆此上言順以坎離之性殊也此雖亦兼下從義言然從而不傷故言順也尚賢云者五之柔中而上順之也曰此爻下傳既云天助矣又云人助義何取也曰五爻在上卦人位人即指五

此二句雖天人手說只挑起重人意下履信思順云云則正推重人言耳蓋離火在上莊貴應陽然全卦陽盛而一陰居五家忌傷之傷五則上為亢陽又何取于應陽乎今上能順五陰而不傷則無成陽之累而乃得應陽之益也此等意思最為溪曲故四上雖皆有應天之義然而四逼正上不逼五則得失又分矣故爻詞惟上九言天佑此原是周公從吉推重得天由順五之意宣尼下傳不過發明之耳天字新指乾三言時說皆泥傳詞竟以天佑作得五之佑非矣與賢相得人心效順則天意自合乃以應簡在之眷保六有之治而行無不得也故曰吉無不利是南洲曰上三爻皆

取應天但五爻本義柔則單推其義在應天曰交孚若四與此交本義剛則應天之義又推重于比五之柔其四之取位柔亦正為不傷五言也然不如此上之順五矣故上獨言天佑三爻之所以小同大異如此故此爻之吉原本于天佑亦是重應天之吉但又于天佑上推進一步在順五更為緊要所以別于四五也故四言無咎五言吉上獨言吉無不利重取之也

象曰大有上吉自天祐也

時說皆謂此象重自字言則爻詞之肯綮何在初爻之象曰大有初九此曰大有上吉初上二字是象詞竅係須讀初之無交義

在初字上陽之上炎而不傷五陰其義在上字此係有義故兩象挑出異音以見其不害與佑也自字無可玩刺不必止議支吾○此與大有皆有君道焉故比之六爻皆以應比九五為吉逆五為凶此亦然六爻亦皆以交五為吉不交為害義一也然而此言元亨此但言元未貞者何以卦義論兩卦俱有相克之義然此上克下比下克上不同矣以爻義論此五陽比五陰更不同矣故比雖以九五為位為貞而終不如此卦之元亨者此也姜一中曰大有六爻皆有應推且多效順盛世之象也是以上多吉利下無凶咎獨於其休六然六爻詞皆雖有絕下交上之義而疑疑乎六

五之交乎為威其所以責成明主之下交意亦深矣所為大有有扶乾之意者亦此也上下一心君臣道合大有之所以稱隆也八卦乾為尊六十四卦泰為盛然乾之上九盈于亢泰之上六吝于亂感招徠禍乾如大有乎倚欤其休哉

新錫十名家批評易傳關帝卷二十

三三謙亨君子有終見官三變五謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至平乃屈而止于其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

增韻曰謙不自滿也卑退為義屈已下物也集韻或作囁莊子云大庭不囁晉語云囁囁之德常昭曰囁囁猶小小也本義有而不居一語宋得斯義言有德而不以德自居有功而不以功自居也如此乃是謙若無而不居乃是本分的事不為之謙矣為卦艮下

坤上艮居至高而居地下是取抑其尊甘處物下反推遜卑者以居已上謙之象也晏南洲曰謙者厚道也此卦二土合休其德為忠為信其氣為冲為厚有謙厚之義但重坤重艮與山地卦亦皆二土合休而不言謙者以象論重坤重艮二休相同不見謙象山地陽在陰上又為陰剝猶非謙象惟此卦二土相交則屈于柔之下則有其最併有其象是以為謙也李陰山曰一陽在下卦三陰之上其位則順故名之謙一陽在上卦三陰之下其位非宜故名之謙也此卦以本互四象合論一母領三男各得其尊卑之序更有孝父之義焉蓋坤為母震為長男坎為中男艮為少男震下于

坤切下子震艮下於坎孝子悌弟之行也此卦有焉然而但取
為義蓋一陰一陽之卦皆重主文取義也然曰謙其義亦誤之矣
記曰見父之執不謂之進不敢進不謂之退不敢退又曰年長以
倍則父事之十年以長則兄事之五年以長則肩隨之此孝子悌
弟之謙也然而謙不止于此也子曰易先同人後大有承之以謙
不亦可乎故德行寬容而守之以恭王地廣大而守之以儉位尊
祿重而守之以卑人衆兵彊而守之以畏聰明庸知而守之以愚
博聞強記而守之以淺此大者皆謙德也正考父銘曰一命而僇
再命而倭三命而俯循牆而走詩曰公孫碩膚赤舄几几其戒魯

易傳

卷十一

二

公曰慎無以國驕人也其知此道也欤推而言之至于克彘禹之
兢兢不外七系克讓溫恭克塞不矜不伐不自滿假而已况其下
者乎是以古之人衣必缺衽宮成必缺隅名成必加拙示不成
者抑天還然也古語高明之家鬼瞰其室又曰盜憎主人民惡其
上揆之天道人情無不皆然可不畏哉昔者孔子觀于魯桓公之
廟有欬器焉問于守廟者曰此為何器曰此蓋為宥坐之器子曰
吾聞宥坐之器者虛則欬中則正滿則覆弟子挹水而注之果然
孔子喟然而嘆曰吁惡有滿而不覆者哉古之君子知此故以謙
為德柄潛消于瑤瑤吻吻之中不自惕於人不得以矜忌之不自

滿足天不得以滿枕之書曰招招謙謙受茲詩曰彼交匪傲萬福
來求此之謂也王陽明日今人病痛大段只是榮象之不仁丹朱
之不肯只是一個傲字結果一生傲之反為謙謙非但是外面卑
遜須是中心恭敬襟節退讓常見自己不是真能虛已受人故曰
謙受益老子曰大賈深藏若虛君子盛德容說若愚又曰不自見
故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫惟不爭故天下
莫與之爭古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之此皆謙亨
之旨也謙即是君子之道必言君子者見謙非君子不能也言亨
又言有終者蔡晉江曰亨是目下見好有終是末稍愈見好此繼

易傳

卷十一

三

是若謙德之善亦一時見之非始亨而後有終也有終亦只極言
亨義此言固是然言亨又言有終終有意義註中先屈後伸四字
要得細求卦義太玄取此卦之義曰少蓋主艮體而言也其詞曰
陽氣澹然施于淵物灑然能自載載者先也幼也亦是陽未發皇
之象延壽此卦繇詞曰王喬無病狗頭不痛亡跛失履之我徒從
此亦主艮而言四語未見吉義諸家亦皆謂此卦不利于進取以
孤陽下進也然而言亨者京房曰二土陰陽不爭處位謙柔四象
無凶是以言亨姜一中曰一陽之卦以爻位上升為吉故比五勝
于豫四豫四勝于謙三乃謙三言亨者不特以二體之無爭亦詞

以理舉以謙之道勝也然卦義亦必須補足故言亨之外又說個有終此有終取良象成始而成終也但說終不說始亦微寓無始之意坤三爻謙曰無成有終其詞旨正與此同然詞曰有終不言無始其無始意不可明今按彖傳詞曰益曰福曰好曰光曰不可踰五無不足始之意正以詞以理舉則象義之輕者畧之自是宜尼爾世立教重謙之旨也則此有終亦只照傳詞奇意作重取之詞如蔡晉江說可蔡節齋曰君子有是德則始雖早而終益尊始雖晦而終益光故曰有終此語甚斟酌可與先屈後伸四字參看然照彖傳會意全重光與不踰兩字早晦字亦須委婉

卷十一

四

說可也。有終五民而言弗可取坤象代終之義。彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙之必亨。全傳據正義分截以天道下濟二語為言謙亨天道虧盈以下皆言有終時說又只以謙尊而光三句為言有終皆非也按有終亦不過極言有義明而有終之義自明故起頭揭出一亨字下將天地人三才之義釋之乃次繼二語天道下濟以下凡八句皆釋謙亨即皆以釋有終義故未承上以終字結之更不釋義以義已見于釋亨之內也說玩此八句語意曰光曰上曰益曰福曰

好曰不可踰不過言謙之亨耳可曾明挑終義說否而終意亦以該之只照傳詞承亨意渾渾說下而未結以終字弗必過分析也且此節二句首舉天地之謙義次節前四句乃無舉三才之義皆取手謙即承前節意言之皆不過廣取三才以証其說至謙尊而先三語乃實著卦義言豈可以引証之說竟抵作實卦義分截也謙尊而光二句即承上言有義其終義亦見弗謂此單言終義也天地下濟與卑是謙光明與上行是謙亨下濟以氣言以其氣之下濟交陰故能化育萬物推陳散新而光明也通以理言無氣說地卑無體氣說以其處卑順尊故能承天而時行承天而行則上

卷十一

五

行矣。言句取良象民為乾之三索則上爻亦屬天體民為光明今在下卦有天道下濟光明之象次句取坤象坤在艮之上便有卑而上行象謙義原重艮說此兩象合取義是借象寓言說理非兩義並重也天地有何謙意聖人覓出個謙義來說言外要見得莫大乎天地天地猶不敢以自滿而況于人乎況於鬼神乎天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之謙也變謂傾傾流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

上四句。泛言三才之義。皆取謙以。挑。亨。有終。義。謙。尊而光。三句。乃實著卦義說也。四句。獨鬼神不言。通以各句。皆用兩字成文。且天地人之間。皆鬼神也。言天地人。道其鬼神之通。亦互見也。至謙二義。不並重要。重謙說。虧盈益謙。以氣序言。日月之升。是開。陰陽之屈伸。代謝是也。變盈流謙。以形體言。楊子云。曰。山殺。瘦。澤增。高。此是說山上之土。為水漂流。則山從瘦。澤使高也。詩云。高岸為谷。深谷為陵。亦是一義。更細求物理。大江南北。地往往北。日削。使南。日漲。增者。何。蓋地勢北高而南卑。潮汐往來。高土遇水。不受而相薄。擊則日削。卑土順水而受。漸積。流沙則日增。東海。滄桑。變易。無

易傳

卷十一

七

非此義。此變盈流謙。一切証也。害盈福謙。不特于開。繫。懽。驗之。即作善降祥。不善降殃之謂。惡盈好謙。義詳載前。乾上過高。志滿。則賢者不輔。惡盈也。屯初九以貴下賤。則大得乎。民好謙也。書亦有之。志自滿。九族乃離德。日新。萬邦離懷。四語。要重人。道言。既陽。永叔曰。此聖人論天人之際也。春秋雖書日食星變。孔子未嘗道其所以然。曰。天地不可知。為其可知。老人而已。天吾不知。吾見其虧盈于物者矣。地吾不知。吾見其流于物者矣。人之貪滿者多。禍守約者多。福鬼神吾不知。吾見其禍福者矣。若人則可知者。故直言其好惡。參而會之。無以異也。以其不可知。故常尊而遠之。以

其無以異。則修吾人事而已。未有人心悅而天道怒。未有人理逆而天理順者。斯言得之矣。謙尊而光。二句。即承上意。言尊而光。即下濟光明之說。卑而不可踰。即卑而上行之說。君子居尊。則取法乎天道。則亦以謙下為光。居卑。則取法乎地道。則亦以謙卑上行。為不可踰。光與不可踰。以德之顯德之高。不可踰言。然亦兼理勢。說尊而謙。而人愈尊。卑而謙。而人莫我陵。即足光。即是不可踰也。而句亦要重承上文。人道意。說尊而光。以其為人道之所好。卑而不踰。亦以為人道之所崇也。然天地鬼神之義。亦須該得之有終二字。傳去一有字。更緊。蘇子瞻曰。不于其終觀之。則爭而滑。謙

易傳

卷十一

七

而失者有之矣。惟相要于究極。然淺知謙之義。勝非無始有終之說也。焦弱侯曰。凡一陽統五陰之卦。彖傳皆指出一剛字。復曰。剛反。師曰。剛中而應。豫曰。剛應比。曰。剛中。利曰。柔變剛。惟謙不言剛者。謙不取剛也。卦爻取三。是取剛之義。而詞無取剛之文。首重謙也。象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。象。謙。反。以卑益高。謙之象也。象多益寡。所以稱物之宜。而平其施。損高增卑。以趨于平。亦謙之意也。不曰山下于地。曰地中有山者。山下于地。天下無此象。只說地中

有山語便活其象與義而俱該存之矣山之出於地上者末耳其
本沒于土何極此即地中有山之象也此何以爲之謙曰此亦借
象寓言之意正義曰不曰山在地中而曰地中有山意取多之與
少少之有多皆得其益此便見抑高舉下損過益不及之義有字
即挑下文益義此是宣尼自取謙言與卦義互相發明大同小異
也故君子觀象此以衷多益寡稱物平施矣爾雅訓蒙也又鄭
昌董霸本俱作梓云取也言于多者聚而取之以益夫寡也謙以
高卑爲義此又取多寡之義言即承象傳益謙二義說謙者不自
滿之意故重承益謙之義言量物之多寡以均其施爲稱物平施

易傳

卷十一

施字要看楊用脩曰夫少之事長賤之事貴不肖之事賢屬至起
食至起射則三揖酒則百拜折肱伏葉快適負誰不知之謙不
行之一臨利害巧爲趨避語有之曰儀馬在庭漠然無聲投莠其
旁爭心乃生故曰好名之人能讓千乘之國苟非其人簞食豆羹
見於邑由是言之謙豈可以聲音笑貌爲哉故君子不取私已之
厚而待人以其薄象取已之多以增益人之寡實實于施與上稱
量物情以平之而善可與人同財可與人分爵秩可與人公夫然
始爲有而不居故爲之謙程敦仲曰物情之不平皆只由多寡之
相形人惟挾所有以自多則積多成亢積亢成爭爭而不已必致

易傳

攻而不已則亂而世道亦固以不平矣平者君子所以聚人心而
一世道者也此不但于一已平心平氣空于外貌作平等觀却
實於心上平其施而平乃真平人知著意說平却置了施字不舉
則謙之實義安在老子云若虛若愚不過秘其所有而私之其
爲言也小孔子云衆多益寡乃實與其所有而公之其爲言也
大故言老子之虛無不若言孔子之平施也此其謙肯爲寬長不
然王莽之下白屋乃實受九錫而不辭項羽之敗垓下即利樊不
子皆謙之賊耳何足以爲謙謙豈樞機折節之文而已哉蘇子瞻
曰謙之爲名生于過也物過然後知有謙使物不過則謙者乃其

易傳

卷十一

九

中爾過與中相形而謙之名生焉聖人即世之所名而名之其實
則反中而已故施字上蓋個稱字平字聖人有許多對線倘使人
之盈者方病其多而吾漢益之已之貶損者方病其寡而吾漢損
之則權衡爲無用不平者愈不平矣然則謙之爲平通用也豈其
微哉象益三字即于施上說但惟稱以施之而後可以言平此損
初之所以酌損也其亦稱物之旨乎象傳空言已之謙抑原是卦
義大象實言象已益物又是宣尼自取之旨此旨可與孟子恭者
不侮人儉者不奪人義恭親也此是謙之實際語弗與傳詞一例
相看亦實與傳詞互相發明者

初六謙君子用涉大川吉 賁離為明夷
以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如
是則利以涉川也

按易中疊字為文者有四爻此與乾三坎三蹇二也乾三坎三上
下而乾兩坎相交蹇二上坎與五坎相交皆有兩象重疊之義故
曰乾乾坎坎蹇蹇也若謙在下五無重疊之義而云謙謙者以民
在上卦之下為謙矣此又在艮之下則謙之謙也故亦曰謙謙此
全重位下而言玩小象曰卑義自見然亦兼取柔義說六爻惟
三曰君子重主陽而言也此何以亦曰君子或曰初六處剛故云

君子然則自初而外其餘諸陰皆有柔剛之義何不言君子此之
云君子不取其柔則即于柔下義見之一陽之卦宛喜得陽三為
卦中之陽二四比之上五爭之初獨超然物外不比不應安處于
下而不爭是謙得其道者也故三之外獨初曰君子正以其柔而
能下也大有之三以陽取小入謙初以陰取君子皆變義也自處
過謙處所與興也用濟險難亦無害矣故用涉大川吉此卦二
土合體以土制水宜有利涉川之象但以六爻之義論中爻互坎
若逐爻義論之二三四方在坎中安得樂以利涉言故卦不言利
涉而取其義于初爻曰用涉大川吉而以別于二三四也以水在

外而土在內也亦如山雷之卦利涉而爻中有四陰不利涉則
其義于五上一曰不利涉一曰利涉皆逐爻之義也而卦義之
利涉不利涉亦可于此得之矣一陽之卦終以近陽為吉利故二
曰鳴謙貞吉三曰無不利揚謙皆澤指全爻之吉利言若初與上
五之言吉利皆各單指涉川征伐之一義而言耳以遠陽也此自
是爻中至義故此爻講吉亦只渾接涉川意說不可云陰難可涉
平易乎符吉字于涉川外拓開說無所不吉非旨也姜一中曰
公涉川之詞原初在五坎之下有既濟泰今就文依理只得
說能謙則險亦可濟此是制義家說易便門姑從史之至時說云

遯馬過河莫爭先 是亦謙以利涉義便可發大喙矣
遯馬過河莫爭先 是亦謙以利涉義便可發大喙矣

早以自牧明謙謙之義以取柔下也何以取義于其牧牧者養也
張商子曰早以自牧如牧羊然使之馴服方可以言謙今人往
往以駑為養氣皆客氣也然清真人牧齋記曰予聞之黃帝呼牧
馬子為天師釋迦指牧羊小兒為菩薩乾馬坤牛何以此牧之聖
人故曰謙以自牧謙之為道如牧羊也貴伯詩甚騷而以嬌辭酒
甚雄而以辭辭甚清而詞曰不古能鍊內丹役五雷而詞曰不
知謙謙如此是有牧也不勞鞭撻豈以馴熟矣僧人所謂人牛俱

其道家所謂翁馬而忘語為牧之蓋自牧也此記所言自牧之義
固甚精且象義字字極確蓋坤為野坤艮皆為牛艮為乾之三索
又為馬為少男為童以卦體論有童子牧馬牛之象但艮之所
為童子義重上陽取今下陰與上陽相遠不繫于陽是馬牛不特
童之牧而有牧也故所云牧馬童子云乾馬坤牛云有牧皆象中
至義須玩繹之此文以其位下故云卑以自牧此句自牧二字固
重然以卑字為主自牧但承卑說不繫于陽以本爻卑下柔順得
力故云卑以自牧丘建安曰牧養也養德之也末有不基於卑者
所養至卑則愈卑而愈不卑矣此卑字固指德言要切位義講繹

五本取謙而謙初且取謙謙以尊卑之分宜然也宜卑而卑卑即
是養德處故云自牧故取謙謙若旅初不重尊卑位義論則云謙
瓊矣不釋謙川以爻中謙義為輕也

不三鳴謙貞吉 爻變為升

柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

良為言故蟲五取象漸初取有言此取鳴鳴者陽唱而陰和也荀
九家云陰陽相應故鳴得之矣中孚五與二應曰鳴小象曰中心
願此爻與三比曰鳴小象曰中心得其吉一也蓋謙之所以為謙
者三也其謙以勞德服萬民故親承其風欣挾其澤者莫不相從

于謙互相唱和見之聲音備謗所云諸諧連聲遞讓而謝不違之
意也舊註以謙為有聞則非鳴謙乃謙鳴矣固不得若傳以德
充積于中見于聲音則上六鳴謙其志未得與謙初鳴謙之凶皆
說不去矣此爻只鳴謙二字已盡下云貞吉即鳴謙之占也貞者
正也天理之當然二鳴謙何以為天理之當然三為謙德之主所
宜承順者也二也柔順中正內秉懿德故能和鳴順比以觀君子
此乃情理之至當而非違道以干譽者故曰貞貞者此爻中正之
義也按小象中字聯心說是以內外之中言却亦兼中道意說觀
上文不中不言中心未得曰志未得則此爻之取中義自見矣但

易傳闡義 卷十一

十三

不言得中道而言中心得者蓋重就比陽意上見義耳中心得固
云得三然渾渾言個得字亦得吾心至當不易之理而已此意須
會比二貞吉固亦取應陽而象詞單曰不自失正可與中心得義
恭親是皆取中之義也曰泰四中不言中心願者何曰三四為
全體之中易詞每取中義言漢四亦白中行是也但泰四亦義重
比陽故曰中心願義正相同此故此爻貞字自重以陽義言然要
根中道意說不可不于此兼得之謙而得正即此為大順之徵也
何吉如也

象曰鳴謙貞吉中心得也

三上兩鳴謙相同故兩象出得不得二字明別之然一曰中心一曰志俱有取義存焉其說已詳上中心得見有所自得于中非第以趨附矜飾脩聲音笑貌之文也此語不特釋鳴謙之異義亦正見鳴之貞也

九三勞謙君子有終吉史坤為純坤互坎

卦唯一陽居下之上剛而得正上下兩歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

勞取互坎象坎為勞卦也周禮云事功曰勞九三以陽剛之德而居下辭之上為眾陰所宗上下無陽以分其民望莫陰焉且廉得

其有德有才上為君所任下為民所倚上承下接服勞匪懈勞之象也乃猶自處下辭而自視敵然不居于上非勞謙者乎夫勞而不伐有功而不德以言乎德則盛矣以言乎禮則恭矣故能滿而不傾高而不危以存其位也故曰君子有終吉古之人有行之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自持夙夜如畏然可謂有勞而謙矣卒能弭三監之謗而終攝位之事德音不瑕王童溪曰舜之賢禹也曰濟水聲于成先成功惟汝賢此服其勞也又曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功此服其勞而能謙也夫功吾功也能吾能也天下何與焉矜

伐之心不克去則天下群起而與之爭矣曷克有終乎沈氏曰歷觀古今之勞臣多矣而能善始善終者幾人哉勞者人之所忌免者人之所惡也據必忌之勢而投惡之心此鳥盡而弓藏兔死而狗烹也有由然已三之勞謙其亦有見於此其焉異之隱大樹乎其曹彬之進榜于乎萬民既服其功又服其德能以功名終也不亦宜乎春秋筆之殺晉勝齊而歸范文子後入武子曰無為吾望爾也乎對曰師有功國人以喜過之先入必屬耳目焉是代帥受名也故不敢武子曰吾知免矣卻伯見公曰子之力也夫對曰君之訓也二三子之力也臣何力之有焉范叔見勞之如卻

伯對曰庚辰命也克之制也實何力之有焉樂伯見公勞亦如之對曰克之詔也士用命也書何力之有焉按卻伯為上軍帥則謀功於君范叔為上軍佐則謀功於父與帥樂伯為下軍帥則謀功於上軍帥與其士語語謙而得休此言晉師克讓不讓以成功卒以居功之善令終者惟范叔為宜故傳文首叙及之此勞謙有終之驗也謙以九三一爻為成卦之主故周公爻詞不漫易但推言其勞而要其吉耳謙之上加一勞字自是單爻象義亦以著九三謙德之盛蓋謙非難勞而能謙為難也坤三含章有終正是此義三雖有美舍之以從王事而弗敢成此非勞謙之象手有終

又何疑焉。卦曰亨又曰吉無二義也。卦詞有終即承亨義言又詞
言義即承有終言亦無二義也。

象曰勞謙君子萬民服也。

萬民取五陰象陰為民五陰應一陽有萬民服象此句即見勞謙
之能有終而吉然萬民服非服其勞全服其勞而能謙也勞而能
謙則謙德益著是以眾心悅服也。

六四无不利撝及謙變象為小過五坎

柔而得正上而能下其占無不利矣然居九三之上故戒以更當
發揮其謙以示不敢自安之意也。

易傳

卷十

十六

下三爻皆先言謙而後言吉此先言無不利而後言撝謙以四上
乘三不可以言謙似得比乎三陽為利故不先言謙而先言無不
利蓋九三德盛功高不特不以宵旰之勞違君父且不以獨賢之
勞違同列三得與之切比親被其休何不利之有無不利只在比
三見意六五利用侵伐後乃言無不利以不得比三也此起口直
言無不利不同於五則其義可以參觀時說皆云柔而得正高而
能下其占無不利云云却於无不利上見謙義其意未嘗不是但
爻詞于此處未見謙義不可遽露決當于無不利語後見蓋四雖
有謙意而無謙象故下勉之以撝謙撝施布之象如人手之指撝

易傳

卷十

十六

也勢也而亦理也君國之安危係彼一人吾何得不為之下且君
國之安危係吾兩人吾何得兩相圖則四之有貴于撝謙也為四
亦以為君也此段語意最得九此皆以順理而已故小象曰不違
則則者理也不違則者不違理也一陽之卦九陰爻乘陽者多不
利獨此言無不利固以二體同氣陰陽交和也然不曰利但曰無
不利詞亦活潑非妙用撝謙寧保無不利乎撝謙則勢順而理亦
順其所以為無不利者乃真無不利耳無不利撝謙五字作兩氣講
程得兩句作一氣講無所不利于撝謙將無不利三字輕抹却則
非矣然精神只重上戒勉之詞不與下三爻贊許之詞同

然謙象五爻為動故有撝象程子曰四居上體切近君位六五之
君以謙柔自處九三又有大功德為上所任眾所宗而已居其上
當恭畏以奉謙德之君早巽以讓勞謙之臣動作施為無不貴謙
也以居多慎之地又在賢臣之上故也按此說撝謙蕪承君言亦
得然宜重居賢臣之上意說胡雲峰曰無功而在功臣之上危道
也雖其所處之地無不利猶貴于發揮施布其謙示不敢僭然居
上意也沈無回曰自古未有權臣在內而功臣能立功于外者使
不顯示以不自安之意非所以安三也即三原無戡戒之心而戒
何功位加彼上使不顯示以不自安之意又非所以自安也此情

象曰无不利揭誠不違則也

言不為過

不違則本義重不過言極得蓋位雖在三上而功德遜之則謙不為過也。程子曰凡人之謙有所宜施不可過也如大五或用侵伐是也。若三四同寅推讓有德讓不為過故曰不違則也則者法則謂得其宜也。

六五不富以其利利用侵伐無不利

以柔居柔在上而能謙者也故為不富而能以謙鄰之象蓋從之者眾矣猶有未服者則利以征之而于他事亦无不利人有是德

易傳闡義

卷十一

十九

則如其占也

不富以其利見泰四雖俱以極陰之象言然泰坤不富獨取四言此坤不富獨取五言者何曰一近受陽推而不得陽之益一不得比應乎陽也然泰四何不言受陽之傷而曰以其隣曰三有早四之義則四不可以傷言但以全坤退氣比陽無益故以全體之陰義言曰以其隣然三陰獨曰不富其近體受傷之微意亦見之矣若此爻介于二陰之間獨與陽連則亦取全體純陰之義言曰以其隣然皆與泰四不同各爻之異義有別亦如井上言不富雖亦以純陰體象取然只重消字說亦各爻之殊義也故此非

字雖無上說却重四言六五之不得比三為利以利為四據也亦與泰四之鄰無上五言者不同胡雲峰曰六五一爻不言謙而曰

利用侵伐何也蓋人君而特謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟蓋惟辟作福惟辟作威而威武乃文德之補助也倘君道專用謙柔則流于姑息失之驕縱乃謙之過也非謙之益也何利之有同人五取大師亦是此旨公羊傳曰猶者曰侵精曰伐穀梁傳曰苞人民毆牛馬曰侵斬樹木壞宮室曰伐左傳曰有鍾鼓曰伐無鍾鼓曰侵三傳之說雖不同然其義一也周官之法曰賊賢害民則伐之負固不服則侵之也侵伐雖渾渾渾說

易傳闡義

卷十一

十九

然義實指四四居三五之間背五向三有援化不服之象宜侵伐也。虞四上行不比三謙四下行比三固以陽陰之性殊然同一君也。六五者畏之而慙慙謙柔者乃惕之而不履此豈可以訓哉。宜也。六五為眾取師且坤下五坎亦有師卦象故取侵伐美譽爾曰氏卦文取征伐皆有相克之義此卦本五土水相併故五言侵伐上言征土克水義也老子曰抗兵相加則哀者勝矣大抵謙自是用師之道故無不利大禹謨曰苗民逆命益贊于禹曰惟德動天無遠弗届滿招損謙受益云云禹乃班師振旅誅數文德舜干羽于兩階七旬有苗格此謙利用師之義也然此爻大旨全重戒

五

上六鳴譙利用行師征邑國

謙極有聞人之候與故可用行師然以其質柔而無位故可以征已之邑邑四

— 24 —

言未得所以別於二也。然豫初亦應而非比。乃義勝于二。不言未得者何。曰豫卦之陽舒得應。即為豫。況三與四近。不相得。則四應初之情。亦斷也。故不云未得。然卦之陽伏。速應為無力。况二與三同體。密比。則二應上之情疎矣。故云未得。此其義甚微。須細別之。然我有時其說。而邑國之人。有蓋欲返數于豫三而有之。此安得一于速讓乎。則利用行師。以征之。天子諸侯之國。邑曰都。大夫之采。邑曰邑。然亦有天子諸侯之邑。曰邑。如書所云。盤庚不常厥邑。是也。此兩義並存。各隨文音輕重取之。邑國皆取坤象。蓋指五四而言。以其與上同體相近。故曰邑國也。五與三近。僅隔于四。故言

役伐近言之也。上與三遠而隔五。四故言行師征邑國。先言邑。後言國。言有遠及遠也。利用義頗與五爻同。蓋上位為尊。謙以行師。何不利之有。註中無位二字。不詳。五上皆可互言。此亦屬尊位。不然。說不得。得征字。征者。上伐下也。亦有正義存焉。程散亦曰。征邑國。亦即承上鳴謙意。來在上。但有此謙德。而用師正之通也。其行師征邑國。固利耳。雖用師之詞。亦恐其過于謙柔。而勉之。然利字正在謙柔上。見意本義。乃以才柔不足而點之。謂適足以治其私邑云云。夫謙爻不甚惡柔。故四五上皆有利詞。其五但言役伐至上。乃言征邑國。亦微有遠近之分耳。遠舉邑國而征之。正欲其

大治以剛武。乃以征邑國。而小之。可乎。以義求之。泰上坤為乾。推退氣時傾。則云弗用師。此坤在艮上。同辭相安。則云利用師。晉上應陰。其道未光。則云用伐邑。此應陽尊而先。則云征邑國。義迫不同。故其詞有別。今乃云適足治其私邑云云。已說得個邑字。遺却國字。是以晉上之義。律謙上也。晉上伐邑。古難用。乃不足之詞。此言利用。豈不足之詞乎。但將本爻詞。首細繹自得之。此有是卦。爻至義。但詞旨舉要而言。取謙以行師為義耳。以用師刺謙之過。還以謙收用師之利。但上爻之利。較之五爻之利。微有不同者。五爻詞言利小象亦曰。利上。又詞言利小象則曰。可以中。不中之分。

也。然曰。可乃與之之詞。若以為不足而點之。則非矣。

象曰。鳴謙志未得也。可用行師。征邑國也。

陰柔無位。才力不足。故其志未得。而至于行師。然亦適足以治其私邑而已。

不言中心得。言志未得。所以別于二之中也。然震上不中。言中未得。此何不言中未得。曰。此更有義焉。震上以不中而氣素重。惡不中。則言中未得。此爻雖不中。而氣未素則不中之義。畧之。而但取不應陽之義。言曰。志未得。此固以釋上六鳴謙之異義。然語意便帶下講。言鳴謙如是。以志未得也。故可用行師。征邑國也。○丘建

安曰。五陰一陽。陰皆有求于陽。故九三一陽為卦主。諸陰則以去三遠近取義。二四與三近。皆有得于陽者。故二鳴謙貞吉。四無不利。為謙也。初在下。欲進而求三。則隔於二。五上欲下而求三。則隔於四。皆無得乎陽者。故初用涉川。而五侵伐上行師也。初位卑。故不敢言行師也。然則六爻。所取吉利重輕之義。亦可于此思過半矣。○先儒云。謙卦六爻皆吉。玩爻詞。止下三爻言吉。以謙主艮。言陽之能下陰也。坤辭三爻。惟言利耳。以其陰之上也。然而言利者。何。輔嗣云。六爻雖有失位。無應乘剛。而皆無凶咎。悔吝者。以謙為之主也。胡雙湖曰。艮稱吉。而坤亦稱利者。以順則利也。誠服順。

三尊而能降志。故利也。然按詞旨三利字皆殷。殷有勉意。而其微義不同。惟四實勉其謙。五上則勉其以剛而振。謙者何。蓋凡天下之交爭不平。皆由于不得其稱。不特多寡有稱。尊卑亦有稱。多者宜衰之。以益寡。尊者亦宜屈之。以就卑。彖詞所云下濟四之所云。撝謙是也。然尊可屈而不可過。屈上五至尊。可專用柔。謙乎。此其辯甚微。而不可不得其稱。不然不平。不平必至于征伐。而後已。征伐者所以平其不平也。各得其平。則無有于爭。亦無有于征伐。舉世皆所謂樂天順理者。則天下皆謙矣。則其所謂取征取伐也。無非廣謙之意也。大傳曰。謙輕而豫。急夫傲者非謙。輕者亦豈可為。

謙乎。此其所稱量甚微也。

十

易義

新鐫十名家批評易傳闡庸卷二十二
三三豫及應利建侯行師。例。謙言一變五寒。

豫和樂也。人心和樂。以應其上。也。九四一陽。上下應之。其志得行。又以坤遇震。為順以動。故其卦為豫。而其占利。以立君用師也。豫和樂也。借獸名。取義。許慎云。豫象之大者。賈侍中說。性不害物。而有寬和安舒之德。故名豫。晉書地理志曰。中州曰豫州。豫者舒也。言稟中和之氣。性理安舒也。意正同此。故大氣孔作樂殷。若而序卦傳曰。以喜隨人。皆和豫為義也。又有取借豫為義。爾雅解豫為叙。郭璞注。事豫備者。有叙。中庸謂凡事豫則立。是也。故繫詞

易傳闡庸 卷二十二

一

傳曰。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。又有取。侯。豫為義。即孟子一遊一豫之說。書所謂無時豫急。無敢違豫。是也。故離卦傳曰。謙輕而豫。急此三義。合以爻象求之。四之言。由豫。所為和豫也。初之鳴豫。三之吁豫。上之實豫。皆所為急豫也。二之見几。而作不侯。終日所為。皆豫也。三義又象中皆有之。若單論卦象。止有和豫一義。蓋此卦之象。當出地上。陽始潛開於地中。及其動而出地。奮發其聲。通暢和樂。是以為豫。太玄亦取義於樂。其詞曰。陽始出。與舒。應得。以和。淳物。成喜。樂同。豫義也。震體動。奮。並無怠豫之象。唯一爻之。孤義。偏全。正反。相形。說有豫者。有弗豫者。有過豫者。如六五便是。

弗豫初三上便是過豫過豫則以忘言自是爻中偏義而不可以
全體之義論雖卦傳所為豫息正以兼補爻象未悉之旨也即如
謙何嘗輕離卦傳曰輕亦以補五六爻未悉之旨也至於備豫一
義如大傳所云重門擊柝云云皆於義外推廣用兵師之意以為
防豫急之旨於文王原取卦名之旨絕不相蒙弗得混入攪擾只
以和豫取義為是也論卦體和豫之義則主震言柔傳所謂剛志
行大家所謂雷出地奮豫也又以爻義論五陰而合應一陽則一
陽為大得志又五行之義震未得坤土相生和豫之氣倍為欣暢
故象傳合六爻二體取義不取一人之豫鳴得意而取合天下之
豫以為豫直歸結於一理之順動其所取語意甚與紫所謂太和
之盛治大順之休風也故下言利建侯行師舉兩大事之利者以
見豫之為義重也以象言之侯象取震義見屯卦建侯蓋取坤象
坤為震侯之國邑震未得坤土相生有善建不拔之基也師取坤
象然行師亦主震言蓋以震陽統五陰而上行出地也易林亦取
震為兵為車馬故取行師義見於晉語亦然楚子送公子重耳於
秦公子箕之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八也司空季子曰是在
周易皆利建侯吉孰大焉震車也坎水也坤土也屯厚也豫樂也
車班內外順以訓之泉貨以資之土厚而樂其實不有晉國何以

當之坤母也震長男也母老子強故曰豫其繇曰利建侯行師居
樂出威之謂也此語頗滑象言惜章昭之註不明時為詳釋震為
車義見易林車班內外也內有震豫外有震也自內變外志得行
也坎為泉震與皆至利故四爻取有得此配貨水土皆生震故曰
泉貨以資之土厚而樂其實也木生於土而還以克泄土故母老
子強居樂母在內生我也出威子在外行之故利建侯行師焦易
此卦繇詞曰永將洋散鳴鳳雖離丁男長女可以會同生育賢人
水與長女取坤象為鳳與丁男賢人皆取震象雷出驚蟄則土膏
狀散萬物發榮滋長故其詞旨如此亦可與母老子強居樂出威
之意參看也而家所取象雖不同亦皆足以發明建侯行師之義
須活潑得之然詞旨舉要只重順動之義言建大國興大衆非小
小事此非順利而動無以悅服衆心而使元元歸命軍士死綏也
曰屯取利建侯先曰元亨利貞此但曰利建侯行師不言元亨利
貞者何所云震重取下體而輕取上體義已見乎屯卦矣不特此
也正義曰逆豫之事不可長行以經邦訓俗故不云元亨逆豫亦
非幹正之道故不云利貞此言固是然豫之義為和豫非逆豫也
細玩此言尚不得音或曰一陽為主之卦其亨吉皆主陽言師比
謙與此卦是也然此謙言亨吉此不言亨吉者此卦陽雖用事而

以陽。陽。陰。又。不。得。位。則。陽。力。微。矣。故。不。言。亨。師。卦。亦。然。但。師。卦。以。體。土。水。相。剋。此。卦。體。土。木。相。生。故。師。卦。先。言。貞。丈。人。而。後。言。吉。此。直。言。利。建。侯。行。師。其。義。勝。於。師。遠。耳。此。言。亦。得。然。更。有。說。焉。晏。南。洲。曰。震。在。上。得。氣。得。勢。者。皆。不。言。亨。乃。先。聖。人。之。微。意。此。與。大。壯。是。也。蓋。震。在。上。體。主。陽。居。四。而。推。五。五。為。君。也。而。四。得。氣。得。勢。以。推。之。義。之。所。禁。也。故。兩。不。言。亨。吉。然。大。壯。言。利。貞。此。不。言。利。貞。者。大。壯。推。陰。之。勢。猛。則。勉。其。貞。故。云。利。貞。此。卦。推。陰。之。勢。緩。則。無。戒。勉。之。詞。但。不。言。貞。以。示。其。意。耳。即。師。卦。與。此。雖。不。言。亨。而。師。言。貞。此。不。言。貞。亦。正。在。斯。不。徒。以。中。不。中。之。分。也。按。屯。之。利。

建。侯。曰。勿。用。有。攸。往。此。言。利。建。侯。曰。行。師。固。以。震。在。坎。下。與。在。土。上。之。分。然。皆。曰。利。建。侯。者。兩。卦。震。體。主。爻。皆。在。五。之。下。君。臣。之。分。猶。存。不。可。以。得。氣。得。勢。而。輕。於。乾。五。曰。建。侯。猶。寓。藩。屏。衛。主。之。意。也。此。意。須。得。時。說。建。侯。行。師。皆。就。君。道。言。不。知。一。陽。為。主。之。卦。皆。有。君。義。焉。然。比。陽。位。當。九。五。則。顯。以。君。言。而。曰。淺。夫。豈。下。順。從。其。義。自。明。此。與。師。謙。之。陽。皆。在。臣。位。不。可。以。君。言。只。渾。言。其。理。隱。隱。關。映。大。臣。意。說。為。得。義。詳。於。四。象。曰。豫。則。應。而。志。行。順。以。動。豫。以。卦。體。卦。德。粹。卦。名。意。

上。句。卑。就。上。體。九。四。一。爻。以。見。義。下。句。則。無。二。體。全。義。言。豫。義。原。以。震。為。主。故。先。明。主。卦。之。義。而。後。該。舉。以。明。之。也。劉。指。九。四。應。無。下。五。陰。不。單。指。初。六。也。然。不。言。上。下。應。者。何。按。一。陰。之。卦。自。五。以。下。小。畜。四。亦。言。上。下。應。一。陽。之。卦。惟。比。五。言。上。下。應。自。五。以。下。皆。不。言。上。下。應。者。師。謙。陽。在。下。體。不。必。論。矣。此。在。上。體。與。小。畜。四。同。而。不。言。上。下。應。小。畜。四。合。五。此。推。五。也。故。應。字。雖。無。諸。陰。亦。且。渾。渾。說。志。行。謂。陽。出。重。陰。上。行。也。此。句。首。揭。剛。字。亦。不。可。以。見。陽。德。用。事。故。人。心。和。樂。以。應。上。也。然。詞。肯。不。重。劉。字。說。只。重。應。字。小。畜。之。陽。受。抑。其。傳。音。扶。陽。云。剛。中。而。志。行。剛。中。二。字。原。重。豫。卦。之。

陽。上。升。不。重。扶。陽。只。重。象。心。和。樂。以。取。豫。義。言。故。重。應。不。重。剛。卦。以。志。行。二。字。原。不。承。剛。應。象。然。詞。音。既。重。應。則。志。行。之。義。即。當。根。上。帶。言。應。而。行。則。象。志。交。孚。上。倚。昆。而。下。樂。附。乃。通。大。行。之。頓。也。坤。在。下。順。也。震。在。上。動。也。二。字。重。順。不。重。動。順。以。理。言。允。事。符。乎。天。理。則。通。合。乎。天。理。則。順。順。理。則。人。心。悅。懌。也。動。兼。兵。刑。禮。樂。說。此。句。雖。有。二。象。亦。合。作。一。人。看。要。關。映。九。四。言。此。二。句。提。以。推。原。豫。義。是。卦。豫。原。主。震。四。然。而。象。心。不。和。不。可。以。言。豫。動。不。順。理。亦。不。可。以。言。豫。故。以。兩。句。合。推。其。義。時。說。皆。以。上。句。謂。言。豫。下。句。乃。言。所。以。豫。但。以。下。句。作。推。原。則。上。句。不。見。意。味。矣。但。此。二。句。一。

步深一步理要肯綮全在下句聖人重理而言故下節承順動說卦義原主震言詞旨却重取順非重坤而輕震也震之得氣在坤坤義原不可略而豫卦順義又家長詞旨重舉理之長者以見義故提出動之肯綮在順所以責成震四也何玄子曰五陰惟九四一陽為卦之主逼近六五若不威而臣太重公侯之卦也動而順則為桓文之豎戴動而逆則為曹馬之奸惟故夫子慨然於順動致意焉此議固得順動二字須照會九四弗疑二字說但順字宜尼覺說得員耳可細緯之

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

易傳闡義

卷二十一

本

以卦德釋卦辭

三才一理而已順理之事不獨感動人心亦可感動天地天地不違而況於人乎如猶言不違也宋景公有君人之言三而焚或退舍而禹宗因雖修德而湯緒復與是也建侯行師雖是小事較之天地為小矣天地如則人亦如而於建侯行師也何有其實天地如亦只是民心如耳言天地恭舉其極者以明豫之為義重也故下節以天地聖人極言之

天地以順動故日月不過四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

極言之而贊其大也

天地以順動是奉太極中和之理為二氣之運非左旋之謂也天地者大陰陽也日月者天地中之小陰陽也四時者陰陽中之四象也一氣流通天地順則日月亦順而不過日月順則四時亦順而不忒也不過不可單指剋剋說即着日月行度言日司晨月司昏合璧於朔相望於望冬則日行南陸月行北陸夏則日行北陸月行南陸南北陸之分途黃赤道之異度往來代明而不相凌悖也不忒以氣候言謂二至二分四仲皆有節氣候之不與而亦無愆陽夏無伏陰秋無凄風冬無苦雨也震為日為月為見豎

易傳闡義

卷二十一

本

小畜或曰二取坤為日亦是坤氣然豫義主震言不過自指震取義日月之象自取震卦中四時之象不併但舉春一時以見義何玄子曰天地之順順其自然之氣聖人之順順其自然之理不知氣化之自然亦是理也不必分析刑罰清不是省刑罰刑罰之義取震象見豎豎合震上行自是用刑之象但和順不乖朝無淫濫之微微無冤抑之民故覺清耳卦言兵象言刑兵亦刑之大者也刑罰義亦承卦詞旨意來民象取坤坤土受制於震木故曰服正義曰凡言不盡意者不可煩文具說且嘆美之以示情曰豫之時義大矣哉云云欲使後生思其益得意忘言也然而各執

傳如此語者亦多。往往不同。順大過解。羊言時。坎睽。寒言時。用。隨。道。張。姑。言。時。義。几。十。二。卦。詞。有。異。同。者。何。李。陸。山。曰。十。二。卦。傳。詞。雖。有。小。異。其。義。可。相。通。未。有。有。時。而。無。義。有。義。而。無。用。者。嘗。觀。象。詞。因。論。天。地。聖。人。王。公。多。有。是。言。以。贊。大。之。然。而。或。言。時。或。言。時。用。或。言。時。義。者。大。事。大。變。則。曰。時。大。矣。哉。欲。人。之。重。之。也。居。時。之。難。而。有。妙。用。存。焉。故。曰。時。用。大。矣。哉。欲。人。之。重。之。也。事。若。淺。易。而。可。忽。却。有。深。意。存。焉。故。曰。時。義。大。矣。哉。欲。人。之。思。之。也。專。言。時。者。重。在。時。字。言。時。用。重。在。用。字。言。時。義。重。在。義。字。時。說。有。以。時。用。時。義。二。字。分。說。謂。時。與。用。時。與。義。也。然。此。卦。義。字。安。在。自。豫。而。言。順。動。即。時。之。義。也。音。意。不。出。上。文。而。時。出。此。句。贊。嘆。之。以。示。其。深。意。令。人。得。意。而。忘。言。也。

象曰雷出地奮。豫先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。雷出地奮。和之至也。先王作樂。既象其聲。又取其義。殷盛也。象豫之吉。詳見於前。然不曰雷出地上。曰雷出地奮。一奮字有許多振作意思。而後得豫其旨。味含蘊無窮。亦便是取動振奮之意。此亦便地。下作樂象卦詞。取兵刑亦皆是聖人振豫急之詞。旨此取作樂乃是卦名。取和樂原義也。兵刑樂無取義。左傳所云文武具厚之至也。震象為振聲。而氣和豫。故取樂得氣於坤而上行。

不傳而原力
過誠而誠

故取作樂。東方曰德。其氣上行。取崇德殷盛也。木氣生旺之氣。因上行。故取薦帝出於震。以又任論上五。亦天任。故取上帝祖考。亦取上休。又任之義。言胡雲峰曰。雷所以發揚化工。而鼓天地之和。樂所以發揚功德。而名神人之和其義一也。故先王取象於此。而作樂崇德。以殷薦上帝。配祖考。陸樹聲云。禮由陰。來。履。兌。以。一。陰。虞。乾。之。下。而。說。以。應。則。取。象。於。履。履。者。禮。也。樂。由。陽。來。豫。震。以。一。陽。陽。處。坤。之。上。而。動。以。出。則。取。象。於。豫。豫。者。禮。也。樂。由。陽。來。豫。震。以。一。陽。以。配。地。雷。天。氣。聖。人。作。樂。以。應。天。作。是。制。作。不。是。奏。樂。殷。薦。乃。是。奏。樂。也。樂。雖。主。震。言。作。樂。要。兼。地。義。說。陸。樹。聲。元。曰。樂。地。於。黃。鐘。起。

於中央分五。而土聚其審。夾入而偶環其居。自是而聲之類。順而作之。而樂興焉。先王作樂。所以崇尚已德。如大韶大武之類。韶取紹繼之意。武取止戈之意。皆以抒寫德盛揚威美也。記曰。樂行而德尊。崇之謂也。崇德。即天地生成。祖宗祚佑之德。亦於此崇之。其歌思文之詩。以配后稷。於天。咏我將之詩。以配文王。於帝。皆是此義。一德克成。神人以和。故殷薦之上帝。以配祖考。樂之用。朝覲聘享。祭祀各有。所至。惟郊祀上帝。大合古今。衆樂而奏之。周禮大司樂。圜丘之樂。極九變。奏黃鐘。歌大呂。舞雲門。以祀天神。奏夷則。歌小呂。舞大濩。以享先祖。奏無射。歌夾鍾。舞大武。以享先祖。

六。更。而。致。象。物。及。天。神。九。更。而。人。鬼。時。可。得。而。禮。矣。其。間。九。德。之。歌。九。祭。之。舞。皆。脩。於。此。樂。莫。威。焉。其。薦。也。為。宜。盛。故。曰。殷。薦。然。殷。字。根。崇。字。意。來。要。重。德。意。講。薦。即。盟。而。不。薦。之。薦。祭。天。之。禮。有。七。獻。主。迎。牲。進。爵。薦。孰。時。奏。樂。故。樂。曰。薦。天。顏。也。最。高。之。稱。又。云。帝。者。因。其。有。生。育。之。功。謂。之。帝。帝。為。德。稱。也。毛。詩。傳。曰。雷。謂。如。帝。呂。覽。曰。帝。者。天。下。之。所。遵。也。天。以。形。象。言。帝。以。主。宰。言。帝。一。耳。易。無。二。帝。之。文。見。於。周。禮。小。宗。伯。則。曰。兆。五。帝。於。四。郊。春。秋。緯。云。紫。微。宮。為。大。帝。又。云。北。極。曜。鬼。寶。又。曰。太。微。宮。有。五。帝。座。星。青。帝。曰。靈。威。仰。赤。帝。曰。赤。熒。怒。白。帝。曰。白。招。拒。黑。帝。曰。汁。光。紀。黃。帝。曰。含。桓。

若。漢。作。五。帝。廟。及。郊。見。五。帝。則。是。一。時。有。五。帝。更。非。古。矣。此。信。緯。書。之。誤。而。鄭。康。成。狗。漢。禮。因。註。月。令。九。月。大。饗。帝。亦。曰。五。帝。並。祀。夫。大。以。禮。樂。之。盛。言。文。云。饗。帝。未。嘗。云。饗。五。帝。豈。可。以。漢。禮。之。誤。併。誤。月。令。乎。按。大。傳。云。帝。出。于。震。可。知。五。時。有。五。帝。之。義。不。在。一。時。矣。然。但。於。出。震。言。之。諸。卦。不。言。帝。者。非。但。以。震。為。帝。也。蓋。五。帝。只。一。帝。舉。始。出。之。帝。以。繫。其。餘。耳。其。義。自。明。故。三。聖。人。見。於。卦。爻。詞。者。但。曰。帝。曰。上。帝。並。無。幾。帝。之。文。也。或。曰。為。禮。而。登。謂。之。天。祭。於。屋。下。謂。之。帝。故。漢。象。曰。亨。於。帝。立。廟。此。卦。震。上。坤。下。震。為。廟。坤。為。大。社。亦。有。大。社。格。廟。之。象。故。但。曰。帝。此。說。不。然。月。令。大。雩。帝。用。五。帝。樂。帝。即。天。也。雩。祭。亦。壇。而。不。屋。鄭。玄。論。語。註。云。沂。水。在。魯。城。南。雩。壇。在。其。上。是。也。雩。亦。言。帝。則。此。之。言。帝。乃。統。論。祭。天。之。詞。非。有。壇。屋。之。分。也。周。禮。云。郊。祀。后。稷。以。配。天。宗。祀。文。王。於。明。堂。以。配。上。帝。此。言。天。帝。五。耳。中。庸。之。於。郊。祀。不。言。天。則。曰。所。以。事。上。帝。義。可。參。也。且。郊。者。祭。于。南。郊。故。曰。郊。郊。祀。掃。地。而。祭。燔。柴。於。太。壇。不。廟。祀。今。蓋。祖。考。並。言。非。單。言。廟。也。公。羊。傳。曰。王。者。祭。天。何。為。必。以。其。主。配。自。內。出。者。無。匹。不。行。自。外。至。者。無。主。不。止。然。五。時。迎。氣。與。員。丘。郊。禘。大。雩。祭。天。皆。在。郊。不。皆。畫。配。以。祖。也。祭。法。禘。饗。而。郊。稷。此。皆。冬。至。員。丘。之。郊。祭。言。五。時。迎。氣。及。郊。禘。大。雩。不。配。以。祖。但。以。

五方人帝配之九月大饗帝則以文王配之而宗祀於明堂周禮
祖文王宗武王此又曰宗祀文王於明堂者通考云天子七廟其
正數宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可預為後數故
殷有三宗取尊之義非祖宗之說也然於郊配祖於明堂配考者
郊在外明堂在內於其外者尊之於其內者親之尊尊而親親其
道侑矣郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也此氣之所由始故郊
祀配以所自出之始祖秋為形之所成故明堂之饗配以近休
之考焉又各有義也薦與配一氣講總要在和豫之德上終意有
此和豫之德則有以歆天神而假祖考故薦之配之也與象傳天

卷二十一

十一

地如之旨交相發明曰易中卦爻云亨帝者惟豫益外傳書
者何曰天至陽四卦未火氣旺其陽為長故取以祀上帝禮曰
卜日外事以剛日內事以柔日四卦取義亨帝亦是用剛之義所
以尊陽也

初六鳴豫凶重震為

陰柔小人有強獲得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也
故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為衆樂之義又辭除九
四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異
坤取鳴象義見謙上郭璞洞林某家有祥璞筮之得豫之辭曰有

釜之象無火之形變見夜光睽月精潛龍在中不游行按卦卜之
深盤鳴金妖所憑無咎慶坤為釜變坎有深盤之象則亦取坤為
鳴也然鳴言要獲地雷相應之義言有以鳴豫作不豫之義言者
曰一陽之卦喜得陽而遠應不如近比故謙二鳴而中心得謙上
鳴而志未得一比一應也此爻之與四陽亦應而不比故爻取鳴
而小象明之曰志窮是亦謙上志未得之意耳若如此說則六三
比四亦當如謙二之以言言矣何乃云悞曰土木近休相揖不能
無傷則豫意為微耳此言近似細玩六爻詞言六二不溺於豫六
五弗豫故皆不言豫餘陰爻皆言豫是皆傷於豫而非遠陽弗豫
易傳闡微

卷二十一

十三

之說也若以遠陽為義不過如謙上之不言言而已何凶之有觀
之初遠陽不應僅言吝而不言凶應陽而反言凶乎豫爻之吉重
惡追使其弗豫之失小故雖五之貞疾不言凶過豫之失大故初
六傷豫而言凶其義自明但此爻而何以傷於豫先儒云啓蟄之
卦萬物昭蘇太和已在地間初雖在下原無不豫之象况一陽
之卦諸陰寔喜得陽而初三獨應比于陽乎然而三言悔初言凶
者遠應雖不如近比而初之與四相隔兩爻土木無交害也有向
陽之榮而無切休之害較三之比而有傷者其為豫也多矣故三
言斯此乃言鳴謂其意得志滿不禁其言詞之誇翊也較之肝意

易傳

卷二十一

十四

為甚此乃甚言其過豫之意。不可以謙上之義論也。按象所言為義在一窮字。而易中諸象所言窮字。皆包含窮衰窮極二義。然有重衰義者。旅初哭三與上是也。有重極義者。乾上以上是也。此象窮字。諸家多以極義言。不同於旅初者何。曰二卦以勢言之。旅初失勢而瑣瑣此得勢而驕。盈義迥不同。然以志言之。皆瑣瑣。斷之極小異而大同也。故皆言志窮。此亦有極意在內。却是卑陋之極。與乾上九盈之極義不同。註中滿極二字。非不是。但只說得窮字上面一層意。豈盡此爻窮旨哉。此爻之窮。其病猶在初字。初象之言初者。有四卦大有觀比與此也。大有觀初重位。義言比之初。重時義。言此言初位時。兩義並存。然亦重時義說。下位不宜。縱遠況在豫之初。甫膺光寵。而即以置置自得。其無遠志。達識可知。故曰窮。吳因之曰。所謂窮於豫。不必十分沉溺。只起初一點念頭。縱遠自至於不可收拾。人鬼關頭也。只爭得這些子。六二介石便是。誠意便是。謹獨此象。加初六二字。正見其無六二幾先之哲耳。六二之吉。以不終日三之悔。以遲初之凶。以志窮於其初。其取義一也。蔡虛齋曰。唐王叔文用事。若振宗元。劉禹錫之徒。皆附麗之。互相唱和。以為伊周管葛。日夜汲汲。如狂。間然自得是鳴豫者也。故一斥不復得。罪沒世。玩爻旨。以所宗。毛劉禹錫當此爻。

易傳

卷二十二

十五

然矣。然九四未必如王叔文。王叔文朱子曰。九四自好。自是初六不好。九四之應。特以弗疑。任賢初之應。四但以驕於遠。遠量小氣。浮不足與有為矣。將必援得時用事之臣。而憑城倚社。快志弄權。滿極而傾。終為四所親。為五所擠。斥耳。去執甚焉。象曰。初六鳴豫。志窮凶也。窮謂滿極。純一志字。見勢未窮。而窮於一點驕。盈念慮也。一窮字。說得鳴豫人心。勝十分冷落。聖人默醒人語。意何等警。動記曰。志不可滿。樂不可極。滿極而傾。寧無凶乎。此即寓于人一念欣喜之初。其初機可不慎哉。六二介於石。不終日貞吉。五民安。豫雖主樂。然易以陷人溺。則反而憂矣。卦獨此爻中而得正。是上下皆溺於豫。而獨解以中正自守。其介如石也。其德安靜而堅確。故其惡慮明審。不俟終日。而見九事之幾微也。大學曰。安而后能慮。慮而后能得。意正如此。占者如是。則正而吉矣。或取說文之義曰。介分也。石取互艮象。二四皆互艮為石。二之與四隔於六三。如兩石中間有界限。故曰介於石。此義固得。然按下傳詞云。介如石。馬則子字只作如字看。介字只作取介廉介。

之意言如石之堅確峭厲也然廉介之介亦從分界意上取義所
 云庶有分辨也則此分界意亦須得之日取坤象不同於大傳之
 取離為日自是象中變義焦易坤卦繇詞曰不風不雨白曰皎皎
 蓋取坤為日也何云不終日或曰下卦爻位初三為陽二為陰離
 象也離為日二在中位故云不終日此說不然坤既象日二爻不
 至於三便是終曰姜宗本云乾納戌亥三又為終爻故三取終
 日坤納未申二又為中爻故此取不終日其義更精此二語提言
 二未至三而與四遠也然詞旨借象寓言却從中正以取義五陰
 之卦非不喜清陽而土未相傷可欣可樂之中有禍機隱伏馬辨
 可溺也二也柔靜而中正中則行無偏倚正則自守恬澹則其
 介如石之堅也有此特立之操自能見幾早作而不至終朝沉溺
 矣自旦至昏曰終日不終日言其速也此豈非履豫之正通乎故
 云吉此爻三語步步相須說吉字緊根貞字來貞字根不終日來
 不終日根介於石來故全爻首二語重此取介中理界寬是分
 明故下傳特於介石中挑出見幾二字幾字即於介字看出非兩
 義也然提由休之引正來坤二中正曰知光大此亦坤之中爻而
 位正故曰見幾不必取變離之象但坤二陰咸以從陽為正不重
 位言此全重位正說陽豫之卦不重取陽也如此中正則澹泊寧

靜不為芬華利於之私障蔽自露出泰定之光依然原初覺體
 如鑑未磨塵水未著始一片空明境界且可先事而知預有臨事
 而昧者乎如蜀山人不超念十年亦能前知董五經知程子欲來
 之信皆是主靜之功此外如穆生以酒醴不設而去晉張翰顧榮
 托思尊鱸而歸故鄉或帥妻子先逃於林慮山中甚者如楊元瑛
 請為儒以免武三思之害金日磾不肯納女后宮受綬侯之封以
 全其宗勝於霍光遠矣此乃介於石不終日之貞吉也何玄子曰
 成而有渝其悟也在事沒故僅言先於介而不終日其覺也在幾
 先故云吉細玩卦義木旺土衰二互艮土則坤為益助且隔於三
 而不近四則無土木之傷故取象於此而言吉詞旨重中正取義
 舉要之言也
 象曰不終日貞吉以中正也
 陰爻在二五取中者多取正者少此中正無取正以母老之卦取
 陰得位也二取正三不取不正則諸爻之不取應此乎四義亦可
 推矣餘皆見前爻重介於石一語象但律不終日貞吉以中正二
 字例出介石意也見意而舉其文義例之變者也須識之不是輕
 介於石而畧之
 六三野言子豫悔遲有悔爻變為小過互比

肝上視也。陰不中正而近於四。為卦主故。六三上視於四而下。
 溺於豫。宜有悔者也。故其象如此。而其占為事當速悔。若悔之遲。
 則必有悔也。
 說文曰。肝。張目也。望也。古文肝。衡而望是也。或以變巽為白眼。取
 肝非也。此即取坤象。見觀卦下三爻之象。與順四五象。皆取坤為
 闕。為觀。為視也。左傳。晉楚鄢陵之戰。卜得復。其詞曰。南國城。射其
 元王。中厥目。蓋亦取坤為目。解見復卦。可參証也。此爻何以取象
 於肝。肝者。望也。附。相安。兩情。密比。不當以望言。望乃遠而不
 故。即之意。亦近而欲。即之意也。此爻之與四。已相接矣。則象震。
 之有傷。然又喜。陽光之下。被不敢。密通而心。竊羨之。故有在下。肝
 望之象。坊。拾。眼。睜。睜。之。謂也。噴。四。下。視。曰。航。航。豫。三。仰。上。曰。肝。湯
 霍林曰。小人。附。勢。只是。仰。面。看。人。也。肝。豫。謂。希。望。寵。榮。以。為。已。樂
 也。較。之。初。之。誇。耀。以。明。得意。者。固。有。間。然。依。阿。洪。混。之。念。牽。于。欲
 而。不。能。割。終。不。免。有。汨。沒。淪。胥。之。患。矣。寧。無。悔。乎。此。其。病。只。在。猶
 豫。不。決。不。能。早。見。幾。先。故。至。排。伯。觀。望。而。有。望。齊。之。悔。遲。字。即。就
 肝。字。內。明。挑。出。病。根。以。見。悔。之。所。由。未。不。是。肝。外。另。一。層。意。思。又
 作。語。漫。傲。揚。語。非。也。此。爻。之。失。不。重。不。中。全。重。不。正。觀。小。象。所。取
 位。不。當。義。自。見。薄。土。失。位。則。剛。木。有。傷。也。以。詞。旨。言。為。系。晚。之。人。

浮動趨炎而無沉靜堅凝之守者也。蘇東坡曰。擬靜以觀者。見物
 之真。六二也。乘動以逐者。見物之似。六三也。物之似。揭者。去
 之。物之似。揭者。誘之。戒且。睽。以。赴。之。既。而。非。也。則。後。雖。有。誠。然
 者。其。致。赴。矣。故。始。失。之。疾。其。終。未。嘗。不。以。遲。為。悔。也。辨。肝。字。遲。字
 俱。不。合。但。橫。靜。以。觀。鼓。語。極。清。此。爻。位。不。當。之。旨。因。姑。錄。存。之。
 象曰。肝。豫。有。悔。位。不。當。也。
 象。不。釋。遲。字。以。肝。字。內。已。該。之。也。故。但。舉。有。悔。大。意。以。明。之。
 九四。由。豫。大。有。得。勿。疑。朋。盍。征。變。坤。為。純。正。艮
 九四。卦。之。所。由。以。為。豫。者。也。故。其。象。如。此。而。其。占。為。大。有。得。然。又
 當。至。誠。不。疑。則。朋。類。合。而。從。之。矣。故。又。因。而。戒。之。替。聚。也。又。素。也。
 ○豫。之。所。由。以。豫。者。當。出。地。也。當。之。出。當。以。一。陽。為。主。故。此。爻
 曰。由。豫。言。全。卦。由。此。而。得。豫。也。與。順。上。由。順。義。同。震。巽。為。東。方。生
 長。之。卦。時。主。利。大。傳。獨。取。巽。言。利。市。者。舉。生。氣。之。盛。者。言。之。也。巽
 富。而。震。可。知。故。易。中。當。火。取。豐。風。雷。取。益。此。取。大有。得。重。坎。五。震
 亦。曰。小。有。得。也。若。無。妄。之。二。曰。未。富。者。以。震。巽。之。利。皆。重。主。爻。言
 震。之。利。在。下。陽。二。陰。退。氣。不。可。以。言。富。此。一。爻。之。義。義。而。非。一。卦
 之。全。義。也。有。得。固。從。震。取。象。然。曰。大。有。得。以。震。在。坤。上。得。氣。生。旺
 然。中。既。有。震。小。過。之。震。四。亦。得。氣。在。土。上。何。不。言。大。有。得。曰。四

陰盛而陽固也。曰二陽四陰而陽固。則一陽五陰而陽愈固矣。乃我更勝於小過。四者何曰二陽之勢分則四勢不為獨盛。但當以陽多寡論盛衰。若一者象之君也。以一陽統五陰而五陰皆應。一陽則四得勢而昌矣。不可以陰陽多寡之數論也。故大有得雖無坤乾義詞。皆全重一剏之得。五柔言所二曰懷萬邦。謙三曰萬民服。此曰大有得一吉也。易中言艱皆指陰。此又陰勝陽微。況所居之位不當不能無疑。但以震動之初陽得氣而上下應則有勿疑象。或曰一陽在中四爻者皆有五坎象。坎為憂。為勞。卦為有孚。故雜卦傳曰師憂。謙卦九三曰勞。此曰弗疑。弗疑者有孚傳聞。卷三十二 二十

乎之意也。提一坎義各隨卦爻義異而分取之。此說更精。朋指象陰。然諸陰可言朋。五為君亦可言朋乎。曰論卦爻之義盡替之義。原無五陰說。詞古重重臣言也。故曰朋。或謂古冠服無替。按拉鐵論神禹治水遺簪不顧。非替而何。詩曰副笄六珈。笄即簪也。大傳取巽為寡髮。則以二陽在上也。以上陽為寡髮。則以陰為髮矣。此一陽橫於衆陰之間。如髮有替則衆陰而合應。一陽如衆髮之續結於一替也。故曰朋。蓋盡合也。取陰為閭。要譽爾曰由豫。由字原從德。上來下三爻以順為德。上三爻以動為德。然木因土旺則動以順行。易傳時云剛應而志行。順而動。九四巽有馬。故能為

成豫之主。而上之安樂下之樂利皆由之。然觀二句爻詞。但只言治功。而不言其德者。何或曰義已詳於象也。此言亦是然。上下爻遇之際。其不言蓋有深意。此亦只照治功上。渾言不露德意。為要。得不是榮華茂實之得。即孟子所云君子所欲。所樂意得以展其宿抱。遂其大行之願也。故象辭其義曰志大行勿疑。雖是本爻實象。然詞首有戒勉之意。胡雲峯曰乾四疑。所當疑。故曰或。或疑之也。許之之詞也。此四不當疑。故曰勿疑。勿者戒之之詞也。此爻而何以弗疑。為戒曰一陽為主之卦。皆有君象焉。師二謹言。憂言勞而不言弗疑者。以位在下休遠。五又水土性下不上。遇也。此在上休近。君性凌上行。以君臣之象論。是以強臣而當弱主。安能無專擅迫主之疑。然伊尹放桀不避後世之譏。周公負秦終弭二豎之禍。大臣當國可使人疑。我而豈可使我自疑。事可信心必弗懷猜。豫祗疑之見。而家視王室身視臣工。慶與衆同憂與衆樂。使精白一心昭然。與天下共見之。庶幾大臣休國之忠亦不得拘拘以形迹為然也。如此我弗疑而君亦弗疑。君勿疑而天下亦弗之疑。與同類之朋有不繫集。其從者乎。何玄子曰。夫本豫主而乘應皆印二。獨守貞貞者望而不至。邪者揮而不去。夫惟開誠心布公道。不以譽已。亦信附不以守貞而猜疑。一待以為國為民之坦

象而一也。已私不與焉。則諸陰無不傾心而赴。朋至其斯乎。彖
 賢之聚首一堂如簪斯合。庶幾聯類。彈冠之慶也。邵康節曰。易曰
 由豫大有得。勿疑朋盍簪。剛健主豫。羣疑乃亡。能自強故也。周公
 以之。是以聖人不能使人無謗。無處謗者也。周公居櫟。當任重之
 地。借使避滅親之名。豈曰不孝。而天下之事去矣。又安能成嗣君
 終始之大孝乎。吁。若委寄於匪人。七年之間。其如嗣君何。天下之
 事亦去矣。由豫大有得。勿疑朋盍簪。不亦近之乎。斯言寬得此大
 之旨。此爻由豫大有得。五字蓋替之意。已寓但以此坎位陰。惟恐
 其疑。又於中提出勿疑二字。鼓舞大臣任賢。保豫自是係詞。幾幾

象曰。由豫大有得。志大行也。

此不言之大。有得而言志大行。乃挑出他心曲。說見大。臣之以
 天下之心為心。至此發舒。所以遂若推若。納由。由。之志。非為
 顯名厚實也。此亦時機下。弗疑。意然。終不明。釋。勿疑二字。宜尼更
 有深意。

六五貞疾。恒不死。虞範為萃
 當豫之時。以柔居得。沉溺於豫。又乘九四之剛。乘不附而處勢危
 故為貞疾之象。然以其得中。故又為恒不死之象。即象而觀。占在
 其中矣。

公羊傳註。豫曰。庶人之疾曰負薪。大夫之疾曰大馬。諸侯之疾曰
 負茲。天子之疾曰不豫。五為天位也。而有不豫之象。故取貞疾。蓋
 此為陽進之卦。四陽上行。推陰。故五有貞疾象。然震之勢憤於下
 其推陰之勢。猛震之勢。發於上。其推陰之勢。緩。應觀諸卦。皆然
 獨此於大壯。五皆有乘四之危者。何曰大壯。陽盛此。陽奮也。但以

全體為東方生氣。而又得氣於外。故又有不死之象。觀吳淅地而
 曰。我生此震。得地而曰。恒不死。象一也。詞旨舉要。則重中言耳。要
 一中曰。六五以柔居尊。當豫之時。耽於逸樂者也。而倚畀九四。九
 四為得時主事之臣。事權皆入其樞。衆心不附。主勢孤危。故五有
 貞疾之象也。言其受制于四。有疾苦也。姜南洲曰。大權倒落。虛位
 替疏。如人之痿痺。而不能動者。然費子新書。強藩篇曰。一脛之疾
 幾如要一指之大。幾如股。平居不可屈信。一二指搖身固無聊也。
 此非徒病腫也。又苦跛。是皆豫五之症也。貞者固也。與六二之
 貞。重正言者不同。貞疾。猶痼疾之謂。此症固由柔乘剛來。然以柔

易傳開唐

卷二十一

廿四

而中猶有君人之道存焉。不至過為繼供。有大失人心之事。乃濟
僅保其位。如東周之君。或下堂而見諸侯。威令下同。六國弱則甚
矣。然猶賴文武之緒。綿延數十世而未絕。此正恒不死之象也。按
爻義。所言失勢之意。重而不失德之意。輕全重傷於下。則言然傷
於下。則亦由已之失。不可說壞。九四也。易中所言乘剛二字。甚多
然有剛得不好。亦有剛得好的。不符一乘。明道曰。在四不
言失正。於五乃見其強者。四本無失。故於四言大臣任天下之事
之義。五本有失。於五則言乘剛。不能自立。威權去已之義。各論一
爻之孤義。故不同也。若五不失。君道而四主於豫。乃是任得其人

易傳開唐

卷二十一

廿五

敢過用王治。亦是後主初年。無大過失。虞然。象之所在。君侯取詞
子而代之。亦何難焉。忠武物躬盡瘁。死而後已。終忠武之世。而屏
主得以安然無恙者。豈非以忠武之忠歟。若乘王恭之剛。乘魏武
司馬懿之剛。欲恒不死。得乎。故乘剛。數語。非點四而殄五也。五之
失勢。有自取之者。但求其過當耳。然亦不足起沉痾矣。此爻此處
有意思。幹說。須斟酌講。
象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。
易中不言剛乘柔。但言柔乘剛。惡柔也。陳大士曰。剛主理。柔主欲。
以柔乘剛。以欲勝理也。寧無傷乎。言乘剛者。病五之不到也。雖柔
未失中。亦救死而已。一緩僅存。奚益哉。書稱逸豫。戒德。孟子曰。解
樂求禍。惟五有焉。人君之不可狃於豫如此。
上六冥豫。成有渝。无咎。象曰。冥豫。成有渝。无咎。離
以陰柔居豫極。為昏冥於豫之象。以其動作。故又為其事雖成。而
能有渝之象。戒占者如是。則能補過。而无咎。所以廣遷善之門也。
○冥取陰象。此爻承應與位皆陰。故取冥。冥豫者。謂能肆於豫。昏
迷不知反者也。與冥升迷。同義。韓非曰。耳目。矚於聲色。則中無
主。中無主。則禍福。雖如丘山。無從識之。冥豫之謂也。在豫之終。又
為冥豫。有成之象。故曰成。渝。見訟四。隨初。與此皆取震為變動。

象而又為爻取義也。然義各不同。故四車取五卦。震古像上。隨初則取震。變他象。言然隨初重陰。陽從化之。變義此重取。及終動。極而變義。義各不同。不過借震動。變爻象。以見意耳。非一旨也。各爻小象。詞旨自明。不如此。爻但以震之動。休。能。變。言。則。四。五。亦震。休。亦。時。有。變。義。何。不。取。論。而。此。取。論。然。爻。極。而。變。之。義。指。卦。未。爻。皆。有。之。此。獨。取。斯。義。言。亦。以。此。外。震。休。之。爻。原。無。大。答。而。終。爻。又。將。變。則。喜。其。像。之。不。久。故。取。此。義。以。示。薄。取。之。意。也。故。震。休。惡。上。爻。謂。陽。進。陰。退。氣。將。竭。也。此。正。以。其。將。竭。而。取。之。惡。極。像。也。卦。義。之。不。可。為。典。要。如。此。張。中。溪。曰。上。雖。處。豫。之。極。然。於。昏。迷。不

迷。然。能。改。過。即。無。過。苟。知。遠。豫。之。不。可。長。情。然。而。變。易。焉。安。知。冥。冥。者。其。不。昭。昭。乎。周。公。於。冥。不。言。幽。於。論。則。言。元。咎。所。以。重。自。新。而。廣。遷。善。之。門。也。公。羊。穀。梁。二。傳。曰。君。子。之。惡。惡。也。妨。始。善。善。也。樂。終。夫。終。而。能。復。何。惡。之。有。故。上。獨。言。元。咎。不。同。於。初。也。以。往。事。觀。之。漢。武。帝。晚。年。乃。言。朕。自。即。位。以。來。所。為。多。狂。悖。使。天。下。愁。苦。不。可。返。悔。今。事。有。傷。害。百。姓。廢。費。天。下。者。悉。罷。之。因。田。千。秋。之。言。斥。遣。方。士。息。兵。力。農。與。民。休。養。可。為。能。改。過。者。矣。胡。致。堂。云。武。帝。既。往。之。愆。與。化。俱。徂。而。自。新。之。善。照。映。方。來。使。人。反。覆。味。之。嘆。慕。而。興。起。可。為。帝。王。處。仁。遷。義。之。法。秦。穆。公。不。得。專。美。於。前。矣。此。成

是象中位
此精義
不可不
訂明
古訓

有渝之一証也。他如楚莊王三年不出師。令左抱鄒姬。右擁越女。坐於鐘鼓之間。同伍舉之諫。而罷淫樂。聽政。任伍舉。蘇從。以國政。國遼大治。田成王即位以來。不治。要政。卿大夫九年之間。天下並伐。同淳於皐之諷。而烹阿封即墨。亦大治。此亦成有渝者也。曰諸卦五上皆兩言君者。何曰五上皆天位。可立言君。重離乾師復五上。義皆然。易中單以五為君。而上為帝。既義者。此正義也。有單以上為君。而五為臣。民者。如明夷剝之上也。若此。與師重離乾復。上五則並。以五上言君。皆變義也。又有柔傳他爻。以五上為君。而五上本爻。反不言君。或五上本爻言君。他爻或不取五上言君者。

象曰冥豫在上。何可長也。夫義原無可取。故獨釋冥豫二字。重需不足之意。不釋元咎。周公欣其能改而恕與之。孔子惡其冥而深微之。兩聖互見其旨。在上宜重。講何可二字。以上不可。冥之理言。世道不可不豫。人心不

可有操操之世。君多以柔廢事。士多以恭當貴。養生平所守。故五言貞疾。以戒人君之廢弛。初言鴻豫。三言時豫。以戒人臣之過附也。夫豫而能無失者。其惟四與二乎。要一中四。以己之樂樂人。公物之道也。無不得矣。初三五。以人之樂樂己。一己之私也。故五悔而且疾。馬若夫二雖不能以樂樂人。而不敢以人之樂樂己。亦可謂超然自濟者矣。自濟者。固不知濟人者之大然功名之會。操之際。豈人臣之所易處乎。二言吉而四不言吉。聖人之詞意。述矣。然則四不若二乎。曰否。二之不若四遠矣。特以豫大之時。人誰無侈然欲濟之心。其鳴也以樂。濟也。吁也。以望。得也。疾也。冥也。而為濟病為得。春也。當此紛華靡曼。快志之時。人人為得所溺。二獨混焉。雖脫不為得所累。馬是人情之所易及。哉。聖人於此。重錄一介士。以為庸君鄙夫。溺豫荒耽者。立一程馬。此醒惕治世之深衷也。若夫上之實像。原無足取。許以无咎。聖人望人之寡過意。鼓也。若曰。不能鼓先。速悔即終渝之。亦可也。此倦倦忠厚之心。用人補過之意也。○最傳順動二字。重順言六爻。旨取振息似重動。言如何曰。否。所謂順者。順以理也。於理不拂。動可也。靜亦可也。卦體以動勝而重。取順。器正所以。動也。故二之不溺於豫。以靜勝也。則爻亦不皆取。夫動耳。動行如四者。動可也。不溺已而如上之。

渝動亦可也。若五之貞疾。不動不可矣。然初三之躁動。趨炎較五之沉溺。而無起色者。更為凶悔。則動之說不可執也。六爻之肯仍。是全作重順而動之旨也。○九一陰一陽之卦。皆有君反焉。然一陰之卦。自五以下。諸爻皆不配君義。故同人之象。既應乾而二之同宗者。不取履之象。亦取應乾而三之武人為君。亦不取小畜之象。取健而巽而四之上合志。則配之。則其義蓋可知已。若一陽之卦。自五以下。諸爻師之象。曰可以王矣。而二爻曰懷萬邦。謀之象。曰天道下濟而光明。而三爻曰萬民服。此之象。曰順而動。餘詞亦惟曰如天。地服民。心而已。而四爻則曰勿疑。三卦爻皆不見所為。應五合上之旨。聖人之專陽而默陰。固如此。然而屯二之不字乎。初雖危而不言凶。豫二之不附。四雖不豫而言吉。聖人凜凜於萬世。君臣之防者。何嚴哉。是以九四一爻。雖為成豫之主。而周公僅錄其功。孔子亦取其志。而終不言事。貞獨於六二言吉。此微旨也。有一時治世之保臣。何可無。萬世立開之介士。一部論語。孔子頻頻樂道。夷齊不十分稱現。伊周亦有微意。故此卦兩聖雖大與光。四而六爻。惟二言吉。亦孔子既夷齊之意。夫六二亦何為不豫哉。子曰。從民。伯夷叔齊。又曰。求仁而得仁。又何怨。夫六二亦何為不豫哉。○易教原造卦象。起義而義因理。理變以道義。論禍福。往往不。

從卦象既意者多如松之初三。凡而柔言吉。不構入卦。惡坎陰之
 義。張之三。不取上。則言屬不構。五。竹。火。土。相生之義。至如震離在
 下者。皆惡上。陰隨單之震離。既應。兌一陽之卦。皆既應。此乎陽以
 為吉。獨此以應。此乎陽為凶。悔。疾。併。不。論。六。十。四。卦。尊。陽。之。義。時
 義。因。理。變。者。也。理。也。者。氣。化。之。主。宰。而。象。數。之。樞。紐。也。理。路。不。明。
 不。足。者。何。足。以。論。象。較。之。吉。凶。各。悔。也。然。而。又。未。始。離。象。數。是。故。
 文。吉。理。防。過。豫。速。應。不。如。近。此。則。三。之。過。豫。甚。於。初。乃。三。言。悔。初
 言。吉。則。又。以。土。木。速。近。之。象。義。言。之。也。即。初。三。之。凶。悔。難。以。豫。之
 是。實。因。下。卦。土。象。之。故。故。下。作。獨。有。凶。悔。若。上。作。木。旺。則。五。難。疾
 而。不。言。凶。言。悔。上。雖。冥。而。亦。言。无。咎。多。則。理。吉。天。未。嘗。遠。離。卦。義
 也。不。即。不。離。若。近。若。遠。之。間。變。化。多。端。昔。龍。深。微。所。謂。既。明。廣。而
 詞。吉。凶。隱。者。此。也。

明義隨

新錄十名家批評易傳闡原卷二十三
 三三隨元亨利貞无咎

隨從也。以卦變言之。本自困卦九來居初。又自噬嗑九來居五。而
 自未濟來者。巽此二變。皆剛來隨柔之義。以三休言。為。此。動。而
 故。說。皆。隨。之。義。故。為。隨。已。能。隨。物。物。來。隨。已。彼。此。相。從。其。通。易。矣。
 故。其。占。為。元。亨。然。必。利。於。貞。乃。得。无。咎。若。所。隨。不。貞。則。雖。大。亨。而
 不。免。于。有。咎。矣。春。秋。傳。穆。姜。曰。有。是。四。德。隨。而。无。咎。殺。皆。无。之。豈
 隨。也。哉。今。按。四。德。雖。非。本。義。然。其。下。云。深。得。占。法。之。意。
 隨。從。也。專。重。已。隨。物。言。蓋。此。卦。震。木。在。兌。金。之。下。兌。金。在。九。五。當

令。而。震。木。為。其。所。隨。在下。順。時。從。令。故。取。義。若。隨。阮。嗣。宗。曰。大
 人在位。為。物。服。從。子。尊。其。父。目。承。其。君。是。也。焦。弱。侯。曰。履。以。履。其
 後。為。義。隨。以下。隨。上。為。義。以。震。為。主。而。上。隨。乎。兌。全。取。二。卦。辭。義
 言。程。朱。卦。變。之。說。不。可。從。或。曰。金。有。從。革。二。義。隨。革。兩。卦。皆。主。兌
 故。各。取。一。義。而。言。然。否。曰。象。傳。云。剛。來。下。柔。剛。指。震。云。天下。隨。時
 天下。指。下。卦。不。得。以。上。卦。為。隨。亦。明。矣。隨。革。二。卦。兌。皆。在。上。位。革
 主。上。位。而。言。則。取。其。大。推。而。曰。革。隨。主。下。位。而。言。則。取。其。順。節。而
 言。隨。詞。皆。固。自。了。然。兌。在。上。位。而。言。隨。豈。其。奇。哉。然。則。此。何。不。主
 兌。而。言。革。曰。震。宮。復。本。震。得。氣。而。兌。為。柔。安。得。以。革。言。但。目。前。之

易傳

卷二十一

二

易傳

卷二十一

三

勢。兌。居。尊。克。制。乎。下。則。下。不。可。不。隨。耳。然。則。單。何。不。主。離。而。主。隨。隨。曰。離。火。有。克。金。之。義。安。得。言。隨。但。以。兌。入。坎。宮。四。變。水。成。火。氣。兌。又。有。單。離。之。勢。則。不。取。五。行。義。言。而。取。休。象。澤。水。克。火。之。義。言。單。耳。蓋。兌。離。相。克。兌。得。勢。則。主。兌。而。言。單。也。各。卦。有。各。卦。之。義。但。求。其。義。之。相。安。自。不。可。以。誣。說。混。淆。隨。義。斷。主。震。元。亨。雖。魚。全。象。取。亦。主。震。言。但。震。為。兌。制。安。得。言。元。亨。蓋。聖。爾。曰。隨。震。宴。息。豈。有。亨。理。為。震。安。者。立。一。法。程。而。曰。隨。則。其。所。以。言。元。亨。也。所。以。愛。醒。震。陽。之。意。甚。微。也。易。之。為。道。重。扶。陽。然。而。扶。之。之。旨。有。許。多。委。曲。深。微。每。于。陽。之。吉。者。言。凶。言。厲。預。惕。以。防。微。杜。漸。之。危。機。如。臨。之。吉。八。月。凶。也。每。于。陽。之。凶。者。言。吉。曲。示。以。釋。紛。解。患。之。亨。理。通。之。言。亨。隨。之。言。元。亨。是。也。此。無。非。安。陽。然。之。意。得。是。意。者。慶。吉。固。亨。慶。凶。而。亦。亨。聖。人。之。所。以。垂。世。立。教。此。其。首。宗。微。也。然。以。卦。義。求。之。震。休。亦。原。有。亨。機。京。氏。傳。曰。金。木。交。刑。水。火。相。殺。休。廢。于。時。然。為。震。宮。歸。魂。內。象。見。震。曰。復。木。純。木。用。第。九。五。再。變。即。為。全。震。矣。此。有。歸。復。而。興。之。機。故。不。元。亨。但。詞。旨。要。亨。義。全。重。震。之。能。隨。耳。蓋。卦。有。復。興。之。機。而。時。當。向。晦。不。可。不。順。時。休。息。飲。一。時。之。鮮。甜。與。天。下。養。和。平。之。福。其。所。醞。釀。元。氣。蓋。無。窮。也。太。玄。曰。陽。照。于。闕。於。澤。于。田。于。歲。物。金。其。此。言。陽。氣。之。下。伏。漸。興。萬。物。保。

亦。得。有。之。以。為。亨。然。亨。重。隨。人。者。言。不。重。為。人。隨。者。言。親。象。傳。動。而。悅。語。是。亨。象。然。主。震。而。言。即。下。天。下。隨。時。語。雖。重。挑。貞。義。亦。以。明。其。大。亨。也。天。下。指。下。休。亦。皆。主。震。而。言。時。隨。皆。重。上。休。說。且。謂。上。有。德。而。治。化。四。說。天。下。服。從。故。元。亨。夫。將。棄。之。晦。陰。有。何。德。可。言。試。玩。象。傳。可。有。一。重。取。兌。之。詞。否。但。上。無。德。而。何。以。隨。之。按。象。傳。曰。天。下。隨。時。一。時。字。語。甚。活。潑。有。許。多。精。微。理。道。在。內。文。王。之。服。事。殷。商。而。除。行。善。是。也。若。一。意。說。隨。知。華。歎。之。試。伏。后。莽。大。夫。之。頌。美。新。則。非。矣。昔。者。魯。昭。夫。人。卒。孔。子。與。吊。適。季。氏。季。氏。不。說。

孔子被經而拜。豈非隨乎。然。張。公。杜。私。未。聞。夫。子。之。黨。季。氏。也。此。隨。之。貞。也。故。下。繫。機。利。貞。言。滿。雪。松。曰。通。本。惡。隨。隨。必。說。正。卦。以。隨。名。通。人。情。達。世。變。不。主。故。常。易。於。辨。情。徇。俗。以。適。其。私。則。易。于。有。咎。此。隨。之。所。以。難。也。故。元。亨。必。利。于。貞。何。玄。子。曰。卦。有。震。者。皆。主。動。惟。隨。卦。之。震。皆。取。不。動。為。義。震。在。兌。下。動。不。適。動。也。惟。不。適。動。乃。所。以。善。止。此。動。之。所。以。召。悅。也。此。便。是。貞。義。象。曰。君。子。以。向。晦。入。宴。息。大。傳。亦。曰。隨。無。故。也。皆。取。不。動。之。義。按。象。傳。天。下。隨。時。一。語。所。以。明。貞。義。也。時。之。所。在。即。是。貞。隨。卦。之。時。宴。息。則。所。云。不。動。一。語。最。活。利。貞。之。旨。果。雖。兼。休。象。曰。動。而。悅。意。不。重。在。動。也。

鶴冠子曰賢人之於世也。上有隨君。民多諱言。事業雖多。莫不。不。力。適。舍。推。不。合。不。敢。不。從。故。觀。賢。人。之。于。亂。世。也。其。慎。勿。以。為。定。情。也。不。初。不。作。與。天。地。合。德。節。重。相。信。如。月。應。日。此。聖。人。之。所。以。宜。世。也。變。而。後。可。以。見。時。化。而。後。可。以。見。道。致。信。究。情。道。遠。無。貌。故。邪。弗。能。奸。禍。弗。能。中。成。功。遂。事。莫。知。其。故。聖。人。貴。夜。行。此。敗。語。最。得。隨。卦。亨。貞。之。旨。可。參。解。之。無。咎。承。貞。隨。而。得。正。何。咎。之。有。言。元。亨。而。又。言。无。咎。正。以。此。卦。之。時。陰。陽。居。不。足。之。意。焉。耳。隨。卑。而。言。元。亨。隨。又。言。无。咎。卑。又。言。悔。亡。皆。以。震。離。兩。陽。受。制。吉。相。似。也。左。傳。襄。公。九。年。穆。姜。薨。于。東。宮。始。往。筮。之。遇。艮。之。八。史。曰。是。謂。艮。之。隨。隨。其。出。也。君。必。速。出。姜。曰。亡。是。于。周。易。曰。隨。元。亨。利。貞。元。善。之。長。也。云。云。有。此。四。德。是。以。雖。隨。无。咎。今。我。婦。人。而。與。於。亂。固。在。下。位。而。有。不。仁。不。可。謂。貞。不。靖。國。家。不。可。謂。亨。作。而。害。身。不。可。謂。利。棄。位。而。嫁。不。可。謂。貞。四。德。皆。無。隨。也。我。弗。得。出。矣。按。民。止。而。隨。息。是。不。出。之。占。也。史。不。敢。顯。言。之。故。徒。詞。以。對。穆。姜。已。合。其。意。而。引。四。德。之。說。以。寓。言。悔。過。之。意。耳。非。真。謂。隨。有。四。德。也。自。乾。以。外。諸。卦。皆。不。足。四。德。其。凡。言。元。亨。利。貞。者。皆。作。占。詞。之。例。者。四。字。有。虛。實。輕。重。其。同。不。同。于。乾。義。詳。于。坤。卦。此。不。贊。一。景。曰。隨。則。來。而。下。柔。動。而。隨。隨。其。出。也。

以卦變卦德釋卦名義。則來二語不待釋隨義併釋亨亦有貞義在內矣故下文將卦訓提結云隨大有貞先咎與觀象傳釋例相同故此即末一隨字宜聯次節章乃今今為此節結語時則來二句只作釋隨義謂何也亨貞義亦即於一下字見即與下節天下下字應但其意未明露故下文又以天下隨時時字挑明之而卦詞之全義乃盡露前華分截離音殊不得也則謂震柔謂兌向內而來下休為下謂卦震乾之上來居坤之下而成兌上震下之休是以震則下兌柔也故曰則來而下柔此重兩卦休義言雖從卦變說來不重卦變說則上柔下其常也今則來而下柔乃其變義以見則之能隨也然一下字含味甚長見以下隨上之為隨也以下隨上是隨義亦是正義亦是亨義也亨貞二義亦即於此句見意動而悅又兼二卦休象以中言其義耳動謂震悅謂兌動而悅謂下動而上悅也不可知伊川說悅而動凡象傳所取卦德皆自內說向外正義曰既已能下木動則喜悅此句即承上文下字說更妙姜南洲曰震休動故亦取動象言然隨以為動則亦不動之動也動而不抗則垂之端隨何不悅之有於悅上為隨之亨於動而悅上亦見隨之亨貞此兩語宜單釋隨哉下天下隨時語不過就此中抽出言之

大易宣尼之釋卦爻。渾々見大意說者。多須要領會。全神渾講。得鉢々而。逐句割裂求之。非旨也。

大有貞无咎而天下隨時

王肅本時作之。今當從之。釋卦詞言能如是。則天下之所從也。天下隨時。句。旧承亨貞說。非也。此句又提挑上文未明之義。而結之。非可泥一而字。承上謂惟貞則天下隨時云云。非也。蓋象而天下治也。句。以釋亨字。亦豈可因一而字。以承上意說哉。天下指震。震在下。休隨兌。是天下隨時也。時字重講。然時字義亦正在下字。上見蓋兌上而臨下。若令臣共便是震隨之時也。然不曰天下隨

易傳

卷之十一

上曰天下隨時。蓋隨上者。以人隨時者。以天。此非遙通之深。知哉。遠。隨送。宜。適。變者。其孰能與。於斯哉。於時字上見貞。於隨時上見亨。貞。於天下二字上見大有。貞。此一向提挑。盡上文隨大有。貞。无咎。六字之旨。然意重利貞說耳。

隨時之義大矣哉

王肅本時字在之字下。今當從之。吳臨川曰。以已隨人。宜若小然。於斯時也。而思義之大。則不以隨為小事。而輕且忽矣。大意俱在上文。此句特贊嘆之。今本作隨時之義者。是王肅本。謂隨之時義。非也。

第四釋中有雷隨君子以獨睡入宴息

雷隨。澤中隨時休息。凡兩相克之卦。而大。象。言。有。者。皆。不。絕。之。義。也。然。雷。雖。不。絕。于。澤。而。在。澤。中。則。雷。無。光。而。息。矣。故。君。子。觀。象。于。此。而。以。向。晦。入。宴。息。立。建。必。曰。雷。陽。聲。也。發。於。春。夏。其。動。也。收。於。秋。冬。其。靜。也。澤。中有。雷。其。秋。冬。之。時。乎。君。子。休。天。行。事。故。動。與。雷。俱。出。靜。與。雷。俱。入。如。雷。出。地。奮。豫。以。之。作。樂。崇。德。雷。在。天。上。大。壯。以。之。非。禮。弗。履。天下。而。行。無。妄。以。之。對。育。萬。物。皆。法。雷。之。動。也。如。雷。在。地。中。復。以。之。剛。閑。息。旅。后。不。省。方。澤。中。有。雷。隨。以。之。向。晦。入。宴。息。皆。法。雷。之。

易傳

卷之十一

靜也。曰。乾。在。西。北。亦。屬。秋。冬。之。令。無。妄。之。雷。何。不。以。秋。冬。令。義。而。言。息。曰。乾。之。休。象。為。天。重。論。休。象。則。天。下。之。雷。有。行。象。此。不。以。時。義。論。也。若。兌。為。澤。論。休。象。澤。下。之。雷。亦。有。不。行。象。故。言。宴。息。耳。且。向。晦。二。字。可。以。四。時。之。義。言。亦。可。以。一。日。晝。夜。之。義。言。易。中。震。亦。取。日。見。之。重。震。與。豐。卦。兌。休。納。而。日。入。而。是。昧。谷。虞。淵。之。象。為。向。晦。象。故。君。子。休。天。而。宴。息。禮。曰。君。子。晝。不。居。內。夜。不。居。外。隨。時。之。義。也。此。義。所。該。甚。廣。不。過。借。入。息。一。象。以。寓。言。君。子。時。晦。導。養。之。意。耳。須。遠。遠。會。意。說。要。一。中。曰。凡。人。動。作。慙。勉。即。焚。膏。繼。晷。亦。不。為。過。但。三。才。之。理。俱。有。動。靜。靜。所。以。君。夫。動。之。根。也。造。化。之。氣。冬。

息時不與周則春來亦不發生。况于人乎。故晝有為宵有靜。時有存。息有養。法天之道也。周子曰。聖人主靜。立人極。復至月開。閑通是一意。今人習心。既成。即妄。寐妄思。未除。謂之昏。睡則可。惡可言。宴息乎。宴息。既心藏。寐來。放下身心。安閒自在。者。宴也。為緣。俱息一念不生。者。息也。使身安而心不安。身息而心不息。縱得一枕黑甜。餘忙猶在不。謂之宴息。矣。息必于睡後。閑然用功。蓋未。費之中也。息者。自心也。心自有息。息必歸心。綿綿若存。為天地根。外若。戒息中。則生息。息之為理。微矣。程敦承曰。謂。寐宴息。此止。休也。即生。戒也。勿謂。宴息之精神。與自強。不怠。有二也。歸休于寧。定。

初九官有渝貞吉出門交有功。為中卦。以物隨為義。爻以隨物為義。初九以陽居下為震之主。卦之所為隨者也。既有所隨。則有所偏主。而交其常矣。惟得其正則吉。

又當出門以交。不私其德。則有功也。故其象占如此。亦固以戒之。○官義見屯卦。官者主也。震長子主器。官之象也。然獨于初言之。者。胡雲峰曰。無妄內震。故曰主。此亦內震。故曰官。初為動之主。有官守者也。挑官字。亦所以明其為君道。有隨君之義也。渝義見豫。上取震象。然各卦各爻之旨。亦微有不同。此文渝義全重取陰陽。從化之義。言蓋震入兌下。陽將從陰而變。故曰渝。坤陰也在西南。從陽而長。物乾陽也在西北。從陰而殺。物二月。陽從陽而化。鳩八。月。驚從陰而為風。皆陰陽從化之義也。然而陰從陽者。為得陽。從陰者。非宜。不得已而隨時。更易。猶必須得正。乃不失其初也。貞者。

正也。非取時位為貞。取時應為貞。文詞渾渾曰貞。象曰從正。添一從字。說者。承端意。說也。渝字內原有從化之義。小象但挑明之。以見貞吉之取。應不取位也。應正而此私且為陽德。故應之者。為正。渝字。未見吉至貞字。乃見吉重取應也。門義見同人。此指二三兩爻之陰言。又二三為互艮之下。休有門。關象。越二三而上。應四出。門之象也。歸妹震上兌下。故彖曰不交。此兌上震下。故曰交。交即應四之義。然四亦應初。不言交而言享者。動休言交。悅休言享。享者中心願也。出門交三字。不重廣交之義。言只重絕繫而後應。棄陰而從陽。以義所當交為正也。所為德。無常師。主善為師。善無常。

主協于克一是也如此何事不可立何業不可就乎故云交有功
 此句只找是上文貞吉之義亦不是兩層話卦象取入宴息此取
 出門交非卦交之有異也全卦上遇相刻則取入宴息單交之義
 上得乎應則取出門交蓋五行生克亦兼陰陽以取義此喜陽而
 得陽大有二喜陰而得陰則雖相剋不為害故一言吉一言无咎
 也觀屯隨兩震皆離皆應上陰然屯四下生初此四下傷初乃屯
 初取居貞此取出門交者亦以上應久有陰陽之分耳然三比四
 亦為陽而曰利居貞者何則又兌陰遠近之分也相刻之卦以近
 作之相接為傷則以交為害而不取交師大有無妄之三可証也

易傳圖

卷五

十一

但隨吉重取應此義耳耳曰三與初之貞同乎曰不同初以得應
 為貞三以得位為貞初取隨三不取隨以單交之變義也先儒云
 隨本以隨物得名六爻則戒其妄隨咸本以咸人得名六爻則戒
 其妄咸咸此交貞吉款語雖是本文寔義然介在陰陽比應之間
 戒勉其從應意此須得之

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

程子曰正則有功而不失不失即承從正說意自相同非平釋之
 詞也然不曰有功者之如何僅云不失亦薄取之意耳失字與下
 兩文失字同下兩文而此比之失在比之不正耳則此之不失

要重應義言不失者於理無失也

六二係小子失丈夫失丈夫為重
 初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以順正應故其
 象如此凶吝可知不假言矣

係字在相近上看出事是以私情比昵有眷恋不捨之意以剛隨
 人者謂之交謂之享以柔隨人者則謂之繫則有以自立而柔不
 足以自立也小子謂初九丈夫謂九五初九卑故稱小子五居高
 位故稱丈夫漸初之稱小子觀初之稱童大過初二之稱老夫女
 妻五上之稱老婦士夫亦然皆以卦爻之上下位分長幼也以其

易傳圖

卷五

十一

皆屬陽爻故皆取男象六二陰柔不能固守相近即比故係初而
 失五書所謂速者德比頌童也初雖非頌童二失遠應之公而亦
 近比之私即是比頌童之意故曰失見所比之不正也按三陰爻
 比陽陽不比陰以隨卦陰腹喜于得陽也然則九五義何取應陰
 乎曰二五正應不比上陰而應二陰即此為九五之剛正取其應
 正而不取其應陰也然則陰之比陽未為大失只在比耳此其
 失只以其柔動悅之情柔者弗能禁也故六爻之陽者惟初五陽
 正不比九四陽不正而應比半焉三陰則皆比比者不言應者言
 應比相半者凶无咎亦相半焉此隨卦之所以取剛應柔也程

隨古占法曰。穆要運東宮。望得艮之隨。其詞曰。艮其趾。不極其隨。其心不快。勝附下。六二隨九三。當艮止之時。上下不相與。不見極者也。艮之隨。亦隨之艮。其辭曰。係小子。失丈夫。應九五。順之。宜應而失。乘初九。逆也。宜失而係。且諸爻皆動。以明八二之不動。不可出矣。此劉夢得所謂變者五。定者二。宜從少占是也。此固是周易占法。然此特言五爻皆變之占法。若一二三四六爻變。占法則不同矣。俱詳朱子周易啓蒙。然諸家所用周易占法。或只取一爻。並無單取不變。與二三四五六爻之占法。此一法也。又有或取不變。與變象。與變象。占然重論卦義。輕取爻義。其爻變亦取變卦之義。

象曰。係小子。弗兼與也。

程子曰。人之所隨。得正則遠邪。從非則失是。無兩從之理。二。係初。則失五矣。弗能與也。所以戒人從正當專也。

六三係丈夫。失小子。隨有求。得利。居貞。

實難為舉。互艮。失其與。失其與。

丈夫謂九四。小子亦謂初也。三近係四。而失于初。其象與六二正相反。四陽當任而已。隨之有求必得。然非正意。故有不正而為邪。

之。故其占如此。而又戒以居貞也。丈夫謂九四。小子謂初九。二三兩取。小子丈夫者。以陰對陽言。取夫婦之義也。震兌為雷。天德卦有夫婦象。故隨與歸妹。兩卦俱見此義。二之以五為丈夫者。正其夫也。三之以四為丈夫者。非其夫也。三無應。無夫之婦也。四亦無應。無婦之夫也。無夫之婦。近而隨之。遂以為夫。此三之隨四。所以謂係丈夫。失小子。亦不能無失也。小子雖不足係此丈夫。亦豈所當係哉。此義須知。觀小象詞。首自明。六爻惟三四言隨者何。曰。爻中言。交言。從言。係言。離言。隨之義。但有得失重輕之意。不等耳。言交言。是隨之正者也。言係言。離言。是隨之不正者也。隨之為言。是正。不正。未定之辭也。六爻則者。多正。柔者不正。初五爻位皆剛。則言交言。孚二上爻位皆柔。則言係言。離三爻柔。而位剛。四爻剛。而位柔。介于正不正之間。則兩言。隨然三之位。則不及四之爻。則故三先言係。後言隨。四先言隨。後言係。此柔剛失得之分也。其辨微矣。陽比陰曰。從。陰比陽曰。求。陰求陽而陽不求。陰也。然亦以異作有相親受勉之義。不同耳。詩或謂陰虛得陽寔固。是然二之係初。何以不言。時亦取三四互與為利。市三倍也。三之于四。雖有求必得。然非正應。則有不正而為邪。媚之嫌。于是戒之以利居貞。言不可貪其利。有也。或曰。六二失丈夫。

夫失其所不可失也故不言得六三失小子失其所可失也故言得者如此說是以得為可也下文不必言利居貞矣而云利居貞者只是言得之不可耳求而得非得之正也失得二字總重失義說故以居貞之義勉之居者弗隨之義當隨之時而以弗隨為正惟三之時則然

象曰係丈夫志舍下也

象重失義說故單釋係丈夫一語二三偏繫皆有弗隨與之義三則言志舍下者各舉本爻之重義而言之也下字要看見初為下體無惟四陽當位以居其上權位所在利之門也故係四而捨初

易傳圖

卷十三

十一

蕭王謂鄭為曰我待專封拜生遠來寧欲仕乎正是此意我曰志捨下便見得係志之不正而利居貞意已見之于言外

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎爻變為屯五五

九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵于五故

雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒

本義以隨有獲謂隨五則隨君乃言不當言凶若曰貞凶謂勢陵于五則無陵之象豫四上適奈君妙五有貞疾之傷此四不放

以陵言此說固不待言若經傳云為且之道當使恩威一出於上

衆心皆隨于君若人心從已危難之道也故云若如此說是隨指

入隨已言則又推下文有孚在道說不去了此隨亦以已之隨物

言非人隨己之謂然非隨五也四之隨者三也按卦義原震隨兌

此乃先隨震乃明一爻之變義不拘全卦之義論陰陽之時原

得陽惟四剛而不正則不能遠隨正應亦相近而比以仰配乎陰

柔蓋三未隨四而不為之罪而亦隨三或三之所以同二成而下

隨者此也三亦互與隨之則亦有獲然亦非正應且陰柔不實若

易傳圖

卷十三

十一

不言凶此有獲而吉也六爻惟四比陰故得言凶恐其溺于陰也

然義無重凶象稱若曰象云其義之者有凶之理而未必凶也六

爻兩個字字皆指正應而言觀五之孚二則知四之孚初兩陽雖

不相應然義屬正應又陰陽之時以一德相與故曰有孚在道以

明何咎道者應之正也守此正應則兩陽相得明之功矣以陽

辭明也以明者言以此而明也如是何咎之有初應四而言言四

應初而僅云何咎正以休之不正不同于初耳全文五句只是一

五一正比陰則凶應陽則無咎耳此言自不可易不取隨五之

義攬樓凡上休勢危與勢分者往往示扶五之義知此大壯履豫

等卦是也。此卦以兌陽震其勢在上。九五以陽履陽是為至剛。諸爻並無耦尊之象。而取扶尊為義。四陽而五亦陽。單文之義。不可以晦君論。正是堂陛相得。可以失公建明之。治慮威權之。盛而解使去已。避賢示重。則家世君臣互相揣摩之術也。豈大且休國之忠哉。故以下交去邪。使正之義。說亦人臣奉公吐握下賢之誼也。易者。變易也。隨時之變。義家為治。滋不尚。若一。個尊五之義。凡四爻皆如此。說是泰華四不當言。乎三。之。四。不當言。應初矣。非通論也。試觀爻象之詞。三四相比。故爻出而隨。字相合。說四初相應。故象出兩功。字相合。說皆是兩聖人經文。藏眼挑藏。

廣乃以為已隨五與三隨已。且將有孚在道。只澤指本文說。官屬風影無憑之見。于肯大相刺謬不可從。

象曰。隨有獲。其義也。也有孚在道。明功也。愚云。全要見比陰之不可未有。既正說隨而獲吉者。况此者。泰邪乎。義字正于道。字對明功。也不了。謂本于明。若如此。是明在有孚在道之前了。按本義。以而字代以字。明功。紫承在道。言孚在道。則有明功也。即于其義。為釋隨有獲一例。非推原之詞也。明字。時力在下。陽重應初說。兌時而震明也。有謂兌四互艮。有光明之象。四休光明。故能應初九。此却重四言。則非矣。初爻有有功之詞。此

文不言功。而小象曰。功正以初之功為功也。故曰。明功重取初。而輕取四。此原是文詞之旨。觀初曰。吉而四不曰。吉。其義可觀矣。

九五孚于嘉吉。變震為重震。

陽剛中正。下應中正。是信于善也。占者如是。其吉宜矣。

嘉指二。程子曰。嘉善也。二柔而有係。何以為之善。獲子瞻曰。傳云。嘉偶曰配。而昏禮為嘉。故易凡言嘉者。其配也。觀二以五為丈夫。則五以二為嘉耦。明矣。蓋六爻家。惡私比。二五則柔正應。是以為嘉也。此言固是。然二爻中正。可嘉。此義不可略。兩陽相應。曰道。兩中相應。曰嘉。二雖有懷私近隨之嫌。亦其小失耳。負俗之累。賢者不免在五。指其形。比什其猜嫌。而一心相信。則無上除。應比之累。隨之至善也。故曰。孚于嘉。或曰。此卦惡兌傷震。九五變震。以震應震。為嘉耦。故曰。孚于嘉。此亦是象中一義。然玩文。象詞。皆只重本卦。本爻。應義。言此。爻取二之意。輕取本爻。應二之意。重蓋九五中正。剛而正。則能以嚴制情。而不為私比之所係。况乎。中則有以什二之嫌。而寬容之。無偏無黨。以成一德。一心之交也。然則五之孚于二也。人但知其剛柔協契。為有情之魚水。孰知其中正。唱和為義合之風雲也。哉。如是而二亦有心。當自散其係。與以堅一人之戴。上下交而德業成。何吉如之。善譽爾。曰。四五中寬而裕。悅故

兩言乎但四之所言乎乃戒勉之詞故曰何咎五之所言乎乃辭與之詞故曰言蓋以正不正之分亦以中不中之別也然陰陽之卦則正者應為小象曰位正中也先言正而後言中重取正也

象曰亨于加吉位正中也

位以理言所謂取人以身也

上六拘係之乃獲維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭亨之亨自周而言岐山在西凡

祭山川者時之其誠意如是則吉也

卷之五

卷之五

卷之五

上之所係者五也何以謂之拘係又謂之獲維曰下應無陽係五陽五互與為絕係而不解故有此象也但既詞肯甚屬非言上之係五乃言見係于五而不可解者曰二上係象一也但以上文不吉則于係象取見係之意以言不吉之義耳蔡虛齋曰拘係如監禁意思從維如更絕紐之意思如云係于微墨置于叢棘亦有此意何也全卦以兌傷震震遇晦而宴息則全象有拘幽之義觀無妄之卦亦以兌傷震而進易絲詞曰宴堂爻里湯文厄處象陶聽斯岐人悅喜而望華首東歸無咎其言正于此卦義合見此文定乾亦成無妄卦下文王用亨于西山正言文王爻里拘幽意也

但震雖晦息而生意寢昌文王重示扶陽鼓舞之意則于卦言元亨然目前晦息之象不可不挑明之故公借上交以發其意耳論

全象拘幽之義宜主震言然不發于下卦而發于上體不發於四五爻而發于上交者以連卦連爻之義論下體位卑不可以文王言且下體明上體晦下體不可言幽拘四五皆陽又無幽爻故獨于上交發之蓋兌上附決亦原有幽傷之象而兌爻義又為無妄也大約陽卦在陰卦下者雖得氣取元亨皆有傷匿幽之象如明夷震賁卦爻詞可証也故非取元亨而四爻亦曰王用亨於岐山正以與木雖有漸升之機而坤陰在上尚有幽義也文同卦

卷之五

卷之五

卷之五

爻詞往往異同互發類如此然明夷不言文王拘幽義而指三言狩者何曰卦既言夷則幽之義已明不必言矣但取後時征伐之義言然隨何以不言狩伐事曰下體受制於上不問于或三五震而有伐坤之象也然升未伐坤何不言南狩曰卦云南征吉其義不見之矣惟隨之時不可狩不可征故但言用亨也却特性曰祭有祈焉有報焉有由辟焉如豫以益之亨帝此郊祀也漢莽之格廟雖兼繫帝言乃春秋宗廟二祀也此皆兼祈福祈年與報本云始二義也若夫親之薦神因升既濟與此之亨祀禱祭皆由辟之義也辟讀為揖由揖者言用此以消揖之也如周所謂揖與共遠

罪疾之類。此自是古人祭法也。亨者。歡也。義見大有之三。履。雖。心。願。豈。知。神。之。所。樂。也。盡。志。盡。物。以。交。且。明。亦。見。文。王。惠。難。中。心。願。事。之。一。節。而。已。然。何。不。言。亨。帝。而。但。言。亨。山。神。祭。法。曰。山。林。川。谷。丘。陵。能。出。雲。為。風。雲。見。怪。物。皆。有。神。有。天。下。者。祭。百。神。諸。侯。在。其。地。則。祭。之。亡。其。地。則。不。祭。王。為。公。侯。伯。但。言。亨。山。神。馬。此。有。係。之。象。但。取。以。祀。亨。見。時。之。窮。困。所。以。順。天。安。命。亦。是。向。晦。寧。息。之。隨。義。也。姜。宗。本。曰。五。為。君。位。上。之。用。亨。亦。大。有。三。用。亨。天。子。之。意。即。文。王。文。馬。獻。於。洛。西。按。地。之。義。乎。而。但。借。祀。氣。當。吉。耳。屋。黎。拘。幽。操。曰。日。窮。窮。亨。其。疑。其。育。耳。肅。肅。亨。聽。不。聞。報。報。不。見。日。

亨。夜。不。見。月。與。星。有。知。無。知。今。為。死。為。生。嗚。呼。且。罪。當。誅。亨。夫。主。聖。明。此。言。可。謂。得。文。王。用。亨。之。心。矣。此。爻。三。句。斷。宜。俱。就。文。王。拘。此。義。上。看。乃。為。不。為。之。義。但。合。祭。諸。卦。爻。義。自。得。之。爻。首。只。在。拘。係。二。語。此。是。不。足。上。文。之。詞。與。二。三。之。不。取。係。義。同。用。亨。不。過。言。虞。夏。時。之。理。通。如。此。原。非。吉。祭。先。儒。皆。謂。取。此。爻。為。吉。禮。山。川。之。占。則。消。失。義。矣。且。與。上。文。拘。係。從。離。之。義。說。不。聯。矣。然。此。爻。何。不。言。吉。而。曰。以。隨。卦。兌。在。震。上。亦。無。凶。屬。之。義。也。兌。為。陽。長。之。卦。皆。取。山。互。巽。亦。可。以。取。山。義。見。同。人。之。三。兌。為。西。方。之。卦。五。居。上。右。方。位。亦。在。西。故。取。西。山。即。岐。周。所。獻。諸。山。也。兌。為。巫。取。亨。萃。豫。周。

此義
象之

升之取亨祀者。皆有兌象。此爻本兌而互巽。取用亨西山升四本。巽而互兌亦取用亨岐山象義一也。

象曰拘係之上窮也。

上窮也者。極陰無應為所拘繫也。言外見用亨意。象不言用亨者。舉要而略其輕也。先儒謂卦以物隨為義。爻以隨物為義者。非也。卦爻皆主隨物言。從人之情。比周者多。舍其正應而近是依非。貞義也。故六爻皆取應。不取比。不特四之比陰為凶。即三上之比陽而亦無吉。不特初四之應陽為吉。無咎。即五之應陰亦吉。此隨卦取貞之義也。然陽多應而陰多比。三陽吉于三陰。則亦應取重陽之吉矣。此自是隨卦吉凶之大旨。其細義詳載各爻。此不贅。曰五行生克之義。見于卦爻詞象傳者固多矣。若夫八宮五行變化之義。未有見于卦爻象詞者。恐諸家術數之說。不得排入經旨耳。曰否。義在象中。世儒未有悟出耳。然傳詞亦挑明之矣。矣。離卦傳曰。婦妹女之終也。夫歸妹之允。何以為女終哉。正以浚天八卦至兌卦為終。兌宮七爻至歸妹為終。故曰婦妹女之終也。繫詞言皆以發明卦爻所有之義。觀此傳詞。則卦爻中所取八宮五行變化之義。可於此得之矣。按易中取元亨之卦。惟震巽為多。然水。

雷澤天雷取元亨而山雷地雷火雷不取元亨山風地風火風
取元亨而水風澤風地風不取元亨此其義甚妙細不可不辨水
風之不同于水雷固以水體陰陽之分然澤風之不如澤雷非特
以木體陰陽之分震宮遊魂歸魂之別也亦以本互三金克木耳
亦如天風之不如天雷地雷之不如地風山雷之不如山風亦以
天風三金克木地雷三土壓木故不同於天雷地風山風耳
五行之義又兼卦象兩體之義又兼本互取故其義變化不同
若夫火風火雷之不同不過二體別柔之辨耳義俱詳析各卦故
此亦不多贅○隨之為義為事暗君者立一則也然六爻惟初上

見其義餘諸爻二三言夫婦九四言下賢六五君道亦取于下賢
皆各隨爻象與爻之時義立論不必拘拘取事君一說也隨之為
道雖廣六爻全皆惟重取乎貞蓋大公至正以為隨隨之所以無
凶咎也故初隨正而言貞言四隨不正言貞然四不正而何以
謂之貞曰易中言貞義亦多矣有重正言者有重固言者初
重正言四重固言也末特四之貞不同於初之貞初以得應為貞
三以后位為貞則三之貞亦不同於初之貞一貞而六爻三見義
其義亦多變化矣然則卦詞之所云貞也豈僅僅以隨隨為貞哉
其所以退自遷養與時成宜亦必有道矣傳詞之所以取隨時為

貞也隨時以為貞以事君可也以下賢可也以下賢可也以下賢可也
隨不失亦可也隨時之義大矣哉○隨卦以剛下柔有夫從婦之
象義不可訓故六爻重取君臣之義言其夫婦之義祇見于二三
爻但從爻位則柔相比上言婦隨夫之義而不從卦體上言夫隨
婦之義所謂重訓立教取理之長者為詞乃更義也此意須知

新鐫十名家批註易傳闡義卷廿四

三三疊元亨利涉大川先甲三日後甲三日

與會師克伐也

三三疊元亨利涉大川先甲三日後甲三日。其卦艮到君上，巽柔居下，上下不交，下卑巽而
上高止，故其卦為巽。或曰：剛上柔下，損卦變自賁來者，初上二下
自升來者，五上上下自既濟來者，應之亦剛上而柔下，皆所以為
巽也。巽之極，氣當沒治，故其占為元亨，而利涉大川。甲日之始
事之端也。先甲三日，事也。後甲三日，丁也。前事過中而將壞，則可
自新，以為復事之端，而不使至於大壞。後事方始而尚新，然更當
致其丁寧之意，以監其前事之失，而不使至於速壞。聖人之戒，保

七

者。在中損壞之義也。註云：壞極而有事，事二字，得則涉則
又宜解。巽卦傳云：巽者，事也。統言巽卦之有事，非謂以事解巽
也。按：巽文從巛，從血，民為震，有以象故坎四互艮，取巽為風
為巛，鴻烈解曰：二九一十八，八主風，風主巛，拾得曰：巛之得風，八
日而化，惟舍謂知之故。風字文從八，從巛，即先夫曰：巛者，風之義
也。巽為風，取巛中有巛，乃損壞之象。故曰：巽字雖艮，全卦艮
其取象巽，則指艮而言也。蓋此卦以五行之義，取艮為土，巽為
木，土運木而受剋，則艮有損傷之意，但以卦之辭象言，坤為陰土

五章 巽 卦 非 入
非 止 卦 天 非

巽之遇坤，木有破土而出之象，則可以乾之象言，而取象於其非
若艮陽土也，陽土為石，石中寧有木乎？則不可以乾土之象言，而
變取於巛，以存剋之理。尤傳泰伯伐晉，卜遇巽，其繇詞曰：千乘
三去，三去之餘，獲其雄雞。夫巽必其君也，此巽從未解得。按：陽
九家曰：艮為狝，在五位為君，故曰：狝必其君也。巽震皆屬木，自
三及五，又互震，傷民震之數三，為侯為車馬，故曰：千乘三去三去
之餘，獲其雄雞。此以木克土之義也。又醫和對秦伯之言曰：風落
山，女或男，為憂，正以木在山下而傷土，如女之憂感其男，風之剋
俗山村同，巽也。觀六爻皆取於象，土木之義明矣。故巽象雖為

艮，巽取而為巽，主艮而古六神取為陳，為巽，蓋有西木也。此自
是卦中至義，但承詞重人通說，巽乃乾先業墮壞，而古義東坡曰
器久不用而為土，生之為憂，人久安溺而疾生之為憂，天下久安無
為而弊生之為憂，巽一也。其致憂之繇，即要會眾傳則上而柔下
二語合之，五行生克之旨已微寓於其間。獨治漢得之義，詳於
後，巽則有傷矣。何以謂之元亨？蔡虛齋猶本義之說曰：須看註中
壞極而有事一極字。元亨二字，從此極字生來。乾極則有復陷之
機也。極字即從下文終則有始終字來，其義亦是。但細按卦義，只
陰柔詞竟就陽上說，為得不必又添出極字。此卦以二陰為體，雖有

工木之分。合。全。象。只。是。一。象。但。見。上。半。截。壞。了。下。半。截。木。湯。土。
而。春。生。意。物。其。發。昌。以。人。事。言。之。猶。父。子。一。氣。上。之。舊。業。難。衰。
顛。敗。壞。而。下。有。幹。之。子。能。發。散。以。維。新。而。與。天。下。更。始。則。有。方。
與。未。艾。之。機。也。故。曰。元。亨。有。即。此。處。時。見。但。重。民。言。元。亨。重。
與。言。耳。易。中。亦。言。天。下。字。皆。指。下。卦。而。言。象。詞。四。天。下。治。蓋。指。
與。說。今。人。於。此。句。只。講。得。治。字。輕。林。道。天。下。二。字。無。著。落。併。治。義。
亦。不。清。醒。不。得。其。義。乃。於。治。字。上。添。一。扭。字。以。充。字。而。字。義。一。
向。俱。胡。塗。提。也。此。說。現。在。治。說。而。言。其。極。意。至。終。則。有。始。句。方。止。
則。耳。時。說。又。云。盡。之。元。亨。治。盡。之。終。其。道。也。如此。說。則。又。把。象。詞。
語。意。倒。說。了。不。是。天。下。治。却。是。治。天。下。也。治。天。下。意。至。有。事。二。字。
方。見。只。理。會。得。象。傳。自。明。利。涉。大。川。自。是。卦。中。一。義。不。是。假。象。或。
曰。諸。家。取。長。為。江。湖。而。中。立。見。為。澤。皆。大。川。也。與。為。木。在。內。有。既。
澤。象。故。云。利。涉。接。風。彈。古。利。涉。深。風。不。言。利。涉。以。木。在。水。上。與。在。
水。下。者。之。義。不。同。也。今。若。以。長。見。為。大。川。而。與。在。下。為。涉。川。木。在。
水。下。乃。沉。舟。之。象。與。涉。涉。或。頂。義。同。耳。何。利。之。有。易。中。所。取。純。卦。
正。象。皆。以。大。得。中。八。卦。為。正。民。象。運。取。山。合。與。為。山。林。豈。然。水。象。
自。宜。涉。川。但。利。或。猶。全。重。與。言。民。下。之。與。得。時。而。進。氣。木。道。已。行。
無。沉。舟。之。意。也。象。詞。曰。往。有。亨。亦。指。與。說。太。史。公。曰。作。事。始。於。東。

方。收。歟。在。於。西。北。故。指。見。曰。已。事。震。五。曰。有。事。與。象。四。中。今。行。事。
此。陰。陽。動。靜。之。分。也。況。在。東。北。已。近。陽。戶。東。方。之。生。氣。潛。滿。事。象。
有。微。矣。故。與。言。有。事。不。同。於。隨。之。言。無。故。隨。震。六。五。方。已。入。陰。
門。而。安。息。則。難。為。震。辭。不。可。以。言。事。言。已。別。有。事。之。義。亦。與。良。與。
取。但。以。與。為。主。耳。然。詞。有。不。言。涉。川。之。象。但。言。位。有。事。者。何。承。上。
治。盡。之。道。重。人。事。言。也。此。處。深。意。不。只。照。象。傳。說。句。解。而。指。振。作。
有。為。即。可。以。止。其。之。義。而。私。濟。難。重。新。聖。業。何。利。如。之。雖。不。
言。涉。川。之。象。而。言。有。事。正。見。其。之。生。動。有。氣。利。涉。又。義。已。於。此。涉。
之。與。卦。義。以。此。說。句。已。完。故。象。中。有。事。二。字。自。顯。重。又。言。先。甲。三。
日。與。後。甲。三。日。有。則。言。有。事。之。妙。用。也。盡。先。甲。後。甲。與。先。庚。後。庚。
其。說。不。一。先。防。每。取。千。支。納。甲。先。後。天。卦。位。等。說。附。會。牽。合。理。多。
外。說。皆。然。不。得。卦。中。至。義。故。其。註。說。支。離。如。是。耳。以。卦。義。言。之。先。
甲。後。甲。中。字。指。與。言。已。與。為。乙。木。何。取。甲。言。或。曰。五。行。家。陰。行。亦。
多。從。陽。行。論。盡。木。但。言。中。與。金。但。言。庚。舉。陽。以。該。陰。也。此。義。亦。得。
然。亦。以。盡。卦。則。長。與。五。剋。盡。故。皆。主。陽。行。言。而。先。後。取。義。以。刺。臨。
也。或。曰。五。震。傷。及。六。五。故。取。治。甲。斯。言。亦。得。支。陰。而。千。陽。言。夫。
則。取。月。言。子。則。取。日。曆。家。每。以。十。千。為。十。日。先。甲。三。日。取。辛。後。甲。
三。日。取。丁。則。有。成。說。為。是。子。夏。得。曰。先。甲。三。日。魚。辛。壬。癸。後。甲。三。

日○愚○乙○丙○丁○取○者○非○也○然○何○以○先○甲○取○辛○後○甲○取○丁○也○按○傳○結○終○
 則○有○始○天○行○也○言○甲○木○之○象○天○行○而○旺○也○太○旺○則○傷○民○火○先○取○金○
 以○制○木○而○用○辛○後○取○火○以○生○土○而○用○丁○此○主○義○也○獨○之○與○五○
 既○到○不○用○金○而○先○取○三○日○取○火○以○制○金○而○用○丁○後○取○三○日○取○水○以○
 生○木○而○用○癸○其○義○一○也○然○其○不○取○夫○傷○民○者○何○以○謂○之○言○之○父○之○
 有○盡○非○子○之○幸○也○不○幹○則○恐○以○重○父○之○惡○幹○則○恐○傷○父○之○心○其○周○
 旋○剝○釐○之○時○豈○容○任○意○氣○為○激○昂○夫○必○有○其○難○其○慎○而○如○初○之○厲○
 無○咎○二○之○不○可○貞○而○後○可○故○用○辛○辛○者○艱○辛○者○艱○辛○者○艱○辛○者○艱○
 心○周○內○之○時○金○制○木○之○意○也○鄭○康○成○取○月○令○証○義○曰○辛○取○夫○自○新○

則○猶○甲○木○維○新○之○說○耳○豈○先○甲○用○辛○之○義○乎○及○已○窮○義○補○獎○矣○
 猶○恐○有○與○補○之○形○以○掩○父○之○微○而○丁○字○斷○重○其○事○務○使○前○慈○說○也○
 而○吾○報○終○之○述○亦○俱○泯○如○六○五○之○用○舉○而○後○可○故○用○丁○取○大○生○
 止○義○以○敷○責○前○休○增○光○世○業○非○統○統○前○火○而○除○蕩○之○謂○也○序○
 卦○傳○曰○彖○者○事○也○不○以○義○明○利○涉○之○有○難○卦○傳○曰○彖○則○飭○也○所以○
 發○明○先○甲○後○甲○之○有○但○前○後○泰○會○自○得○之○曰○彖○非○有○民○坤○在○上○休○
 皆○有○父○母○之○義○非○則○孝○悌○之○道○而○曰○南○指○吉○彖○言○往○有○事○幸○其○
 進○矣○而○又○曰○先○甲○後○甲○似○不○欲○其○進○者○何○曰○兩○卦○皆○重○取○彖○之○道○
 但○坤○陰○也○艮○陽○也○聖○人○若○陰○傷○者○不○諱○言○進○而○陽○之○傷○者○必○諱○之○

此○卦○義○也○後○爻○幹○父○之○說○即○從○此○起○義○立○論○耳○然○此○卦○雖○有○扶○民○
 之○意○其○所○以○制○其○而○扶○民○者○亦○只○重○為○其○地○也○觀○彖○傳○曰○然○則○有○
 雄○天○行○也○言○天○行○有○始○則○盡○人○事○以○永○天○不○可○不○善○乎○始○也○豈○重○
 主○與○言○程○子○曰○甲○者○數○之○首○事○之○始○也○天○下○惟○創○始○之○事○為○難○處○
 淺○而○事○近○不○特○勞○於○世○而○死○不○早○功○未○及○成○而○獎○已○生○正○恐○氣○
 年○而○革○之○幸○乃○不○悉○言○功○成○而○成○之○途○有○不○容○不○諱○者○此○不○可○無○
 幹○旋○之○妙○用○耳○此○彖○之○所以○用○辛○用○丁○也○凡○以○為○甲○也○先○事○而○慎○
 之○後○事○而○雄○之○一○日○二○日○至○於○三○日○焉○其○所以○為○有○事○慮○者○深○且○
 遠○也○

則○卦○義○論○及○從○上○木○相○傷○之○義○起○非○以○兩○休○之○不○交○而○云○則○上○柔○
 下○自○是○宜○危○自○出○一○義○理○互○見○其○有○原○弗○拘○拘○卦○義○且○卦○義○重○取○
 其○有○得○見○解○元○亨○以下○八○語○此○又○兼○取○吳○為○彖○提○一○吳○義○此○古○吳○
 下○言○有○事○此○以○其○為○彖○下○以○有○事○為○亨○彖○乃○自○相○承○歲○年○曰○否○夫○
 吳○以○言○乎○其○卦○德○也○有○事○以○言○乎○其○卦○氣○也○此○卦○之○義○原○重○從○卦○
 義○而○言○但○以○宜○危○則○有○立○言○彖○訓○以○吳○止○二○義○說○彖○字○理○味○甚○長○
 延○以○此○訓○乃○借○卦○德○取○象○寄○言○以○自○成○一○改○義○理○而○卦○義○在○不○即○

不離之間。不過微示以未過傷土意耳。此處只說傳詞一片議論。深論講去其卦德卦氣須弗露可也。則上柔下卦勝也。巽而止卦德也。卦變之說不可用。卦體則在上則上亢而不下接。柔在下則下卑而不上通。上下之情乖忤。則天下之事日趨於散矣。卦德又巽而止。資質柔巽之人已不能奮發有為。況止則又嬌惰不前。一向柔倒塌了。所以寧逸至若業墜廢弛而欲壞不堪也。巽而止與止而巽不同。止而巽却是生根株了。巽將去故為。不為盡巽而止則巽然焉矣。故為盡。雖無巽止二義。此只重止上說。說是此句不言上下只渾渾渾渾上下說不必以巽屬下止屬上也。此兩句

意自相聯須漸深一步講下方是詞旨其卦義輕重亦可從此得之耳

蓋元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則不始天行也

解卦辭治姦至於元亨利貞而復治之象也亂之終治之始天運然也

語氣云盡之所以元亨者而天下治也一而字緊領盡說下天下治以天時言不著人事言也至下往有事句方重言人事元亨二字天時人事兩有之有事亦在治中但此處只彈彈說機括

上說而下。方說人事。挑明自是淺深詞旨也。治即啓蔽維新之意。天下即說下之。臣子言只把此二字看著落。了盡自有既治機在。非亂而後治窮變通久之說也。得氣而運謂之往。往有事義見前。太玄亦取事云。陽氣大冒昭感物則信信各致其力是其義也。但詞有重人事言。勉勵精圖治之意說耳。蓋涉川不過元亨中之一象而往有事一句乃元亨中之全義。宣尼惜一象以挑明全義。其所以釋利涉康意亦在隱躍之間。義俱見前。故卦詞涉川語原不若重象傳挑出往有事三字。將一卦元亨精神皆盡出已透露此三字乃象傳中繁重之旨。要遠達會意。識此正與上文興止二字。

對卦始指甲言。甲為數之始也。以卦体論。且土之氣在上也。終而木氣始萌於下。又卦位上卦為終。下卦為始。故曰終則有始。可與恒。永終則始義義者一以震對。其為終始一以艮對。其為終始。俱有先後時序。上下卦位之分。故其詞同也。天行行字。即五行之行。六十。四卦五行之說。明見於此矣。先甲用辛。後甲用丁。皆以為甲也。所以然者。以理氣循環相生。木氣乘艮氣而旺。乃天行也不可不隱。所以調變之。以見人事之不可不盡。所以承天也。舊說釋卦詞。從天還說。向人事家詞。從人事說。向天。不知聖人原言人。不言天。其言天。只是教人盡人事。故終則有始。有字要理會。終始終

析環之理。有人事不善。亦有始而無終。有終而無始。者。其始者。此即承先甲後甲人事上說。承先甲後甲而後。乃有甲也。人事在其中。天理亦在其中。其故曰。終則有始。天行也。所以貴成人。事也。此說猶覺未安。

象曰。山下有風。蠱君子以振民育德。

山下有風。物壞而有事矣。而事莫大於二者。乃若已治人之道也。李隆山曰。山下有風。則風落山之謂。山木摧落。蠱之象也。而九人事蠱壞之象。亦可得而言矣。講蠱壞。亦不必屑屑於山風上說。不過借山風二作。連引理。通貫寬會。意說本義。云山下有風。物

壞而有事。其長。極時取象。釋名之旨。凡易中取象。釋名。每從休象上。講至下。是謂多。人事言此大例也。然釋名。亦有不切人事。理道言。但借休象。以見意者。如小過象曰。山上有雷。小過。不過。借上山下雷。二休之象。以見。兩陽之剛。皆四陰為小過也。朱子乃實就山雷取義。曰。山上有雷。其鋒小過。夫山上之雷。聲豈小且。小過之象。亦豈以聲言。殊不得借象會意之一例。矣。本義於此。象釋。則頗得。但有事二字。還宜在蠱字下。另項說。不宜說在蠱而。一。中。四。山下有風。之象也。然說个有風。便是有事。說个山下有風。便是山能養風。使樹下振育意。但此意從蠱字後。讀說。出如

此蠱是蠱。有事。是有事方說。得。伶例。民取。下。休。象。猶。與。振。民。取。風。在下。而。振。動。山。林。之。象。也。德。取。東。方。木。象。亦。指。與。育。德。取。山。在。上。而。為。風。動。之。象。也。蒙。蠱。皆。取。育。德。以。良。有。生。木。之。義。也。然。此。二。字。雖。與。良。與。取。亦。只。重。其。說。以。訓。旨。言。之。振。民。者。鼓。舞。而。興。起。之。今。民。心。之。皆。一。開。即。原。諸。作。新。之。意。育。德。從。民。心。之。善。成。培。而。服。養。之。如。厚。生。正。德。之。謂。振。者。扶。其。宿。弊。育。者。培。其。元。氣。也。然。振。育。二。字。不。並。重。蠱。時。取。義。要。重。振。言。其。有。德。亦。為。振。地。耳。舊。說。以。振。民。為。新。民。之。事。育。德。為。明。德。之。事。分。人。已。說。非。是。兩。休。原。重。與。兩。象。詞。亦。俱。重。與。取。不。宜。分。人。已。象。詞。只。言。民。不。言。已。匪。快。矣。

民風既振之育之。供承上君子言何女子曰蠱之時百廢未舉。獨先民德聖人施為氣象可見矣。

初六幹父之蠱有子考無咎厲終吉。大義為

幹如木之幹。拔葉之所附而立者也。蠱者。前人己壞之緒。故諸父皆有父母之象。子能幹之。則歸治而振起矣。初六蠱未深而事易濟。故其占為有子。則能治蠱。而考得无咎。然亦危矣。戒占者宜如是。又知危而能戒。則終吉也。幹如木之幹。拔葉所附以生者。然此幹字作活字說。亦如乾文言兩幹字音。即幹字作枝幹次。即作幹旋之幹。一定一盪。活。幹。二。是。

一義有根幹而乃可以言幹。蓋幹者強力任事之稱也。文言「貞吉幹貞」為冬令品物之形未流僅存其幹。此艮納丑寅冬未春初木之在下枝葉未榮根株得氣故亦云幹也。何以取象父母曰「上卦為父」下卦為子。孫中孚二言子小過四五言祖妣是也。吳下艮上故取象為子。艮為父。若風山卦艮在上得位艮在下無氣則取婦乎。不育之象則又以巽為母也。然漸巽但言婦而終不言母。終有義在。以卦位論上下。離分父子以卦辭論艮可為父。父母異不可為艮之父母也。五行之義。父子忠孝之行也。以通相生者。五為之母。子明矣。吳初得妻有子。取木生也。其義也。然金

木水火雖各取不同。土方不立。若酸醎辛苦之不同。非不能成味也。則土又為四行之父母。所謂一二三四五不成六七八九也。然土之散居四方義又不同。則為各行之父母。義亦不同。是故也。且土為木之母。辰土為火之母。未土為金之母。戌土為水之母。今吳木在下艮納丑土在上而取象為子。艮為父。母此其義更勝非且文位尊卑之說。若然則艮為父。母故下三爻言父。母指上文之艮。今四五艮休又言父。母則義何所指。曰四五爻亦對艮而言。取震為子而艮為父。母若上交無震巽象則不言父母也。但艮之在上。有育異之義。而巽之在下。別有傷艮之義。何以不言傷而

言幹曰土。木雖有變更之意。而先後相生。寔代父行事。蓋子曰五行之義。父之所生其子。長之。父之所長其子。養之。父之所養其子。成之。諸父所為其子。奉承而續行之。不過致如父之意而已。所有婚單更易。皆為父補偏而救敝也。何傷之有。小象曰。意承考不承其事。而承其意。其取幹義。皆明按蒙二以互震克坤。亦曰子克宗。克者。勝事之謂。正可與幹義。恭觀然為令子。諱傷言幹。所以勉之以善道也。亦自是聖人立教之微旨。須得之。木有生氣。故取象有子。系房傳曰。有子考無咎。厥族人死復生。蓋木在艮土中有回生之意也。以詞旨言之。承幹字意。既即禮記昭云。幸哉有子之謂

也。言父又言考者。正義曰。父沒稱考。敬而古之生。亦稱考。若康誥曰。大傷厥考。心是父在。亦稱考也。此避幹父之文。故變云考。其說亦通。然父考二字。終有別。先言父後言考。以盡壞在父存之時。故言盡則言父。父沒後而始得無咎。則言考。曰考無咎者。亦逆料其終耳。觀下文然言義知聖經之文一字不苟。下如此幹字著功。此九字一氣。成文。言解幹盡方稱有子。而考得無咎也。屬守言盡初之境。尾屬也。弗入悔屬。意託初爻柔而遠艮。取義不同。於二三詞最至。無悔義也。外盡之初。時而未生上行。故非初言元吉。然矣。盡初則言屬者。何。以陰應陰。故屬。然升初獨不應陰乎。亦以艮坤

有陽土陰土之分。上行之勢。自有難易順逆之不同。而又以陰應陰。故云云。以初言言之。四應已深。而初為下體之主。當事之首。最卑而尸。爵事少不詳。慎動成德。尤何屬如之。然境雖危。屬而初有幹之才。能則終無廢墜之虞。而得吉。此言只就幹上見。故小象但釋此句。但下三爻幹應詞同。只取此句。其初二三之異義。安在胡雲峰曰。爻辭有以時位言者。有以才質言者。蓋初以陰在下。所應又柔。尤不足以治。雖但以初之時位。其蓋未深。事猶易辦。故其占為有子。考無咎。然不能無危。屬矣。故占者知危而戒。則終吉也。若如此說。全重時位。言則初之材德。非乎無德而安得為之。有子按

象曰。幹父之憂。意承考也。意指子言。故疏附云。量事制宜。以意承考而已。不承之承也。既不承而何以言承。曰據其述。若及前人之所為。矣。然其心豈得已哉。且前人之心。未有故為。隨敗者。不無望後人之補鑒。子能休其心。而克幹之。即更前人之所為。而前人心亦必以為然。其意固默。應與在天之靈相對。越故曰。意承考也。此語併密。諸文。幹之旨。獨於初言之者。以為成卦之主。命意。惟初且善。繼善述之事。非柔則惕。宜者不若也。故獨云云。有謂初在下無事。以意承之而已。如父在。觀其志之說。則於考字。說不去矣。

九二幹母之憂。不可貞。其意承母也。九二則中上應六五。子幹母憂。而得中之象。以剛承柔。而治其壞。故又或曰。以不可堅貞。言當與以入之也。

五爻皆稱父。惟二稱母。或曰六五陰也。然則六四亦陰。又何云幹父乎。上艮為陽。體以卦論。三爻皆宜稱父。以父論。四五為陰。二爻皆宜稱母。但以幹之遺。幹母憂。更難於幹父。蓋五以柔居尊。二以剛承之。其幹之道。為更難。同於幹母。故取其義之相近者。言之。不若以其父象之陰也。子曰。臨曰。陰之為性。安無事。而惡有為。

且以而盡之深而幹之猶難者正之則傷愛不正則傷義以夫為
 至難也夫自父貽者雖不極不無陽德存焉女性陰柔易至偏私
 豈人子所易為力乎自當和柔順以轉移之不可任其到正端
 拂以傷息也孟子曰不可磯不孝也凱風之事母尚矣至如子雉
 武豐之變豈可以口舌爭者若非平勃伏梁公諸人沉其凡只其
 勢而幹旋之其何能濟如至盡之極激之反生變矣故曰不可貞
 易中所謂言樂貞猶有用貞之虞但不輕用之耳曰不可貞則貞不
 用矣貞者事之幹如何可廢但時有不可貞則以不可貞為貞故
 曰與以行權姜譽商曰幹與與內斯異焉斯者前無積弊一舉而

而大根顯行無諱可宜順天下之心幹盡心就前人之壞緒而整
 頓之律如初匪易也非有精心妙用家移婉導之術固不可況焉
 在其要猶不同於父禮曰故事父而愛事母母子之道在恩情照
 謂之問非可以道義宜親者且陰性之迷迫之而愈甚難以割腸
 親氣嘗試其貞也非之難為子者亦不在替而在腹而後載愛獲
 之於內若是其難也然聖親不古天下後世未聞以是欺貞者子
 不如常豈不可得而治矣易之於人孰不要之於貞而曰不可貞
 非謂貞之不可也其常不可舉其難與世之物形迹好功
 名者故也以交義言之不可貞語全只為三身之素而以割永之

故兢兢為戒勉之詞耳若初之休雖刻而文終是柔且四位早非
 五則雖以應柔言屬不言不可貞矣小過四上壓尊陰而以震剝
 推之故曰往厲必戒勿用永貞此初二亦上壓兩陰相妨克顯
 與小過四同義而今初言屬二言不可貞者一以柔應柔一以剝
 應至尊之柔微有異同故其詞旨將厲與勿貞分兩文說亦各舉
 其所重也此爻剝而得中且位又居柔自無過剛之慮故宜尼小
 象宜與之而公猶恐不善用其剝時為戒勉之詞是亦叮嚀之意
 也全爻詞旨亦惟重能幹故小象但釋首句其不可貞語亦第括
 言辭之妙用然要重講此句惟不可貞而乃為能幹此提在首句

意內但抽出言之又提醒一番耳
 象曰幹母之勢得中道也
 不言九二之剝而位曰中道舉其所重也然一道字亦已包含無
 盡矣得中道謂不從令亦不傷恩聯不可貞意想解在此非九
 二有剝之變而無用剝之迹者其孰能任之只言中不言剝非不
 取剝也言取夫剝之始用而言之
 九三幹父之姦小者姦與大者姦皆為姦主見
 過剛不中故有小悔與得正故无大咎
 此三則正其才德自足以洗積弊而觀氣替故亦曰幹蠱但以

陽居陽而不中則之過也。不能無小小之悔。蓋則過則或有過。而悔之也。然其悔正既。能終無大咎。其王相。而曰。以九居三。則之至也。以此為目。是時君之臣。以此為子。是時父之子。則有不順之名。故始雖有小小之悔。然不隔君父。不義則終無大咎也。悔以心言。以理言。而內之義。一及一正。雖有不可共。間然意。忌。云。云。在。未。句。上。要。見。得。能。幹。則。雖。小。悔。何。傷。斷。不。可。有。所。退。耗。便。不。去。幹。耳。重。求。句。自。是。與。取。亨。之。旨。程。傳。謂。小。有。悔。非。善。事。親。也。似。重。有。悔。意。說。便。失。小。象。原。言。無。咎。之。旨。至。陳。大。士。取。震。無。咎。者。存。乎。悔。之。義。以。有。悔。作。好。一。邊。言。則。義。悖。矣。此。交。本。義。從。支。在。

測止起。義說極得。然以卦體言之。本爻已居其又。約象為震。五。兄。之。交。象。則。未。震。太。休。太。休。則。上。傷。民。故。小。有。悔。然。以。互。象。為。兌。金。能。制。未。終。無。大。咎。也。是。亦。先。甲。取。亨。之。旨。耳。但。六。四。亦。五。兄。又。何。云。客。曰。謂。此。取。幸。系。過。不。可。以。取。幸。也。此。義。甚。確。須。兼。會。得。之。曰。卦。詞。既。取。其。元。亨。而。文。詞。下。休。終。不。言。亨。者。何。曰。文。王。所。取。元。亨。多。能。得。亨。亨。之。義。言。蓋。月。盈。日。午。有。道。之。所。忌。言。誠。者。必。皆。蒙。造。方。新。之。候。也。將。亨。故。要。其。外。而。言。元。亨。未。亨。故。據。現。在。言。之。而。不。盡。言。亨。外。交。互。見。其。元。亨。偶。合。之。義。殊。非。交。應。此。相。形。其。取。義。自。不。同。於。全。休。耳。有。人。甲。以。遠。推。卜。滑。卦。卦。者。幸。以。落。藉。意。甚。後。

之。喻。萬。安。曰。前。曾。問。周。易。此。卦。爻。傳。否。傳。詞。曰。柔。以。時。升。升。豈。有。目。前。我。越。數。年。後。得。延。遲。可。知。卦。義。不。差。詞。旨。深。遠。人。自。見。不。到。耳。非。卦。如。是。此。卦。之。義。可。以。新。推。然。初。交。之。言。吉。元。亨。之。義。亦。已。見。之。矣。然。二。三。何。以。不。言。吉。曰。上。陰。下。陰。交。義。亦。惡。陽。之。近。上。陰。詞。旨。則。重。惡。陽。之。傷。上。陰。見。扶。民。之。意。耳。然。三。之。過。則。而。終。曰。無。咎。二。三。之。言。義。亦。盡。已。見。之。矣。

蒙。曰。幹。父。之。義。終。無。咎。也。

則。去。有。悔。大。三。字。所。以。取。與。則。也。然。雖。不。得。其。字。說。本。義。與。休。得。正。四。字。同。重。正。言。然。下。一。與。字。自。不。曾。投。出。終。字。見。得。人。子。事。親。

當。為。之。遠。計。不。當。為。目。前。計。終。可。然。終。何。必。避。始。之。悔。或。重。人。只。重。人。去。重。意。按。下。三。交。小。象。惟。二。象。言。中。道。言。交。義。之。所。以。然。初。三。小。象。但。言。初。義。不。言。交。義。之。所。以。然。三。之。小。象。併。不。言。初。義。但。重。重。去。取。其。同。者。何。曰。望。人。無。卦。交。不。解。之。義。有。不。解。者。必。義。有。已。見。於。卦。交。之。詞。或。習。見。於。諸。卦。諸。爻。者。不。得。諒。也。然。學。者。不。可。不。批。明。其。義。倘。義。無。所。據。亦。從。然。易。中。觸。引。得。一。端。而。不。能。之。以。六。十。四。條。一。卦。卦。無。不。明。以。三。百。八。十。四。交。詳。一。文。交。無。不。得。者。非。可。漫。取。諸。子。百。家。之。說。說。附。會。其。言。以。經。立。其。也。

六四裕父之盛往見吝

以除居陰不能為寬裕以治盛之數也如是則盛得日深故

則見吝戒占者不可如是也

上三爻宜言盛況此爻土木相接其盛深矣故重從盛而論但主

震故取而言治盛之事曰裕父之盛然何以不宜從本艮之象言

盛必從五震之象言治盛曰卦義原重取木故重言子道而為子

辭父其旨甚明然言震格盛則艮之盛甚言外亦見其義矣從治

盛之道言全以別柔見義劉習靜曰強以立事為給急而委事為

極事矣而裕之盛蓋甚矣蓋六四休艮之止而文位俱柔止者意

柔者憐也凡憐皆益增其盛者也故曰裕父之盛裕有寬裕益裕

二義今重往柔言德比之義亦湧得之往字有取此義說者曰此

又與三土木相接三雖屬陽往必見害但以互見則三有收耳然

終無得也故曰吝此自是爻中至義但謂皆以子道論是重取互

震義言無相克之象只就剛柔相感而義無不該謂重處初言為

是四系也初又以柔應柔蓋深其義何得之有其見宜也陳紫

峰曰書傳於此示予讀文後篇知東周之不復與也厲王之禍

侯彈位以開王比宜王有志而後復與平王之為宜若晉文公典

趙句殘然今讀其音旋旋焉與平世無異且未新以往成申君子

知平之無志也若宋室北轍南渡禍甚東周宋高拱忠良相好

事夷狄忘大仇寧特見存而已哉朱子曰九三有悔而無咎

而趨吉也六四雖曰下無事然却往見吝雖吉而趨凶也元佑間

劉革老劉器之之徒欲盡去小人却是未幾有悔至其他諸公

且寬裕無事莫肯大段整頓不知目前雖速掩掩延遲後而悔

吝却多正是此爻之義毛瀨川曰三之有悔失之過四之往吝失

之不及與其為四之吝寧為三之悔也此全卦取義之義六爻重

幹之旨也

六四裕父之盛往未得也

得字以成功言未得言未得濟盛也

六五幹父之盛用柔變其為全與

柔中居尊而九二承之以德以此幹盛可致聞譽故其象占如此

○此艮依五震亦不無無德但既與吳遠則其盛輕矣且才雖柔

而位則剛又居位得中亦非柔靡不振者此故取震象言治盛之

道然言震象幹盛用譽則良嘉之無傷亦可於此得之矣張子曰

雖天子必有繼也故亦云幹父之盛然六五之爻不同於諸夫子

曰君親臨之厚其重焉幹豈易易者惟德協用柔之宜必能承顏

順志於道然於道然於道然於道然於道然於道然於道然於道然

五此全錄系中之德來象曰永以德也德即有柔而適中言不
 又有德而子承之子能永以德耳以德承先其德述必善而盡之
 能幹可知但子有幹盡之名則適歸有親矣何意言幹盡而親
 不失令名此幹之取云譽也何曰子為孝子父為慈父有幹之功
 無盡之名何譽如之用譽言用此而得譽也此只就六五身上說
 為要舊說又取相應之義言謂初四三上皆不應惟二五相應其
 曰用者用人也用譽者用人而得譽也任賢固治非復向之剛上
 柔下與而止者比矣此如宋仁宗仁柔有餘而剛不足然能任
 用賢臣如韓范富弼陽之徒皆列在要地以圖光復故能為有宋

今主稱慶曆之治乃是用譽也卜子夏亦主此意說但按詞旨而
 在不見應義五口柔章有慶曆象自下之辭柔宜取相應之義
 言此口幹父之費用譽譽從已之幹致利應之為使何種入止不
 象之詞曰永以德也本義說解謂九二永五以信信德運動變應
 義相承至今不知德即五之德而永永以德者子對父言故曰永
 耳六爻只兩個永字惟初與五耳皆指本文說弟詩語他爻且
 以德指指二則所以取六五之義要在普說願與父言不切以為
 認約眾一象不切耳但其理後亦能願得來得然則上而柔下語
 意然不若前說之得也此爻言用譽亦有亨吉意終不言亨吉者

以民與休之分也

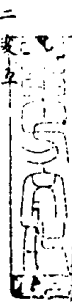
原曰幹父用譽永以德也
 初五皆居陽而柔柔皆善用其幹者故兩以永字與之初以意永
 權之用也五以德永亦有權在不曰意而曰德者重中言也然何
 以不言中到中言中道柔中但渾言德聖人之詞意微矣
 上九不事王侯高尚其事
 剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣
 上文既遠震與則無盡之傷故不言盡然六爻皆言幹事上獨言
 不事者何哉曰初上無位故言不事然亦以震與皆所以有事也

下五爻言治盡之事皆主與震說上無震與象則無事象故云不
 事然更有說焉要宗本曰此卦上山下木原有山林之象現與為
 進用之卦而伏在山下以現之象言之固有有山林高顯不實
 不臣之象故特借上爻以吐全義曰不事王侯猶之責為隱士之
 卦而費其義於初五曰金車而後責於丘園也觀六爻不言君臣
 言父子而但修言家事其義可見矣要南洲曰凡卦六爻皆有君
 臣之位皆可言王侯之事其離非以本義日取象於家人正同此
 卦之義然九五曰王假之則此下五爻之亦可言王侯明矣但此
 卦以陰于陽以下犯上故此六爻諱言君臣而以父子起且勉

之以幹濟。至小文無土木相干之象。乃言王侯以六交君臣之
最。焉此解更得與前說不相妨礙。皆卦文中之精蘊。可意會得之。
五為王。三五震為侯。艮休陽陰不交。三上兩陽敵應。故曰不事王
侯。居艮山之上。有以高為尚。象故曰高尚其事。程傳曰士之高尚
亦非一道。有懷遠抱德。不偶於時。而高潔自守者。有知止足之適
退。而自保者。有量腹度分。安於不求。知者有清介自守。不屑屑於
天下之事。而獨善其身者。雖有大小之殊。皆自高尚其事者也。以
上之象。最求之。既云到陽可見。非無所抱負而甘於寂寞者。其但
見時之盛。而卷懷以恬退。故曰懷遠抱德。不偶於時。而高潔自
守也。且當盛之時。上有用譽之君。下有治臺之臣。至上下而功已
矣。後何事哉。故曰知止足之適。退而自保也。才能不若震。其則不
必散傳於事物。故曰量腹度分。安於不求。知也。艮則止靜。有行庭
不見人之象。故曰清介自守。不屑屑於天下之事。而獨善其身也。此
四義頗與文間切。俱可承用。而前兩說猶覺背於固知程子之言
不苟易也。然其事何事。曰聖賢之適也。吾身之德也。苟不任王
侯之事。又不事吾身之事。徒嗟嗟然曰吾不事焉。是乃紫身能倫
之人也。若人者又何足稱乎。其事二字。當味見上非避世而不事
事之人。意謂立懷故。雖風是亦振民育德之一事也。又詞雖不

象曰不事王侯。志可則也。居求志。是以可則亦是聖人取有事之
言。言小象曰志可則也。居求志。是以可則亦是聖人取有事之
志。字要理會。非隱退之志。乃致君澤民之志也。但時未可為。隱存
其志焉耳。用則羽可。不則志可。則伯夷為百世師矣。也。豈與
獨行。世而說。於中庸者。同日道哉。○卦曰。升六。交。皆。以。名。
蓋卦曰。升六。交。則。取。幹。盡。者。何。曰。升。盡。皆。重。取。異。但。升。之。名。原。主
與。起。義。故。六。交。亦。取。升。盡。之。名。主。良。起。義。故。六。交。不。取。而。取。幹
盡。也。然。盡。何。以。不。重。取。異。為。名。曰。言。良。之。傷。以。勉。與。之。故。良。
若。陰。不。諱。傷。則。重。取。異。非。名。與。詞。同。矣。然。而。盡。之。狀。良。重。取。異。
亦。示。異。以。歎。無。終。意。耳。要。然。爾。曰。卦。之。言。盡。所以。忘。子。之。故。父。父。
言。治。象。所以。欣。父。之。有。子。也。全。卦。之。句。惟。重。有。事。先。甲。後。甲。其。妙。
用。耳。故。六。交。之。象。惟。言。幹。盡。而。屬。無。終。不。可。貞。小。有。悔。等。意。象。俱
象。言。之。幹。盡。重。取。則。也。文。中。惟。到。柔。相。濟。者。為。善。初。五。交。柔。位。則
二。交。剛。位。柔。故。皆。有。取。意。三。四。交。通。則。柔。故。一。才。一。有。各。然。而
四。不。知。三。也。自。是。六。交。重。到。之。旨。也。但。其。良。具。休。不。取。到。柔。之
最。微。有。變化。其。間。耳。已。說。我。於。前。然。大。畧。同。故。是。若。但。前。後。未。會
得。之。

新錫十名家批評易傳闡庸卷二十五

臨進而凌逼于物也。二陽浸長以逼于陰。故為臨。十二月之卦也。又以為卦。兌下說。上坤順。九二以剛居中。上應六五。故占者大亨而利于正。然至于八月。必有凶也。八月謂自復卦一陽之月。至于避卦二陰之月。陰長陽避之時也。或曰。八月謂夏正八月。于卦為觀。亦臨之反對也。又因占而戒之。臨者。以上臨下之義。程子曰。為卦澤上有地。澤上之地。岸也。與水相際。以臨乎水。故為臨。凡臨民臨事。皆是在卦取自上臨民之義。

易傳闡庸 卷二十五

此說得之。此卦何以取義于其臨。二陰浸長。則曰通。二陽浸長。則曰臨。臨者。所以臨民出治。此聖人乘時有為之意。正與通卦義相反。此其概全。從二陽浸長上。未然二陽浸長。只言其有可臨民之概。非象也。臨象取以上臨下。只在地水上見義。本義竟就二陽浸長取臨象。則二陽在下。四陰在上。豈有以臨上之象。且臨豈臨逼之義乎。姜譽爾曰。二陽之生。已當見龍之位。君子之道。長而得位。此為臨民之時矣。然若卦無臨象。亦不可以臨言卦。爻常有義。然而象未必然。則變象以顯義。今坤上澤下有臨民之象。故取象于其臨。論象義。似坤之臨。兌然却主二陽言。不主坤而言。以

易家
有是
大通
無碍

易傳闡庸 卷二十五

義重陽而不重陰。但借全卦坤臨。兌之象。以寓言見意。耳。易中借象寓言之。肯常有以一爻之義。為全體說。師之主二。是也。或以全卦之象。為一爻說。噬嗑四五之取噬。是也。或以下卦之象。為上卦說。蠱倚之燕巽。言蠱是也。或以上卦之象。為下卦說。比之取坤臨。兌為二。說是也。或借互象為本卦說。離三之取日。是也。或借本象為互象說。恒五之言從一制義。是也。以象皆取之本卦。本而象與義分。取師五之言曰。俞利執言。是也。義與象合。取者多象。從義外取者。亦不少。大約以義為主。而取象則活。發不拘。不可便從義上求象也。此卦大象澤上有地。臨是言臨之象。象傳臨剛浸

而○未○艾○故○言○元○亨○六○陽○卦○惟○乾○臨○言○元○亨○乾○之○元○亨○此○以○六○十○四○卦○全○體○純○德○上○取○義○若○臨○之○元○亨○乃○以○十二○辟○卦○盛○衰○之○義○言○勢○莫○盛○于○方○盛○故○臨○獨○取○元○亨○不○同○於○大○壯○夫○也○然○卦○雖○有○極○亨○之○象○而○勢○不○可○恃○也○必○一○察○於○正○而○後○可○此○貞○字○與○乾○大○壯○貞○義○不○同○要○重○剛○中○之○義○言○此○時○陽○道○雖○亨○而○群○陰○猶○盛○要○剛○柔○相○濟○不○可○挾○剛○長○之○勢○而○恃○壯○用○周○頤○一○察○于○天○理○之○常○然○此○便○是○臨○之○正○道○也○太○玄○取○義○於○時○時○者○時○也○首○詞○曰○陽○氣○隨○內○而○弱○外○物○咸○扶○時○而○進○乎○大○此○言○元○亨○之○義○也○又○取○義○于○義○義○者○餘○也○首○詞○曰○陽○氣○贊○幽○推○包○義○與○未○得○正○行○言○陽○氣○贊○理○幽○陰○推○包○而○出○淫○羨○

易傳闡義

卷之十五

三

差○次○不○能○直○行○此○言○利○貞○之○義○也○泰○同○契○曰○光○耀○漸○進○日○以○益○長○丑○之○大○呂○結○正○低○昂○亦○是○此○言○元○亨○以○勢○幸○之○也○利○貞○以○理○防○之○也○又○云○至○于○八○月○有○凶○者○以○消○長○之○時○惕○之○見○不○可○不○貞○也○八○月○句○之○義○先○儒○解○釋○多○端○如○鄭○康○成○所○云○臨○建○丑○并○經○八○月○為○否○故○此○言○于○卦○義○無○取○故○不○得○有○宋○儒○成○云○臨○下○伏○通○以○周○正○推○道○為○八○月○則○臨○盡○消○故○凶○夫○王○猶○未○受○商○命○安○得○遽○改○周○正○乃○有○附○會○其○說○者○曰○自○臨○初○數○至○通○經○八○爻○則○八○個○月○也○夫○自○臨○數○至○通○經○二○爻○起○若○從○初○起○則○復○也○不○可○以○臨○通○伏○義○言○此○說○固○亦○難○通○又○有○以○夏○正○八○月○言○觀○者○夫○言○觀○取○倒○卦○之○義○得○矣○若○謂○

取○夏○正○百○月○易○中○無○夏○正○之○義○此○言○八○月○亦○只○言○八○個○月○耳○自○臨○二○離○身○數○以○至○觀○之○五○其○四○陰○盡○而○復○生○四○陰○為○月○兩○四○為○八○今○之○陽○浸○長○而○過○陰○者○彼○又○陰○甚○長○而○過○陽○故○曰○八○月○有○凶○也○胡○雲○峰○曰○八○于○數○為○陰○于○象○為○月○七○于○數○為○陽○于○象○為○日○此○義○得○矣○又○云○復○下○震○震○火○陽○其○位○于○東○為○日○出○之○方○臨○下○兌○兌○少○陰○其○位○于○西○為○月○出○之○方○夫○八○月○取○觀○象○乃○取○兌○為○月○是○又○取○本○臨○卦○象○言○也○則○觀○凶○取○義○于○何○著○落○全○真○子○曰○四○象○之○數○九○為○天○六○為○地○八○為○月○七○為○日○義○固○應○爾○然○觀○之○八○月○亦○非○特○從○四○象○數○義○取○極○就○其○體○取○象○先○天○與○數○八○小○畜○中○字○又○取○巽○為○月○故○云○八○月○也○泰○

易傳闡義

卷之十五

四

臨○皆○取○倒○卦○言○之○以○示○復○來○之○遠○惠○為○戒○勉○之○詞○也○正○義○曰○以○類○言○之○九○陽○長○之○卦○每○卦○皆○應○八○月○有○凶○但○此○卦○應○臨○是○盛○大○之○義○故○於○此○卦○特○戒○之○耳○程○子○曰○自○古○天○下○安○治○未○有○久○而○不○弛○者○蓋○不○能○戒○于○盛○也○方○其○盛○而○不○知○戒○故○狙○安○富○則○驕○侈○生○樂○舒○肆○則○網○紀○壞○忘○福○患○則○釁○孽○萌○是○以○浸○淫○不○知○害○之○將○至○也○方○盛○而○慮○衰○則○可○以○防○其○滿○極○而○圖○其○永○久○若○既○衰○而○後○戒○亦○無○及○耳○蔡○虛○齋○曰○八○月○有○凶○之○詞○如○日○者○推○命○謂○至○其○年○某○月○當○吉○當○凶○亦○決○有○此○理○矣○但○能○前○知○而○勉○勵○以○承○其○吉○脩○省○以○避○其○凶○則○是○以○人○事○消○氣○數○亦○斷○有○此○理○之○卦○詞○只○欲○人○預○為○之○計○而○以○避○其○凶○意○

臨言觀之。而觀不言。而以義見於前。則不再陳也。然按觀卦詞。亦無大凶。但須詳戒勉之意。重講亨而輕講凶。為得。凡易中言有悔。有屬有凶。皆有而不必之詞。不必凶而凶在其中。顧其以理自持。何如耳。

象曰臨剛浸。而長。

以卦體釋卦名。

浸。漸也。如水之漸漬而濡者。然陰符經云。天地之道。浸故陰陽勝。列子云。一氣不頓漸。一形不頓虧。說先云。江以遠。故能永。山以陵遲。故能高。學以積漸。故能進。人以涵泳。故能廣。皆浸之說也。蓋

易傳闡義

卷二十一

五

二陽之浸。尚有四陽方來。有深明寔昌之意。故曰浸。張中溪曰。賁。象曰剛浸而長。易為君子謀也。遯。象曰柔進而長。止曰小利。貞。易不為小人謀也。此句。粹有可臨之概。亦即吐元亨意。

說而順剛中而應。

又以卦德卦體言卦之善。

張中溪曰。內兌為悅。悅則二陽之進也。為不逼外坤為順。順則四陰之從也。為不逆。此分二辭取象。以見大亨貞意。時說皆以悅順。總作為九二之貞言。此亦是易中借象寓言之一例。然按卦爻義。取未順。即分兩體說。而以順應明亨。以說剛中。明貞亦無不可。

中義見前。此不贅。應雖該四陰。然重二五相應。言君為之。應則君德同于我。剛柔合德。是可以大有為之概。然傳辭渾渾說。個應未明。言君目之義。此義須默會得之。合二節觀之。亨貞之意。已明。故下文以大亨以正句。提結之。此節釋亨。釋貞。亦只渾渾相承說去。至下文明結之。不必于此。厥明析某句。是釋亨某句。是釋貞也。

大亨以正天之道也。

當剛長之時。又有此善。故其占如此也。

主陽而言。故云天道。張中溪曰。剛貴乎長。已有成乾之勢。天之道也。凡曰天行。皆以氣之必然。言曰天道。皆以理之當然。言蓋正理。

易傳闡義

卷二十一

六

以維乎勢。乃天道之當然。如此也。此要會上文二節意。說蓋正道。自天命之。而自君子守之。天道主剛而不主悖道之剛。即以勢予。君子必以道責。君子君子不違道。即不違天。故曰大亨以正。天之。道也。無兵之象。備曰剛中而應。大亨以正。天之命也。此象傳曰。剛中而應。大亨以正。天之道也。正以二卦皆以剛為主。義取得中相。應則為剛之善也。命者。道之所由始。道者。命之所由行。一言道一。言命。以一指乾陽。言一指兌陽。言有微辨也。然而卦皆以天言之。皆極言剛之至善也。天道句。亦不是單收繳前文。便于此。預提末。節不可不貞。皆繫即知天道如此。便知有長有消。在人事。四。天。

使不以貞維之其可乎

至于八月有凶消不久也

言雖天運之當然然君子宜知所戒

消不久此純以天運言見長不可恃意今雖剛德侵長未几歷月

者八則亨者時而凶矣君子大居正猶恐不免况不正耶

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆

地臨于澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之無

疆者坤也

澤上有地為臨象義已說見前臨指坤之臨兌也故下臨義全從

易傳闡

卷之十五

七

坤象以取義八卦之分坤為尊其性又寬柔象為文故臨觀之坤
皆取教洪範五曰土主恩易中取思象者多取艮坤故此取思
坤道又為含弘為慈久無疆故此取無窮與容保無疆本義以教
思句取兌象按重兌之象曰講習蓋取習教者以兌為早以不可
以取教者言也且此二句皆言臨下之義兌在下卦無取兌象為
教之理惟民象指兌易中下卦皆取民也此卦坤兌合體相生故
取容保民無疆易林此卦縣詞曰弱水之西有兩王母生不知老
與天相保蓋其意也又象取義以初二為主大氣取義以坤為主
文孔各見其旨然其義亦互相發明者也王輔嗣曰相臨之道莫

若說順不恃威制得物之誠故物無違也是以君子教思無窮容

保民無疆此義正可與聚意互發蓋剛之浸長不取過剛凌厲以

為臨也蔡虛齋曰教思謂其一段教育成就人底意思無窮以久

言即詩所云古之人無教譽髦斯士孟子所云庠序是禮又申之

以孝弟勞來有方又繼之以振德也言教人一念盡心不已如夫

子誨人不倦意此法地道之悠久也容保謂容受而保之也群黎

百姓皆在吾撫馭之中若容也使之各安其生而無或失所者保

也容保二字要重容說生成長養如地道之含弘而不私故能使

人人樂利各得其所以保之也此二字意正與上教思二字意相

易傳闡

卷之十五

八

合教者不任威刑容者不矜小惠皆屬皇王之德意古澤官井田
得此義也無疆以大言即承容字來二句一主教言一主養言教
言其久養言其大各舉其所重而言之子曰善人教民七年亦可
以勝殘去殺矣又曰王者起必世而後仁教不久則無以淪肌浹
髓而後成也故重舉久義言之可久則可大矣若夫無疆亦
有久意在內但重大言耳思字容字俱要重臨民者心上說一段
初九成臨貞吉
卦唯二陽偶臨四陰故二爻皆有成臨之象初九剛而得正故其

占為貞吉

張子曰：九卦陽上陰下者，取尊卑定分之義。否與恒也。陰上陽下者，取往來交感之義。泰與咸也。臨之初二陽爻在陰爻之下，故亦曰咸。此言亦是。然則八交卦皆可以言咸矣。而有言有不言者，何也？還以土金相感。乾義蓋諸卦惟咸臨二卦言咸。以兌艮坤兌皆土，金合體成卦也。然損亦土金合體，而不言咸者，何則？以上下不交，無相感之意也。若夫泰之土金交矣，而不言咸者，體雖交而二老無相感之意也。惟咸卦二體皆少金少土，又陰陽相交，故卦言咸。爻亦言咸。則此爻所取咸義可知。已亦以兌為少金，其性悅。

易傳闡義

卷之十五

九

而能感人有咸義，但以全卦之辭二陰無相感意，故卦不言咸。爻分陽陰取義，而陽以交感乎陰，始見咸意，故取初二言咸也。胡雙湖曰：王弼已訓咸為感，世儒固之，然而以二陽方長，乃區區咸四五二陰與之相臨，置三上不問，不亦狹乎？故不若訓偏與皆義。見得陽道廣大公普，而且於立卦命爻之義皆得也。然則咸感也，不曰感而曰咸，亦取無心為感之意，以至公而感大順為能感。臨心臨即指臨四陰而言，但陰在上而初二臨之，是以下臨上也。義可通乎。程傳曰：四近君之位，初得正位，感動於四而四應之，是以正道為當位，所信任，得行其志，獲乎上而行其正道，是以吉也。如

此說則咸指感四陰而臨字則于本爻渾說其義亦得。然玩六爻上辭取君臣之義，言下辭不見取上下君臣之義，蓋六爻皆取臨下之義說也。則此爻之臨即指臨四陰言亦可。然亦渾渾以大臨小君子臨小人說如泰之取上下而言內外大小皆不拘上下辭之象也。借象寓言義寬活潑，即或取君臣義兼說亦無不可。但此爻象皆不言君臣之義，勿露更高耳。或曰：初位卑，無臨民之位，但渾以臨民之志言，故小象曰志行此言非也。初為元士二為大夫，上大夫皆有臨民之責。屯初曰侯，隨初曰官，豈非臨民者乎？蘇紫溪曰：以一人臨天下者，其勢常難以天下臨天下者，其勢常易。

易傳闡義

卷之十五

十

是故為君子者，不能獨臨也。委之賢，宰相故以至臨，稱焉為相者，不能獨臨而委之賢，有司執事，故以咸臨稱焉。此言臨義得之矣。咸臨者，以應臨人至誠，動物不期感而感焉。非若三之以非道悅人，此便有正意在內，故曰貞吉。貞字全重本爻陽剛之義，言以剛正臨物，故有無心之感，感以無心已正而物無不正，故吉。但二爻亦陽且二中初不中，乃初言貞二不言貞者，何？曰此卦陽雖浸長然四陰力盛，重取陽剛之得位，初得位故言貞二不得位則不言貞也。若泰之三陽盛長無取陽得位，則初不取貞矣。或曰：泰初取征，臨初取貞，貞者正而固也，以臨初陽勢微，言貞以戒其躁進也。

此與否初之貞重取固義同斯言非也玩小象所云志行正重取
正而輕取固與否初不同焦弱侯曰正有守正有行正屯六二女
子貞不字言守正而不行若臨之初陽欲上行以臨人與屯初九
之義同聖人皆以志行正發之見於斯斯自守者異也豈可以否
初之義言咸初之義頗與泰初同但泰陽盛不取位正此陽尚微
則重取正然其征行之義一也曰初之象言行而二不言行者何
曰泰初取征三取艱貞則此初二之義可知初速陰則取行二近
除而不言行非不取行也亦恐恃長陽之勢以逼陰而微其詞耳
然初之正行亦豈以恃剛恃為行哉

易傳闡卷之十五

象曰咸臨貞吉志行正也

初雖于四陰相應然志在行其正道不亂于小人之群故曰志行
正也此只從本爻正位義取不重正應上說易中九單言志者皆
取本爻本位言所行之正則一本于天理之公而無意氣之私則
亦無已甚之行矣吳因之曰行正不獨對崇身肥家說亦對好劉
使氣說此言得之此句雖但釋貞亦全揭咸臨肯綮而吉義亦見
於言外

九二咸臨言無不利
剛得中而勢上進故其占吉而無不利也

咸臨之義與初相類說已見前皆在陽德上取義陽能感乎陰故
皆曰咸據本義之說曰剛得中而勢上進故其占吉無不利云則
初咸取剛正此爻之咸取剛中然按小象單言未順命獨取勢進
義言者何曰全卦之取剛中象詞已見其義矣第論一爻之孤義
此爻位與比應皆陰則剛已不過又何取于中故但言未順命然
順命雖主勢言亦根理說蓋此爻吉利原從咸字來則不重陽之
能推陰亦重陽之能感陰蓋四陰二陽之勢尚足以敵陽雖二剛
浸長而不過中則陽德方壯且得勢而不恃以德感之而得其心
故陰不敢與校順命而退其二之吉先不利勝于初之吉者此耳

易傳闡卷之十五

象曰咸臨言無不利未順命也

承離不言剛中其言未順命已寓取剛中之意若云此上陰之順
命也豈二之度過哉此其詞旨甚微也或曰此爻咸義宜重應五
言以日咸君若日正應以相與群陰順之所以吉無不利也此說
自是此爻至義然玩象詞但以上辭為未不取上下君臣之旨且
咸以皆偏為義只渾渾渾渾說為渾渾渾渾陽長之勢則泰之陰更順于咸
之陰乃泰三得勢有艱貞之詞咸二得勢則曰吉先不利者何曰
此姬公之微旨也陽盛位陽無取于陽之進則曰艱貞陽方進而
位陰不諱于陽之進則曰吉先不利此又臨泰二三之微辨也

未詳

雲漢閣

卷之五

十三

義且事君之義而以未順命為詞豈可以訓彖傳義取上悅下順
二方重說言亦安得以弗悅為義兩說皆無一可從者以義求之
未當作主蓋此爻位與應比皆陰非上陰之順退則二將如大畜
二之脫輻需二之有言矣安得言吉利故象獨取未順命言以明
陽進陰退之義以見二之得勢也觀否四陽退曰有命此四陰退
曰順命則其義可以泰觀矣此言甚得但接象詞以重言勢而不
言德者何曰成義原主德言但以初二兩成同詞此獨挑異旨以
別於初耳然命字非但言氣數全重理言以見衆陰之非特屈于
勢而定言于理亦見二之保成耳此爻如此言乃的的不易但以

成說相沿未敢擅易然親易中字義有差訛者亦不少如噬嗑象之言雷電漸爻兩言陸子卦爻義可相安否此在前輩已能辯之獨未有及此者姑存周說開疑以俟後賢耳

六

三甘臨無攸利既憂之无攸利

陰柔不中正而在下之上。為以甘說臨人之象。其占同無所利然。

能憂而改之則無咎也勉人遷善為教深

陰柔而悅體又慶不中正是柔脆不正之人也近陽不无喜比之

心○又見二陽方長之勢進而畏其凌逼故甘為臨以求二陽之兌

朱子曰小人臨下却把甘言美意臨在下之君子此知感而不知

卷之十五
十四

無心之為感也沾々爭研取憐豈可以貢慙慙于衆正者之前乎

知悅而不知無言之為說也喋々巧言如簧豈可以獻諂諛乎不

阿者之側乎。其不利宜也。甘取兌悅象。然兌坎為水。取味致鄙。

欽。咸。兌。皆。取。甘。然。節。九。五。以。中。正。為。甘。則。吉。此。以。不。中。正。為。甘。故。

與收利憂者悅之反萃兌取濟嗟此亦可以取憂易中象義常有

正
反
互
取
者
此
也
夫
能
順
剛
長
之
正
理
愛
而
知
變
不
為
甘
悅
之
樂

我知退以笑剛之上進則君子豈不張容小人哉自可以

安易也。之卦者。安易皆無利。獨此言無不利。勢之

然冬之於門也。二主書。門。其。有。以。下。無。冬。亦。以。變。者。

持其正氣以正其邪而古之所謂德者蓋老幼之可以

處禍也。聖人則就其憂之一念開示之。蓋其能憂處即是良心萌動處。可與為善故與之。以無咎廣遷善之門也。象以八月有凶徵。免君子三以既憂之無咎。獎振小人易於君子小人之際用意如此。項平庵曰。六三以甘媚臨而無攸利。見君子之憂也。既憂之無咎。又見君子之易事也。其處已也。嚴故不受不正之媚。其與人也。寬故不治既憂之人。凡此皆可以見二陽之用也。然為六三言。無非欲三之勉為君子。無終為小人也。其為教深矣。

位不當。重德言其義見前。咎不長。與大壯。象詞同。可以恭玩。以陰陽皆有退義也。不長二字。元不長。最憂則退。以卦順正則其咎不長也。

六四至臨。先咎。象震為臨。五震。象得其位。下應初九。相臨之至。宜先咎者也。

既文云。至鳥飛從高下。至地。故其文上從半云。下從土。象形不上。去而至下來也。虞仲翔曰。至下也。其解蓋本諸此。程子曰。四居上之下。與下體相比。比先五來。至以臨之。是處近君之位。守正而任賢。以親臨于下。是。初之至臨也。言正與說文虞翻之義合。其於象義頗得。然詞旨猶有深義焉。玩小象曰。至臨。先咎。位當也。位當

二字。不是單釋無咎。亦挑至義見此之至。非特為下來之至。亦觀切之至也。何也。陽少之卦。陰喜得陽。況四位浸陰。則求陽之心迫。故其下應初九。其情宜為切至。故曰至臨。按上亦位陰。而不言至者。以遠陽不應也。然小象猶曰。志在內。則近應者之志迫可知。然則此應切之意。亦即從下來之意見。但小象舉其重。曰位之當耳。王輔嗣曰。處順應陽。不忌剛長。而乃應之極。其至者也。夫四當大臣之位。而躬親下賢。不恃已之崇高。且不托于外之形迹。而秉懿之好。為脫於中心。如此可謂休休有容。得為相用之人。辭矣。夫何咎。蓋此卦陽雖浸長。然陰以應陽。為美。但六三近受陽侵。則不

利耳。四遠。二无傷。故不言不利。而以應陽為無咎也。然何不以吉。利言。曰臨卦四陰爻。以漸遠乎陽者。四與二僅隔一爻。故但言无咎。若五上遠陽。則言吉矣。復亦陽長之卦。而爻又近陽。為吉。以初陽微也。臨之二陽。其勢方興。故以遠陽為吉。此卦爻義。可與通。

又泰親。通二陰。浸長。諸陽以漸遠陰。為吉。臨二陽浸長。諸陰以漸遠陽。為吉。皆一也。雖然。遠陽之遠陰也。猶取其應陰。豈臨之遠陽也。而不取其應陽乎。君子以善與小人為吉。小人亦以愛慕君子為吉。此詞旨也。不然。此爻純陰。位陰。雖遠長陽之害。亦何能免。答哉。

取曰至臨先登位當也

輔嗣曰剛勝則柔危柔不失正乃得无咎此言固是然易中無重
取陰爻得位之旨此之位當亦僅取勉登之詞非重與之也且位
當二字上全要去挑明至字義見先登蓋陰之位當原無足取惟
位陰則急於應陽此亦是四之得處故小象挑明之非是取得位
為力學不傾之說也

六五知時臨大君之宜吉變坎為節

以柔居中下應九二不相用而任人乃知之事而大君之宜吉之
道也

易傳闡

卷二十五

十七

知作智義看此爻知義却要在應陽上見意輔嗣曰柔于尋位履
得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而
不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不行而
至大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉也此全重應陽意
說其得爻肯然五四爻象詞不見應陽之肯者何曰彖傳詞已見
應意小象但舉其能應之故而不必言應耳觀上交取志在內則
四五之取應陽義明矣使四五不應初二而初二何以言咸耶然
應陽而何以為之知程子曰有任其知者適足為不知惟能取天
下之善任天下之聰明則無所用是不自任其知則其知大矣

中庸曰聰明睿知足以有臨然則眾知以臨天下知孰大于此大

居之宜亦孰大於此舜之明四目達四聰能周萬里陶而臨下以
簡謂之大知非與不自用而用人就是知臨知臨則執簡以御煩
得理道之要就是大君之宜相承而言知象原亦從位陽取意然
非所應之陽則亦不可以知言故小象舉其所重而曰行中中者
天理之當然柔而行中則能虛心下賢而不恃一己之明為奇察
此其所以為知為大君之宜也蓋輕取位之陽而重取位之中重
應而言也上三爻言至言知言大言敦皆取坤象坤為至象見坤
象為知為大衆見坤六二為敦象見復五然揲一坤象于四言至

易傳闡

卷二十五

十八

重位陰取義於五言知言大重位中取義于上言敦重位終取義
皆各有一爻之義義存焉
象曰大君之宜行中之謂也
大君之宜原承知臨意來故象但釋大君之宜亦該釋知臨意恭
虛齋曰此行中與泰五之中以行頤同意但泰取交義言中以行
頤此取臨但曰行中再中未便說到應上須于用人上一層看見
非自任其聰明之謂也故能知人善任耳
上六衆臨吉卦為損
居卦之上象臨之極敦厚于臨吉而無咎之道也故其象占如此

易傳

卷二十五

十九

○按敦臨自是積累至極處有敦篤之義故上九亦謂之敦良也然漫上不言敦于五言敦者何曰積累四陰而至五亦可為敦矣上九陰大重則無取于敦耳然則此爻之言敦雖以極陰敦厚之義言亦以二陽盛長上雖不應陽而與陽未遠亦得陽之益耳雖然上之取敦重取陽也漢五之取敦重取中也此爻陰而不陽又極陰而不中較之艮上漢五義遠矣雖亦得兩陽之益然倘于下陽無情則終以重陰掩陽上之敦意微矣可以敦言乎故小象謂挑其重之義曰敦臨之吉志在內也內指內卦二陽言不取本辭重陰之義言敦而取志陽以為敦其微意可思程子曰重陰在上非儲臨者宜有然也以其敦厚于順剛是以六居臨之終而不取極義止為厚義也吳臨川曰上六陰柔居高臨下然以坤厚載物之德臨之以俟二陽之進而非敢以柔臨剛也在上而不以高自居厚之至也故曰敦臨此爻如此取義乃臨卦之正意此二說義相彷彿皆從小象志在內意體貼得來其說甚長蓋陰陽消長之卦至末爻皆有退意但以卦曰臨不宜以退為詞而爻曰敦象曰志在內以見意耳志在內與二爻未順命三字正相應蓋上位雖不與初二兩陽相應而惟順陽而俟其進而則其志殷殷在手陽也以陰順陽此之厚意不在一身而在天下之大理道故以

易傳

卷二十五

二十

吉與之不然將如屯五之貞固小吉而大凶可以吉无咎言乎或曰易中言志在外者三泰初咸初渙三是也言志在內者二蒙上與此是也言志在君者一否初是也言志在下者一困四是也惟蒙上以兩爻同體相比之義言其餘六爻如泰初咸初渙三困四之言志皆以上下辭相應之義言若否初與此一有不交陽意一位不與陽應而亦曰志在君志在內者蓋此六爻皆有相生之義也困金生水渙水生木泰否咸臨皆土生金子氣合故皆言志在云云也但詞旨則皆重取應比義言耳故否初取承陽不進之意言貞此取順陽之意言敦皆不取相生義言皆舉要也輔嗣曰志在助賢以敦為德此取土金相生意說未嘗不是然相生意乃全卦之義而順命之意不見非此上六爻之肯綮也宜重從程吳二說尤但合泰諸卦爻此相生義亦須得之玩諸陰長之卦上爻陽退俱不言凶卦外始通否觀則未爻是也聖人之所以扶陽也諸陽長之卦上爻陰退俱有凶咎之詞復大壯夬諸未爻詞是也聖人之所以抑陰也獨此卦亦陽長陰消上爻獨不言凶咎者何曰泰卦詞言陽之言亨而不言倒否之義則上爻補其義而不言此卦詞雖言元亨而八月之凶則上爻倒意已見矣故此但存全卦元亨之義言而言言言義有見於前者則不復陳也然言吉而

又言無咎其不足上文微意亦見之矣

泰曰敦臨之吉志在內也

其義見前六爻四言吉兩言先咎以臨有元亨之義也小吉義皆主陽言故上爻之吉與先咎皆取應陽順陽為義也惟六三近受陽推故言不利然結言先咎亦以元亨之卦終無凶義耳此卦爻至義也而又詞則各有不同者何所為詞肯要而言也吳故二陽不取浸長之義言而取咸四陰雖取應陽順陽之義而曰憂曰至曰知曰中曰敦皆舉理要不屑屑取陰陽消長之義說此皆聖人垂世立教之微旨也詞中吉凶之義未始與卦爻悖而其所以

易傳闡義

卷二十一

十一

為吉凶之義往不與卦爻義合取者此也如師三凶義原于受剋而詞重不當言寡人四雷義原于與利市而詞重順言皆是也甚有悖吉凶之義取而吉或取凶或取吉如此言八月凶小過言大吉者是也此義義也此須具別眼訂之非深于理致者不足以語于斯也然象義不明亦無以辨理致之深微以觀其若即若離之變化詞肯也嗚呼難言也哉四六爻所取詞肯亦不外象傳中說而順剛中而應二語意皆所以明卦詞利貞之意也大傳曰觀其彖詞則思過半矣此之謂也蓋象傳不但卦詞亦有包六爻全肯而為言者也

新錫十名家批評易傳闡義卷二十六

三三觀 官 喚 鹽 音 而不薦有孚顒若 乾官四吏五利

觀者有以中正示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為觀望將祭而祭手也為奉酒食以祭也顯然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顯然可仰成占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陰消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意

易傳闡義

卷二十六

十一

許慎曰觀諦視也从見荏聲凡觀視于物之觀乃平聲為觀于下之觀乃去聲卦名觀去聲也六爻觀皆平聲然此名義中亦有平聲之觀義存焉程子曰人君上觀天道下觀民俗脩德行政為民瞻仰則為觀也則一字而二義兼之但重為觀于下義言耳謝三賓曰此卦取名於觀明其約束之煩不如觀感之捷也重身教言以象言之此卦二辭皆有目象大傳取象為白眼張三取坤為肝故六爻上下體皆取觀然却主上體之巽而言巽為木淨氣在坤上有下觀之象洪範五事貌言視聽思但取木為觀也此乃觀物之觀象若太玄取義于視曰陰成冕陽成妣物之形貌咸可視蓋八月陽生陰成物皆流形而成質其貌可觀也此乃為觀之觀

象○亦○皆○主○異○而○言○此○卦○何○以○主○異○而○取○觀○曰○象○雖○從○兩○體○取○其○皆○
全○重○交○義○取○卦○名○謂○之○觀○取○二○陽○在○上○為○四○陰○所○仰○乃○就○觀○字○上○
發○出○示○民○觀○感○之○妙○也○然○陰○長○之○卦○一○陰○進○而○取○始○二○陰○進○而○取○
通○三○陰○進○而○取○否○五○陰○進○而○取○剝○皆○重○言○陰○進○陽○退○之○義○此○不○言○
陰○之○進○亦○不○言○陽○之○退○而○取○觀○以○示○民○者○何○曰○陰○長○之○卦○惟○四○陰○
難○退○及○五○不○可○以○訓○京○房○曰○陰○道○已○成○威○權○在○臣○則○不○可○以○陰○進○
陽○退○義○言○而○取○義○于○五○陽○為○觀○扶○陽○之○音○也○略○例○曰○觀○文○之○義○皆○
以○近○尊○為○尚○遠○為○本○皆○聖○人○尊○五○陽○意○也○故○諱○言○五○哀○取○為○觀○以○
為○義○然○中○更○有○機○義○焉○諸○陰○卦○上○下○辭○不○相○生○通○即○土○金○相○生○卦○

其○生○其○所○取○義○自○明○矣○律○書○曰○今○月○律○中○南○呂○南○者○任○也○呂○者○助○
也○言○陽○氣○尚○有○姓○生○陰○助○陽○成○功○也○則○以○示○民○說○教○而○取○觀○卦○有○
可○取○之○義○也○然○觀○者○無○事○之○辭○也○何○言○之○唐○凝○庵○曰○上○巽○雖○有○
生○意○然○以○九○五○欲○消○之○陽○當○四○陰○之○方○進○時○無○可○為○矣○此○可○以○成○
刑○法○制○使○手○亦○難○順○天○故○教○以○觀○德○化○物○而○可○崇○五○行○志○曰○地○上○
之○木○為○觀○其○於○五○事○成○儀○容○範○亦○可○觀○也○故○行○步○有○佩○王○之○度○登○
車○有○和○鸞○之○節○田○狩○有○三○驅○之○制○飲○食○有○軍○獻○之○禮○出○入○有○名○使○
民○以○時○務○在○勸○策○索○安○百○姓○而○已○若○如○此○言○則○觀○猶○形○迹○也○文○王○
所○取○觀○義○在○無○為○而○躬○行○不○言○而○神○化○又○深○一○步○故○下○言○為○觀○之○
道○但○取○觀○而○不○為○云○增○韻○曰○以○盤○水○沃○洗○曰○盥○說○文○曰○澡○手○也○
从○曰○水○臨○曰○從○左○傳○奉○匱○沃○盥○會○意○五○互○長○為○手○巽○為○潔○白○坤○為○
釜○又○為○水○張○平○叔○曰○坤○水○也○則○有○盥○手○之○象○也○屬○義○見○豫○大○象○將○
而○退○之○也○或○曰○穀○梁○傳○曰○無○牲○而○祭○曰○存○禮○記○王○制○云○大○夫○士○有○
曰○則○祭○然○曰○則○為○祭○法○庶○士○庶○人○無○廟○死○曰○見○註○疏○云○九○兄○者○祭○
而○不○存○此○言○王○者○之○祭○故○不○言○庶○人○象○言○之○此○卦○上○巽○木○巽○互○艮○
而○在○地○上○皆○有○空○間○之○象○豈○異○為○室○家○長○為○門○闕○也○坤○為○牛○則○此○
卦○有○大○牲○設○廟○之○象○可○以○率○漢○而○卦○象○祭○之○故○不○言○存○此○義○亦○是○
然○陰○亦○王○者○之○祭○何○以○云○薦○夫○者○身○祀○之○通○稱○凡○薦○腥○存○祭○皆○

言○為○此○亦○存○此○祭○中○之○一○義○而○言○不○必○以○祭○為○大○義○論
據○象○上○震○下○坤○亦○有○大○牲○饌○廟○之○象○然○云○薦○者○以○震○在○上○體○為○樂
互○坎○至○五○義○為○非○為○酒○食○則○有○以○酒○食○進○上○而○作○樂○之○象○故○云○存
此○卦○象○雖○有○大○牲○在○下○若○上○休○本○異○互○艮○皆○有○不○食○象○見○於○井
三○與○剝○上○可○驗○蓋○無○酒○食○象○則○陳○於○下○而○未○薦○於○上○之○象○也○故○云
不○存○此○卦○以○假○廟○祀○神○為○義○蓋○陰○長○之○時○惟○取○順○天○奉○若○以○為○通
故○取○祀○神○一○端○以○見○義○亦○是○俯○合○之○詞○然○曰○進○而○不○存○者○所○以○則
天○之○神○道○也○項○平○庵○曰○聖○者○祭○之○初○步○方○諸○東○崇○毀○于○于○洗○凡○祭
之○事○百○未○一○為○也○尊○者○祭○祀○之○宜○盛○四○海○九○州○之○美○味○四○時○之○和

卷二十一

氣○無○不○陳○也○此○但○以○盛○而○不○存○取○象○泰○已○無○為○耳○非○重○盛○而○輕○存
也○先○儒○謂○此○則○誠○意○方○尊○薦○則○誠○意○已○散○仁○人○孝○子○之○奉○祀○豈○皆
至○為○而○欲○散○乎○然○盛○不○特○取○恭○敬○又○取○潔○清○有○洗○心○浴○德○意○在○內
正○是○得○祠○神○道○則○天○之○義○惟○庶○在○舍○誠○程○宜○得○曰○王○者○親○天○下○示
以○象○者○說○示○以○神○者○深○必○後○濯○其○心○而○容○儀○於○淵○嘿○澡○潔○其○志○而
妙○運○夫○寅○清○其○視○天○下○常○肅○然○無○一○可○忽○焉○有○汙○其○性○情○者○日○新
又○新○不○可○離○也○其○處○天○下○若○退○然○無○一○可○為○或○有○感○其○思○慮○者○時
止○而○止○不○可○作○也○此○數○語○甚○得○盛○與○不○存○義○曰○新○曰○止○更○切○本○異
互○艮○象○義○是○屏○心○易○理○之○言○如○是○則○一○誠○之○命○聚○雖○親○聞○未○聞○而

相

精○神○之○感○召○斯○微○有○不○懸○象○觀○而○自○致○昭○于○日○月○不○煩○語○試○而○入
心○肅○于○鬼○神○者○矣○故○下○曰○有○孚○顧○若○許○慎○曰○顧○頭○大○也○爾○雅○云○顧
顯○君○之○德○也○增○韻○曰○顧○仰○也○昂○首○狀○則○顧○若○之○象○雖○說○在○下○臣○民
言○原○從○君○德○宗○盛○而○不○為○使○有○顧○若○之○觀○故○下○則○而○化○之○一○如○其
顯○若○故○曰○有○孚○顧○若○即○詩○所○云○顧○仰○仰○曰○方○為○淵○是○也○以○有○孚
顯○若○皆○作○九○五○說○者○固○非○有○以○在○下○臣○民○言○而○以○顯○為○仰○亦○非○也
顯○以○敬○言○非○仰○望○之○謂○按○象○以○陰○求○陽○况○又○有○順○而○生○五○之○義○故
曰○孚○顧○若○原○取○與○象○易○中○震○巽○未○象○取○恭○取○獨○立○不○惧○見○小○大○過
大○象○而○坤○象○取○敬○見○坤○二○爻○象○故○上○下○辭○取○顯○若○相○孚○也○陳○大○士

卷二十二

曰○此○時○之○孚○民○非○容○易○得○一○德○之○極○此○原○有○嘿○嘿○與○於○穆○之○天○相
對○越○意○以○天○道○感○天○足○以○悅○四○天○命○即○不○難○轉○移○人○心○也○此○語○更
精○按○此○卦○不○特○土○有○生○木○之○義○木○有○制○土○之○義○則○坤○陰○之○進○意
為○微○故○取○象○于○顯○而○不○為○其○顯○是○陰○象○不○存○即○不○進○象○然○却○主○陽
而○言○者○以○陰○長○陽○消○之○時○不○可○以○勢○力○迫○之○故○重○取○陽○之○以○德○服
陰○也○借○象○顯○義○耳○或○即○取○坤○陰○之○靜○為○不○薦○非○是○此○只○重○巽○制○坤
艮○止○坤○之○象○義○言○傳○詞○則○與○顯○中○正○是○此○意○須○得○之○有○孚○句○即○承
此○說○臨○言○八○月○此○不○言○而○者○蓋○以○此○然○陽○非○其○時○雖○有○存○神○過
化○之○言○亦○不○言○古○矣

永曰大觀在上順而異中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義

徐進齋曰大觀在上以位言順異中正以德言以德位並說者非大觀亦重德言二陽既老德成而刑故曰大觀胡雲峰曰壯以下之四陽為大觀以上之二陽為大釋卦名義則以為大而在上釋卦詞以為下觀而化上下之分嚴崇陽抑陰之意可見矣然在上二字有針線在內位義亦不可畧言以德而在上位正是猶有可為之時過此則利至五六則不可為矣順而異二句是言為觀之道順取坤象異取巽象中正取九五象象雖分上下體與五爻各

易傳圖解

卷上十六

六

取然提為在上之觀道則提作九五一入說可黃端伯曰上者天之而都也苟理不止于性命之極符乎玄穆之鄉則與天無以相接此何為景之哉夫觀之時地位將處六龍之亢其開動之悔者必多假令以逆節違時以崇高峻物便非天意恐為天下望還為天下笑矣夫惟順以率物而無躁動決裂之狀異以行權而無亢為自高之意中也而無過不及正也而無偏無黨以此而觀天下則道見其宗而從自費于其德德彰其範而氣自達于其天此真所為在上之大觀也順異中正四字同以中正二字為主然此時衆陰浸長不可逆過妙用在于異順故他卦之取九五者象傳或

云剛中說示剛中正此不言剛但曰異順中正舉其所重也雖

中正為綱順異為用然中正亦是順異中之中正須合四義以為觀而後成其大也若偏重中正言程致承曰順則不煩作為異則不露意氣此皆渾然在中不可見者中與正即此不可見者隱隱躍示人于聲息之表耳下遯神道意亦即于此二語配合故為之大此語索時如吳氏曰順而異所以養列中正曰地却偏重順異說固非肯若時說以中正二字為主而輕畧順異之義是平嘗時泛論人君之觀遠非此卦取觀之微旨也此節兩觀字皆去聲觀道而不薦有孚顒若下觀而化也

易傳圖解

卷上十六

七

釋卦辭

首觀字亦去聲首節吐明觀義則恭已無為之化已見則不特不釋盥而不薦句其有孚顒若肯綮亦已全露不必細釋但云下觀而化以見有孚句指下而言也此觀字平聲觀一化字可見顒若二字以上之顒若為顒若也唐氏曰象言下觀而化諸文卒無一化者即九五之觀我生以觀民亦自盡其道而已民之化不化哉何知焉此語大悖傳云化安得以不化言坤陰有順五相生之意即此便見化義觀六三曰進退進退與象也而坤象亦然非化之象乎化如齊恭已正南面而天下自治文王不大聲以色而萬邦

作乎自然之虛乎不知其所以然而故曰化也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所
以為觀也

觀字平聲吳臨川曰此廣觀義上文所言感應之連者觀道之神
也此節因言其道之神此語固是然天字肯然不可不得見觀之
恭已無為無非奉若天道而不可以明民者也故推天之神道一
語以啓聖人之神道設教非廣義之說也須實實會意講天之神
道屬大極四時屬陰陽五行神道非離于四時特不同于四時無

易傳開卷 卷之十 六
私自然為之道神妙不測謂之神四時者天之所以舒慘萬物隨
節應候而不爽者也然天何言哉維玄維嘿之中固其無私自然
之道往來屈伸而不已故四時亦隨之而不忒故曰觀天之神道
而四時不忒不忒謂其應天無差忒也所謂維天之命於穆不已
者此也五為天位四時但舉秋以見義正義曰天既不言而行無
為而成聖人則天故其道惟身自行善垂化於人不假言語教戒
不須威刑恐過故亦曰神道設教在下自然感化服從亦如四時
之于天而無有差忒也上邊天字如一觀字此聖人不加一觀字
蓋聖人實就觀卦之聖人說也與他卦廣引三才之義說者不同

觀天觀字不是近說亦即是聖人觀之聖人以神道設教亦就觀
天來以神道設教正以天道設教也此承上文言即暗就順其
正身教說所謂皇建有極是也蓋見於前與大惠省方設教中今
行事樹之風聲者不同也天下象指下卦服字以心言能化上一
層說即文王所謂不顯惟德百辟其刑也蔡虛齋曰天之神道安
可得而觀于四時不忒焉觀之可以見天之神道矣四時不忒正
與聖人之神道設教相對天下服矣此不可把與四時不忒對者
此言不然正蒙天道篇第三曰天不言而四時行聖人神道設教
而天下服誠于此動于彼神之通與此語得之蓋觀者觀其神非

易傳開卷 卷之十 九
觀其迹若以四時不忒為可觀又不為之神矣天道四時俱要就
無形處說方是服字正宜對不忒言上與順中正奉天不違非以
威刑逼下則有以大服其心下亦非服上之威勢服其理而已此
亦于理無差忒立于四時義相對也蔡說不可從兩句以神字吐
揭天字作肯綮方見扼要之旨
象曰風行地上觀先王以省方觀民設教
省方以觀民設教以為觀
風行地上如何有觀象只言其周行庶物為遊歷周覽之象以旅

下。大。方。意。來。此。須。會。宣。尼。旨。意。看。非。以。釋。觀。卦。原。義。也。此。而。觀。字。皆。平。聲。按。天。有。八。風。立。春。降。風。至。春。分。明。庶。風。至。立。夏。清。明。風。至。夏。至。景。風。至。立。秋。涼。風。至。秋。分。閭。闔。風。至。立。冬。不。周。風。至。冬。至。廣。漠。風。至。此。皆。天。之。噫。氣。行。于。地。以。疾。挽。萬。物。者。也。其。浸。淫。乎。谿。谷。緣。舞。乎。山。阿。即。振。華。條。袖。發。芳。即。天。之。教。令。也。記。曰。風。雨。露。雷。無。非。教。也。故。先。王。体。此。而。以。省。方。觀。民。設。教。蓋。四。方。風。氣。不。同。民。之。習。俗。亦。異。必。省。以。觀。之。而。後。教。可。施。省。方。所。以。觀。民。也。設。教。以。為。民。親。也。省。方。之。典。虞。周。之。法。倫。矣。或。一。歲。分。地。或。五。載。臨。會。協。時。月。正。日。同。律。度。量。衡。命。永。史。陳。詩。以。觀。民。風。命。市。納。賈。以。觀。

民。之。好。惡。審。察。其。俗。有。不。同。者。則。設。教。以。訓。之。陳。之。藝。極。布。之。話。言。中。命。行。事。以。樹。風。聲。也。如。齊。之。木。實。教。以。義。桑。衡。之。陳。侯。教。以。義。別。奢。如。曹。示。之。以。儉。儉。如。魏。示。之。以。禮。所以。一。道。德。而。同。風。俗。也。雖。然。古。之。所。以。時。巡。而。不。擾。者。從。後。少。而。供。需。儉。也。叔。世。則。安。能。亡。其。簡。善。設。教。者。而。代。之。省。乎。故。言。先。王。德。思。古。也。沈。氏。曰。觀。義。無。取。威。刑。故。但。言。設。教。其。曰。省。方。觀。民。蓋。亦。不。祀。神。之。說。而。誤。焉。者。也。盛。而。不。存。有。乎。顯。若。則。觀。之。体。立。矣。省。方。觀。民。設。教。則。觀。之。用。行。矣。有。是。体。必。有。是。用。此。卦。與。象。之。五。終。其。旨。也。然。此。設。教。中。亦。有。神。通。存。焉。蔡。晉。江。曰。觀。民。設。教。此。獨。無。躬。行。乎。此。提。省。方。

說。耳。要。之。先。王。躬。行。固。無。時。無。處。不。在。也。既。陽。永。叔。曰。聖。人。於。人。上。而。下。觀。於。民。各。因。其。方。順。其。俗。而。教。之。民。知。各。安。其。生。而。不。知。聖。人。之。所。以。順。之。者。此。所。謂。神。道。設。教。也。方。民。是。坤。象。坤。為。土。而。位。在。下。也。省。觀。是。其。為。日。象。與。以。中。介。設。教。乃。異。象。或。曰。坤。翼。皆。可。以。取。教。但。設。主。異。而。言。初。六。童。觀。小。人。不。谷。君。子。吝。為。未。害。卦。以。觀。示。為。義。據。九。五。為。主。也。爻。以。觀。瞻。為。義。皆。觀。乎。九。五。也。初。六。陰。柔。在。下。不。能。遠。見。童。觀。之。象。小。人。之。道。君。子。之。羞。也。故。其。占。在。小。人。則。無。咎。君。子。得。之。則。可。羞。矣。

胡。雲。峰。曰。初。二。皆。陰。皆。有。幼。稚。象。但。二。位。陰。取。女。初。位。陽。取。童。此。言。非。也。取。象。重。從。爻。論。不。以。位。言。坤。卦。三。陰。論。象。義。皆。當。以。女。言。亦。無。以。陰。取。幼。稚。之。理。而。初。取。童。者。以。全。卦。之。象。為。象。非。一。卦。之。象。也。易。中。有。複。體。之。象。如。離。象。從。中。手。取。微。復。離。象。也。坎。象。飛。鳥。小。過。取。飛。鳥。從。坎。象。也。艮。為。童。觀。初。取。童。復。艮。象。也。然。諸。爻。不。取。童。而。初。獨。取。童。亦。以。初。位。之。早。幼。如。隨。初。之。取。小。子。是。也。則。亦。有。一。爻。之。殊。最。存。焉。下。三。陰。皆。取。觀。坤。日。象。也。諸。陰。所。取。觀。皆。以。去。五。之。近。遠。為。所。見。之。大。小。惟。初。于。五。遠。不。比。不。應。則。聞。而。不。明。如。未。有。知。識。之。童。子。然。故。曰。童。觀。如。此。知。識。而。為。童。之。祇。日。用。而。

不知則其常也。所謂民可使由而不可使知也。曰無咎以難無咎。狀而惡亦未形也。若君子而如此。不若不察則可。蓋吳沈氏曰。惟梨栗是覓者。童子也。救焚之辯。四方之嚮彼且不知何足。以與實中之務乎。君子者。德位兼隆之稱也。初柔間而無達識。不能振拔。有為以觀。光揚烈則不足。以語于君子也。唐凝庵曰。初在下。語年則為童稚。語位則為細民。夫小人固取位言。然取義小人。報童觀二字。來皆重德。故象曰。小人道也。按否二小入大人。而取象此亦小人。君子而取象。然否二中正其大人。實取本爻之德言。故小象單釋大人。而不言小人。若此。爻陰下。但有小人之德。無君子之

卷二十一

十三

其云君子。不過于爻位。反言以見義耳。故小象不釋君子。而單曰。小人與否二之義不同也。須辨之。

曰初六童觀。小人道也。

初六二字。即挑童字。肯綮初。稚而六。開也。故下永言。小人道也。言通以見初之所以小者。非以位卑也。

六二闔其視。觀利女貞。五坤變震

陰柔居內而觀乎外。闔觀之象。女子之正也。故其占如此。丈夫得之則非利矣。

闔門中視也。坤為闔戶。又三四互艮為門。闔二以陰柔居門內而

以視外。雖與五為應。前為三四所蔽。不見。闔觀之象。言不出戶庭。僅窺一隙之微也。賈賈然一無所見者。初也。規規然微有所見者。二也。雖所見之不能甚明。然以居位之中。而下順九五。則以取女子之正道。亦其利也。女未從人之稱。以不出闔門為正。二不能切近九五之光。能以中正順五。不遇是猶女之守貞德。有可取之義也。陽少之卦。以得應比乎陽。為美。况觀尊九五。故下四陰惟二。四應比乎五。兩言利。而二又得中。據爻詞。此句。還宜示澤與之詞。否二得中。以包承言。此二待中。亦以貞言。利兩爻。詞音可以參觀。此句。解惟程傳得之。但以四陰甚長。較之否二。不言大

卷二十一

十三

人而曰女。其取利意亦微矣。故小象示不足之意。曰亦可。既亦是。爻象互相發明之詞。要一中曰。詞言利女貞。則不利丈夫。亦明矣。然此是言外意。須待小象補出。此言利未嘗言不利。時說因小象有觀之之詞。將利女貞句。畫作不利之詞。說便欠。統轉象詞之意。有與爻詞合發者。則爻詞便當合象意。說吾象詞有與爻詞同深淺。互發者。但隱隱兩相關映。說可若以宜凡。詞言為公之詞。則又非矣。須斟酌言之。

曰闔觀女貞亦可。既也。

莫去又中利字。但曰。觀女貞。且云。亦可。見二難。貞。曰。女貞。則亦可。配也。亦字。緊對上利字。配。字。和。女。字。說。婦。無。公。事。所。知。者。悉。織。女。是。非。所。議。者。酒。食。較。之。男。子。寡。見。談。詞。無。四。方。之。志。為。足。以。論。鴻。鉅。之。業。子。雖。不。失。陰。柔。之。正。亦。可。配。也。猶。說。以。亦。字。承。初。爻。重。觀。說。者。非。是。

六三觀我生進退變良為漸五坤

我生我之所行也。六三居下之上。可進可退。故不觀九五而獨觀已所行之通塞。以為進退占者。宜自審也。

生義說見前

即土生木之義也

然下體獨於三言生以坤與近聲

相生也。此生字與上五而生字義微有辨。五上之生言自巳之生。挽此之生。乃言巳生人之挽。蓋木土之象。一生人。一生于人。可。也。此生字即挽巳之設施。可以致君澤民。說諸陰皆欲觀五。惟初三與五不應。不比故皆取自觀之義。言而一言童觀一言觀我生。三五兩言。我皆本爻自觀也。上爻之生言其亦指本爻言。然三五言我而上言其者何。朱子曰。我者彼我對待之言。是從彼觀此。觀其生是以此自觀。蓋九三九五皆無觀人說對人而言。故曰我觀五象曰觀民義自見夫觀我從民觀之此正從彼觀此之說。可以知六三觀我之義矣。三之觀我生如觀我之事。君果可必言聽計。

易傳闡庸

卷之六

十五

從否觀我之治。民果可以行政教。下音澤否。此亦從人上觀已之說。施利鈍如何。故亦曰觀我生。本義觀已所行之通塞。一語。索。時說皆竟就六三本體說。謂觀我之學問已成否。其德行已立否。若如此說。便與五上爻兩生字同義。不得肯也。六三陰象與上五之陽重。從。從。說者不同。以義求之。此爻居上下體之間。土木相。接。土。雖。上。生。乎。木。木。則。克。泄。乎。土。而。況。進。乎。陰。則。三。之。生。上。意。雖。於。而。其。所。止。之。有。傷。礙。多。矣。豈。可。輕。于。言。哉。乎。故。須。遲。四。審。聽。以。善。其。動。而。觀。我。生。以。進。退。其。進。退。二。字。即。承。上。句。說。王。童。漢。曰。進。退。者。時。也。可。以。進。可。以。退。也。觀。我。生。以。決。其。進。退。耳。而。句。只。一。氣。說。三。之。意。本。欲。進。比。九。五。但。以。四。不。可。附。則。安。于。義。而。知。進。退。耳。此。爻。之。義。可。以。漸。三。泰。看。漸。卦。亦。木。上。土。下。三。四。相。接。亦。有。生。剋。二。義。存。焉。但。漸。之。三。四。陽。陰。相。比。九。三。不。無。比。六。四。之。應。故。有。夫。狂。不。復。婦。孕。不。育。之。象。其。孕。義。亦。生。義。也。狂。者。進。也。進。而不。退。故。言。不。復。不。育。言。而。而。小。象。明。之。曰。失。道。也。若。此。爻。三。四。皆。陰。而。陰。不。相。比。則。雖。有。生。上。之。意。而。進。而。復。退。不。受。上。傷。故。不。言。而。而。小。象。亦。明。之。曰。失。道。也。觀。漸。三。爻。象。詞。義。則。知。此。爻。之。義。矣。故。進。退。二。字。要。重。退。道。言。豈。而。復。入。不。以。起。附。後。者。守。三。之。所以。為。失。道。者。以。是。南。洲。曰。六。三。陰。柔。亦。非。濟。時。有。用。之。才。但。以。

象曰觀成進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

易傳闡義

卷二十六

水

[illegible]

異鐵 異辭 俱從 極情 厥悟 求故 藥言 藏韻

易傳圖

卷之六

十年

巽順之下。以陰居陰。故以祭祀明之。如二王之後。作賓王家。助祭宗廟也。按此則與巽而不荐為祭祀合。存之左傳。陳厲公生敬仲。便周史筮之遇。觀之否。曰是為觀國之光。利用賓于王。此其代陳有國乎。不在此。其在異國。非此其有。在其子孫。光遠而自他有耀者也。坤土巽風也。乾天也。風為天子土上山也。有山之材。而照之以天光。于是乎居土上。故曰觀國之光。庭實旅百。奉之以玉帛。天地之美具焉。故曰利用賓于王。猶有觀焉。故曰其在後乎。風行而著于土。故曰其在異國乎。若在異國。必齊也。齊大岳之後也。山岳則配天。物莫能兩大。陳衷此其昌乎。及陳之亡也。陳桓子始大于

易傳陳傳 卷二十六 十八

齊其後亡也。成子得政。杜元凱註云。四為諸侯。變乾有國朝王之象。艮為門庭。乾為金玉。坤為布帛。諸侯朝王。陳布帛之象。變而象艮。固知當興于太岳之後。史記註。張守節云。六四變。內卦為中國。外卦為異國。內卦為身。外卦為子孫。此爻是辛未。觀上休巽。未為羊。巽為女。女承羊。故為齊之姓。黃一中曰。此爻利義取本爻巽為利市之本。象弗取。變乾象。乾傷巽。則四五之生。意俱微。何利之有。周易重取本象者多。左氏解周易卦爻詞。往往取變象。奪合卦。誤甚多。抑或有別解。然非文周之原旨也。至于諸家術數之言。解義猶多。風影如周文。取子孫象。義亦是。土木舟子。相生之象。張說

以外卦為子孫。與周易以內卦為子孫者不同。未見出處。須別考訂之。

象曰觀國之光尚賓也

尚與上通。易中尚字之義。有以猶義言者。有以嘉義言者。有以上義言者。皆各有相安之義。詳載各卦爻。此尚義不可以猶與嘉言也。尚賓言尚進而賓于王。此句可與大壯四象尚往義同。泰之時。以明四有上進之勢也。但以陽推陰曰尚往。以陰推陽曰尚賓。一字之微。其扶陽抑陰之意。可知。有以嘉尚義言。謂五之尚四也。此四尚五。而曰五尚四。然則大壯四尚往。亦謂五之尚四乎。于義欠

易傳陳傳 卷二十六 十九

通爻言利用賓。此但言尚賓。爻去利字。其聖人之微意見矣。

九五觀我生君子无咎。爻義為利。九五陽剛中正。以居尊位。其下四陰。仰而觀之。君子之象也。故戒居此位。得此占者。當觀已。所行必其陽剛中正。亦如是焉。則得无咎也。我義見三爻上。陰獨二陽。言生喜陽之有生意也。生字義與上同。與六三小異。此爻已之躬行。得失而言。雖亦無有觀民意在內。但隱隱在民上。關時說其親民語。待小象明吐之。此處不必預先說破也。此觀字不可畧有林驗思者之意。君子就則中正取象。以別

于上之君子徐進齋曰九五為大觀之主觀乎在上乃天下之儀
表在下四陰莫不仰之然民皆仰于五矣五將何所觀哉亦惟先
觀我身之所行竭其中正以觀示乎天下可也亦必我為陽明之
君子乃得盡觀我之道而無陰侵陽之咎此段觀意從民上說來
極得觀我生語意亦不侵象詞家為得之然重中正說而界却
異意猶未見大觀全言九五原屬異體此意亦不可界異而中正
乃為大觀之神道方無幾乎五之君子如此觀光者將益堅臣節
即闕觀進退者亦潛寢邪萌而天下服矣履帝位而不疚何咎之
有項平慶曰觀本是小人逐君子之卦但以九五中正在上群陰

仰而觀之故聖人取以為小人觀君子之象象雖如此勢實漸見
故五上二爻皆曰君子無咎言君子方能如五之居中履正上
之謹身在外僅可無咎耳不然則九五建中正以觀天下雖元吉
大亨利豈止無咎而已哉明兩陽何消道大而福小也此即唐
武宗時內之宦者外之牛黨皆欲攻李德裕者也但以武宗剛明
在位故仰示而不敢動一日事變萬事去矣按卦義陰進之卦陽
之近受陰推者皆不利此直言無咎正以上休之有生挽耳上句
或立二字已寓無咎皆繫詞獨取重陽之肯亦舉要之言也
生觀民也

此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民
德之善否以自省察也
觀民正所以為觀我之鑑此句亦即是觀我生句內意而象挑出
言之此亦深探吞吐之詞非交象之有異者也此即中庸本諸身
徵諸庶民之謂也觀克舜者以擊壤觀文武者以兔翳喪桀紂者
夏商之民夏商不能觀也亡秦者即咸陽之民亡秦不能觀也故
省方觀民陳詩納賈雖以察民俗之微惡亦以徵主德之瑕瑜觀
已以觀民其親道倫矣胡雲峰曰民德之善否生于已身之得失
故觀民正以觀我生乃以義言非以象言也或曰上觀字平聲下

觀字去聲言我之所生臣民耳目之中不中正不正民之應達
懸焉故必慎其所以觀我者以為觀於民也此義亦通然不如
說為得象挑觀民一義正以挑九五我生之義別於上九之其生
耳說見六三爻若就為觀於民言是單就本身說與上九觀其生
無別非肯也
上九觀其生君子无咎
上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭略
與五同但以我為其小有主賓之異耳
三五皆曰我生上獨曰其生者朱子曰觀我生是目現觀其生亦

易傳闡

卷二十六

二二

是有觀却從別人說陳潛室曰觀之時為觀於天下者五也既欲
為的於天下須當觀其義之行上九雖無位乃是位高之人亦下
之而仰瞻故亦當自觀其行但上無觀民之責避九五不得稱
我猶若他人之詞耳按我其二字分自言與人言頗無謂若云避
九五而稱我則六三在五之下亦不宜稱我矣其說難通無校上
之言其六三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
而四亦互坤則亦有土木切休相生之象故勿論生者與所生者
皆曰我觀之也若上雖亦得下坤之生氣而與坤相連生意之及
上者微矣故不曰我而曰其昧之也以人對已言故曰我其之一

字○無○彼○我○對○特○若○一○人○之○詞○耳○此○見○上○陽○將○退○而○觀○民○之○意○亦○
微○此○寓○無○限○深○意○在○內○觀○象○曰○志○未○平○不○免○有○感○時○惜○道○之○意○亦○
自○見○非○避○五○而○署○官○觀○民○之○責○也○然○下○觀○之○化○難○不○行○而○一○已○之○
行○宜○自○省○但○謹○視○其○身○為○無○歎○於○陽○明○之○昧○則○於○心○無○愧○去○留○消○
長○任○運○可○也○何○然○之○有○漢○書○成○帝○建○始○元○年○四○月○壬○寅○大○風○汎○西○
北○起○雲○氣○赤○黃○四○塞○天○下○終○日○夜○下○著○地○黃○土○塵○也○是○歲○帝○元○舅○
王○鳳○始○用○事○又○封○成○帝○弟○崇○為○侯○庶○弟○譚○等○悉○為○列○侯○哀○帝○即○位○封○
外○
對○北○過○制○傷○亂○土○氣○之○祥○也○京○房○易○傳○曰○觀○其○生○言○大○臣○

易傳闡

卷二十六

二三

之義當觀賢人知其性行推而貢之否則聞善不與在謂不知厥
異黃厥然弊厥災不嗣按大風晨起黃土着地自是坤土通異推
在臣之象也生君以觀生為不貢賢人亦以下皆四陰無賢象也
黃者坤象此又變坎為耳坤陰上進傷坎有聲象或曰以本異象
論異上休失坎之半亦言聲猶夫四以兌下失坎之半言不聰也
不嗣陽道不長也觀此則上九可取之義亦微矣乃公以君子目
之而且曰無然正是扶陽之旨殷殷受無之意也
象曰觀其生志未平也
志未平言雖不得位未可忘戒懼也

何○玄○子○曰○上○九○倦○倦○助○九○五○以○觀○民○設○教○第○以○群○陰○方○進○陽○德○甚○
微○其○志○未○能○安○舒○而○有○憂○患○也○唐○虞○廢○曰○上○雖○在○事○外○與○五○同○休○
在○臨○則○與○之○成○臨○在○觀○則○與○之○同○憂○其○勢○宜○然○志○未○平○者○悅○快○陽○
哀○而○志○未○行○也○此○體○五○之○心○以○天○下○之○憂○為○憂○宜○憤○世○嫉○俗○哉○此○
句○亦○取○上○之○志○然○感○惜○之○意○居○多○按○五○上○兩○爻○小○象○皆○不○釋○君○子○
無○咎○皆○有○免○惜○之○意○須○得○之○○觀○言○人○君○觀○示○之○道○以○上○陽○而○下○
示○乎○陰○也○然○九○五○得○位○而○上○九○不○得○位○故○五○為○觀○主○是○以○在○五○曰○
觀○我○生○在○上○曰○觀○其○生○而○已○六○爻○陰○爻○言○利○者○二○而○兩○陽○僅○言○無○
咎○固○以○陽○退○而○陰○進○然○非○重○取○陰○也○亦○取○陰○之○得○應○比○乎○陽○也○則○

義曰此卦之名假借口象以為義以喻刑罰也極言其義在口則為有物隔而不得合在天下則為有強梗或謀邪間隔于其間故天下之事不得合也不合則不得通窒而合之則亨通矣細求其義此卦五寒中有水土為間然木火合體相生既成且明則有除梗陰而盡合之道而卦象又如此故取窒合不但取其象而已故得亨通象中所云剛柔分四德正所以發明上文窒合亨義以為下文利用微意章本此非單釋利用微也蓋利用微意原只在窒合亨三字之中而抽出言之非有兩層意思但此處渾渾言個亨字亦只渾渾就其強暴而治化得行上說成明之義且弗遽露亦

當照象傳闡發於亨字下以啓下文可耳然亨義雖兼上下全體取而首重上體蓋其所以得力者全重離明之旺也蓋象傳曰木火相配之卦皆重取火而輕取木取子略母取其生氣之成者言之也若木與水土相配則重取木矣然子旺以母則母亦可取況木火皆屬東南吉卦故象傳剛柔分二語上下兩作皆取下雷電合而章二語則重取離言其奇意可見矣曰離火在上得位得氣者皆可言大亨然大有言元吉晉不言亨為言元吉窒合但言亨者何曰火始出地其明微火在天上其明旺也至于為與此卦離火皆旺而一言元吉一言亨者或曰日在外其明微不若已位之

旺耳此言非也此二卦不取方位義言木下生火火皆旺矣而方位之義為輕正以此卦生氣之盛而又上明下動為剛陽之道旺故不得言元吉觀六爻皆言吉言吉言吉而象傳首重取柔其義自明然則大有雖五陽極盛而言元吉正以上下金氣不相生則雖有五陽不可以離之過旺言耳此等剛柔之義其辨甚微乃諸家以窒合六爻言戒而以為不吉云三辟之興皆叔世也卦詞僅取利用微卦德之小者者也此言固不為亨之義若無易此卦之詞云陰陽調和與彼為卦之詞積德且溫慈意同則又無分別矣固知文王取義為精微也窒合之義不止于用微而但云利用微者

象其所重也何玄子曰臨觀之說繼以窒合以義揆之即教以先之刑罰以繼之之義明刑所以獨教也用微即承窒合意來利字即承亨意來但亨以效言在去間之說利用以道言在未去間之先耳微取離象離為朱雀主獄訟卦象外則中虛有固圉之象也故易中微字見于窒合貴豐者皆取離而震無微象也按龜陶造獄微者壙也因記于角核之虞也周禮為圉土因証未定獄事未決繫之于圉土也釋名曰獄者壙也實猶人情偽也博物志云夏曰合室秋曰合止周曰稽留三代之異名也又云周曰圉圉因領也因繫也

又為之字。天文志曰：黃帝貴人之字。曰：五星屬木曰：賊人之
中。古人設獄，皆以繫未定之囚。五罪既明，或刑或釋，皆不在獄矣。
不若今之已成刑而沒繫之也。故易中取証罪之義，曰：用獄曰：折。
獄，豈曰：折獄，此曰：用獄者，豈難在下而折，義取乎折，辨此在上而
明，則已折而用之也。用者，所以明其罰而案治之也。然不曰：用刑，
而曰：用獄，獄者，所以究治情偽，得其情偽，乃可以設防而致刑也。
此是聖人不輕言刑之意。豈曰：致刑，亦必先云折獄，其意可知已。
故此大象亦不言刑而言罰也。利用獄，亦主離言，雖有威明二義，
不重威說，威以濟明，明不任威，則決獄乃無有失，其於噬合也何

卷上十七

有不亦利乎

象曰：順以中有物曰：噬嗑。

以卦辭釋卦名義。

順中有物四字，不言噬嗑而噬合之義自明。所謂象以見意，其
詞妙于用略。

噬嗑而亨，則柔分動而明，雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利
用獄也。

以卦名卦休卦德二象卦變釋卦辭。

正義曰：添一而字，釋亨義。曰：噬合而得亨也。此言固是，細玩此

學
陰
陽
卦
象
傳
解

句之意，並未見噬合，所以亨，慶其吉全見于下文，故下承上推言
噬合之所以亨者，蓋以如此四語云云，故利用獄也。則柔分諸義，
聖頂亨字說下而然，以利用獄語上下一氣相承，時講泥註中又
三陰三陽句又字，乃作兩截意，辨而謂則柔分而給，單言用獄者，
非也。開明所以亨，意則利用獄意自明，說利用獄亦便見亨旨，非
兩層意思，故只一氣說也。則柔分從六爻取義，動而明從兩休取
義，雷電合而章，陽重上休取義，柔得中而上行，又重上卦中爻取
義，其象義雖有不同，而詞旨一步溪一步只一氣說，說意重重在
末二句，則柔分註以六爻三陰三陽言得之，正義云：明之與動，各

卷上十七

五

是一事，故則柔云：分明動雖各一事，相須而用，故雷電云：合此分
字，亦同下文取義，指卦休言，不待也。則柔分要重，不過則一邊說
易中言則柔分兩處，一是噬合，一是節，語雖同而旨則異，節卦兩
休皆西北，甚陰，所云則柔分取其不過柔也，故下曰：則得中，此卦
兩休皆東南，甚陽，所云則柔分取其不過剛也，故下云：柔得中，旨
各不同，以象義言之，更有眇眇則柔分與日夜分同，旨時令春秋
之中，日夜分震納卯，兌納酉，春秋之仲冬也，此時日夜分故取則
柔分，見義然此但取離日言，即但取坎月言者，蓋春為陽主日而
言秋為陰主月而言也。此俱有眇義焉，即易林所取陰陽調和之

謂也。此雖重則不通一邊。然此處且設露此旨至動而明三句。乃善用其剛也。此且就柔分仁義並行之意說。剛分而有肅殺之義。柔分而未始無矜恤之仁也。動就用剛之才。而言動若振雷不為威屈。不為利回也。明知火無輕而失之重。無重而失之輕也。此雖兩体取義中添一而字。原重重在明上。然此處亦不可遽露重之旨。須渾渾申既雷電合而章乃偏重電而言故單言章此。主柔而言亦即頂上動明意說耳。蓋動而明則明益著。故不曰明而曰章。昔趙蓋韓楊之死。宣帝非不斷也。然皆罪非當死。則電不與雷合。故不得謂之明。若五侯七貴。罪狀顯明。成帝得于觀目。非不明也。乃不能置之法。則雷不與電合矣。又安得謂之章乎。故必雷電並行。則明乃益明。而曰章也。此句只偏重明一邊。言然以感濟明。非任威為明。故又言柔得中而上行。柔得中三字。要重柔言。而兼中說。今人每重取中而輕取柔。非啗合以柔濟剛之旨也。楊龜山曰。古之治獄吏。以獄成告于正。正聽之。正以獄成告于大司寇。大司寇聽之。棘木之下。大司寇以獄成告于王。王三宥之。而後制刑。此用柔之意也。何玄子曰。柔雖懷惟恤之心。而新制枉直不失情理。周之呂刑。雅一篇之中。殊極哀矜惻恤之意。然至太辟亦與其贖則是姑息之過矣。必如此之所云。柔得中而仁恕不

流于寬縱。乃為善也。柔得中不是善用柔。乃其善用剛也。須得此上行。謂坤陰之上。進于五。非謂五之上。進不止也。此二字不重。行尊位之義。言以外義言。離陰上行。則明且曰。行亦見無履地業。賤之患也。按晉駸駸。柔皆有柔中上行之語。皆先言柔上行。而後言得中。重上行而言也。此先言柔得中。而後言上行。重柔中而言也。卦体陽盛。必先取剛柔以見義。而後言明故三句。從全作取象。先言剛柔分。後言動而明合。而章此句。單從上辭取象。亦先言柔得中。而後言上行。其義一也。但上則柔平。說此偏重柔言。亦語意漸進。昔有不同耳。不當位。單承柔得中言。陰在兩陽之間。又履陽位。似柔不服。則然。得中上行。則無柔剛之病。皆得用獄之宜也。利用獄合。承上四句。說全節有威明二義。按卦義明原重于威。而傳語始末以剛柔之義為主。自是剝剝之詞。皆然。明字乃用柔剝之旨。然威以濟明。則明益著。明以濟威。則威不酷。兩義相須。層出。出亦不可偏重。說也。柔詞先言。則柔凌言。明大。象先言。明凌言。勅法重輕交互。見旨也。

象曰。雷電益。益先王以明罰勅法。

雷電。宜作雷。雷。錢因太曰。泰不言地天交。而言天地交。噬合不言電雷。而言雷電。

亦是易中之一例。不知易中凡言天地者皆先天而後。並無有先地而後天者。所以尊天也。且泰有交字已見上地。下天之象。即言天地亦可。此不可言雷電也。還是古文承魚之誤。蔡邕石經及李鼎注本皆作雷電者是。噬合之象。其象在口。雷電非噬合之象。此不過舉雷電二卦作以見義。且欲取明罰勅法之意。故云雷電。此不必取頤中有物之義說也。電取其引雷。取其威明威合。用以去天下之闇。亦有噬合之象。故先王取象于此。而以明罰勅法。明是辨別精審。明罰取離象。廣雅云。榮處為罰星。謂之執法。勅是整飭。嚴勅法取震象。震離取刑獄之象。故震亦取法。刑與罰有別。

法之官有戈刃兵刑之象。故旅離亦取用刑。乃噬合之離。但取旅離即取刑。而曰明慎其聖人慎用重刑之意。此離過旺不言刑。而但言罰。罰定即是法。明罰勅法。以一時所用之允當者示平。日所定之信必也。汪喬年曰。司刑。斯中士。師登中司。鬼。吏中。罰。期。於中。則無過舉也。是之為明。罰。明。而或垂之象。魏或讀之。黨州。凡以嚴示畫一之守。而巧抵緣飾者。不得以舞知。俾此是之謂勅。法。雖世輕世重之典。議出議入。亦有治。漢變化于其間。如所云新。國用輕。亂國用重。平國用中之說。然其變義也。此言其一定。有常。者耳。周禮司刑掌五刑之法。以麗萬民之罪。墨罪五百。劓罪五百。宮罪五百。剕罪五百。殺罪五百。若司寇斷獄與訟。則以五刑之法。往詔刑罰。而以辨罪之輕重。此言按法以定罰。乃就用法者言。明。罰。以勅法。乃立法者也。蔡虛齋曰。明罰勅法。此以立法者言。故曰。先王若豐折獄致刑。以用法者言。則曰。君子矣。明罰勅法。就此卦之義言之。如罰傳過小者。宜罰之以屢校。罪極惡大者。宜罰之以何校。自今日明之以為來日不刊之典。使來日用罰者。或罪薄過小。與則據吾所明者。而加之以屢校之罰。或罪極惡大。與則據吾所明者。而加之以何校之罰。其法皆凜然不可犯。是明罰所以勅。法也。或曰。明罰勑法。據就目前用獄者而言。謂明其刑罰以整飭。

初九履校其校又教滅趾无咎

初九履校其校又教滅趾无咎

初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為履校滅趾之象止惡于初故得无咎占者小傷而无咎也

周官掌囚下罪桎桎足械也械亦曰校此取震木象履謂著于其足如納履然震為足下畫為趾一剛橫亘于震足之下足有履校之象而又曰滅趾者何曰足械之制周固其胫而已下不及趾也且校无滅趾之義滅趾又深一步意取象不必承履校說即如上

履校滅趾

卷二十一

十

之荷校亦何至滅耳亦象外取象滅耳不承荷校說也然何以取義于履校滅趾據小象所云不行以无應也然亦蓋卦體說天下雷行則初曰往吉火下之雷不行則初曰滅趾所謂晴日之下无轟雷也若以木火起義陰符所云火生于木禍發必刻故下三爻皆取滅取毒則初有不行之義而况上无應陰也然鼎卦亦有火木之義何初不言不行曰鼎與陰而初又以陰得應不言不行若三爻為陽而應陽則曰其行塞與此初同義矣陽木在成炎之下所應又陽自有滅而不行之象也此皆取兩體正象言有取互約之象云坎艮震震者非也四有坎傷初无坎傷雖與艮土相近而

震木亦不畏艮土也卦中三個滅字即與剝卦蔑貞大過滅頂之

滅同其意頗重但以木火合體東南之卦氣為亨故不言重傷而但言滅趾滅鼻滅耳不過各言其一肢一節之傷耳然初之滅言无咎上之滅言凶者何論卦義下體終不如此上體之利故四五言得金然而上六凶于初者陽木畏陽火離火惡陰木今初位之陽未甚又在下遠離則離應陽而傷輕上離履陰比陰而復下應陰則傷重矣故雖與陰遠而言凶者有不耳象義趾鼻之傷亦輕于耳故初二言无咎先儒云初之則在下未甚過輕罰薄故取履校滅趾然詞云无咎第以別于上耳滅趾之人雖未入大罪已卦

履校滅趾

卷二十一

十

更讓安得盡云无咎大傳云小懲而大誡小人之福也其所取旨意自明須斟酌言之
象曰履校滅趾不行也
滅趾又有不道于惡之象
程傳曰履校而滅傷其趾則知懲誠而不放長其惡故云不行若如此說不見釋履校滅趾之義似重釋无咎了非旨也凡震在下體者皆取上行為利此曰不行實開履校滅趾不言其履其義見前此禁於四則而不行其不敢長惡之意尚在後此只釋滅趾義而无咎意見于外亦猶二爻所言象剛只釋滅趾義而无咎

六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鬻蓋肉之柔脆噬而易噬者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免于傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也

六爻之象惟初上言刑中四交皆言食義故言噬又兼取日中為市與弓矢之義故四五言金言矢此文周之互發異義也交交皆各為寔象非皆言用刑而借膚由金矢之假象以寓言也大納宣

尼所闡卦爻之義見于本卦本爻象者每多異義而與卦爻相合者僅十之四五其發卦爻之義往往散見於諸傳故諸傳所言于卦爻義合者每十之四五故此六爻全義初上爻言刑則裁于下傳曰小懲大罰云云蓋言刑罰也中四爻言食與市等義則裁于下傳與雜卦傳其義甚明今人皆以初上無位為受刑之人中四爻有位為用刑之人何也此四爻可有一用刑之語否受刑以理之不言言豈以無位且中四爻即有位亦豈不可以受刑論或云刑或不言刑義各互見耳然而為此說者以中四爻有噬象為異於初上也不知噬物以口中四爻在口中取噬初上在口外不

是

可以取噬豈以噬為用刑哉但其食市之義鄙細不足為說亦只照各卦劉桑明暗上渾渾借象寓言其得失可安清拘定用刑論而扭捏象旨附會也凡卦名所定其後象爻皆隨名義以取義若卦詞取名義中之一端以見義者多故爻義之于卦詞義異者亦多如蒙義所該者廣卦詞言蒙童爻詞又言女言刑人寇盜是也若拘定卦詞之義而驅爻詞以附會則失名義包含無盡之旨矣或曰卦義無盡任舉一端皆可以見義即不得已而從吏其說然四個噬字其義亦有辨三四五所噬之物與噬物之人皆就本爻本位取若此爻所云噬膚臧吳固取象本爻然傷由初來乃人噬

我而非我。噬人也。觀小象所云乘剛義自見。須說得斟酌。程傳曰。噬膚臧鼻。乃用刑于剛強之人。不待不義嚴也。若如此說是。噬初之膚。臧初之鼻也。初可有膚與鼻之象乎。此乃言初噬二之膚與鼻。非二噬初之膚與鼻。即欲作用刑之人論。亦是不能用刑而為人所反噬者。蓋傷于下陽。乃遇在下剛惡之小人。揀短長之說。以橫加污蔑也。與三四五義亦自不同。以象言之。二柔回取膚。此與睽五噬膚膚字同。即以近休之膚言。與下鼻義相聯。說勿可拘定。食義而以膚喻之。膚言噬膚臧鼻。一氣相承。言謂噬膚而至于臧鼻也。六爻象詞皆各有兩義。或分取或相聯。取各求其義之安而

已。邪拘一格論。義詳于前。後自得之。莫為土星。在面中。陰有孔。此
次在中。互艮。艮為陽土。隆高上。奇下偶。鼻象也。噬膚臧鼻。取震木。
豚艮土。象詞旨。舉要只重乘。剋義言耳。全體陽盛。初陽復上。進推
陰二乃乘之。故有此象。此四字。總是六二見傷之象。故小象四字。
一把說。只以乘。剋二字。概之。與三爻。單釋。遇毒二字者。不同。本義
以噬膚。亦作治獄之事說。欠妥。此爻不能無傷矣。但于中正之道。
終無有損。故亦言无咎。初二無咎。原皆以遠離之義言。而旨隨爻。
異各取所重。而言宜以中正。貼說。可蔡虛齋曰。二之治獄。如此。豈
非中順有餘。而剋強不足者乎。斯言。得其旨矣。

易傳圖卷

卷二十七

十四

象曰噬膚臧鼻乘剋也

其義見前

六三噬膚肉遇毒小吝无咎。變離為重離。互艮。
艮肉。謂噬膚。全體骨而為之者。堅韌之物也。陰柔不中正。治人而
人不。服為噬膚。遇毒之象。占雖小吝。然時當噬。噬于鼻。為无咎也。
○周禮。膳人掌獸之肺。臠。寔以兔之。臠為膳。注云。薄物為肺。小物
全體為膳。膳肉。亦乾肉也。此不言乾肉。而言膳肉。蓋以為震上爻。
其震辭全矣。故取全體之乾肉。而言若六五。僅得離休之半。則僅
言乾肉。肉者六之柔也。膳之則柔亦堅。韌矣。位剛故也。二爻見噬

於人噬膚二字。便見傷意。此爻傷意。但見于遇毒二字。而噬膚肉
但言食物。不見傷意者。以就本爻本位。取噬物之象也。然說個膳
肉。較之噬膚。亦難矣。鶴冠子曰。氣之害人者。謂之不達味之害人
者。謂之毒。說文云。毒者厚也。五行志云。厚味寔脂毒。此本震互坎
無取義。詳見于師彖。以陰中有伏。陽受內傷也。傷則不能無小。
之吝。而終無大傷。故云无咎。震休三爻。初二遠離而兩言臧。三則
近離。乃不言臧。而僅言毒者。以位雖傷于陽。而體互坎。陰也。然而
三爻皆言无咎。此獨言吝者。正以雖互坎有救。而履陽近離。終與
遠離之義不同耳。小象獨舉位言者。重切體之傷也。以詞旨言。時

易傳圖卷

卷二十七

十五

說謂六三柔不中正。所治強梗。不惟不服。而反加中傷。故有此象。
此言固是。然毒字從位上取義。全要在才柔不韌。重任上說。不能
純強遇惡。而有中傷之吝也。此義頗與二之臧鼻意同。但二爻位
皆柔不能治。而傷三。三中有剛治不服。而傷二。字顯與二抗毒字
暗與三仇。義有辨。姜南洲曰。治獄之道。原取夫剛。但以全體
甚故有取柔。變剋之旨。而偏爻之義。有過於柔者。則點之此柔之
所以貴中也。此爻不中之意。亦不可略。三之所以不如五者。此也。
但重不正意言耳。其无咎二字。時說皆以治得其罪言。如此當不
必言遇毒之吝矣。此只以已之無重傷見意。與初二無咎義同也。

象曰遇毒位不當也

其義見前

九四噬乾肺音肺反得金矢利艱貞吉變艮為順互艮

肺肉之帶骨者與藏通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以

剛有柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然

必利于艱難正固則吉戒占者宜如是也

四為陽其象奇無口噬象此合中四爻全象以取且噬乾肺食最

也離象為不食而取食者亦合上下卦配象取之耳肺肉之帶骨

者與藏通離為乾卦故四五皆取乾肺肉內藏骨柔中有剛六三

象傳

卷二十七

十七

柔居剛故取肺肉乾肺骨連肉剛中有柔九四居柔故取肺噬

乾肺較之噬肺肉更堅矣金取離象此易金生于巳火之義也獨

噬合離離取金者六土同宮並行木火土旺則土母得氣生金也

離火生金取之上卦蒙坎生金取之下卦者蓋火盛于上水盛於

下盛則生且陽金順生陰金逆生也然四但曰金而五曰黃金

者何離中黃以坤母之色為色也離取子火義見下傳十三卦睽

象然四取矢而五不言矢者奇偶之象殊其偶象不可以取矢也

噬乾肺與浮金矢是兩象取義不相承說已詳見二爻本義但以

治獄之事論而以得金矢括上噬乾肺取義謂四剛能治難治之

獄如噬乾肺而聽斷之宜得其金矢如周禮得鈞金束矢之意

按周禮秋官大司寇以兩造禁民訟入束矢于朝然後聽之以兩

劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之註云造至也使訟者

之兩至也束矢百矢也既至入束矢後治之所以費之也費之者

難之使不輕於訟也以兩劑入鈞金之意亦然劑券也即詞也三

十斤為鈞細玩此意亦佳但此納金矢在未聽訟之先文言得金

矢在噬堅強之後非以金矢禁訟之謂當如書詞所云贖金贖銀

之類治伏其辜而得金矢也按淮南子蘇桓公將征伐甲兵不足

乃令輕罪者贖之以金刀訟不勝者出一束箭百姓皆悅乃矯箭

象傳

卷二十七

十七

為矢縛金為刀以匡天下其意亦本之此與此爻陽剛而下應初

剝木燥火盛故有得金矢之利而又曰利艱貞吉者何九四雖剛

然辭陽而居柔况上下二陰互坎則不無陷柔之失京房曰火居

水上陽中見陰陽雜氣溷也故勉以艱貞言艱難之貞也程傳曰

凡失剛者多不貞常守其剛即是貞不溺于上下之陰而凜凜慎

持其正使請托不行賄賂不入也如此其難其慎則刑無頗僻刑

當其罪不亦吉乎周公取應陽之義故上三爻獨此有利吉之詞

然小象曰未光似有不逞之意者以切作互傷重耳故此爻雖有

取意爻象亦派開映說宜重艱貞二字示以知難同守之勉意

可美一中曰此卦約互山水皆白于世父乃為問者也而又以去
問之事言者重本卦離象言也以大目而任除問之責夫豈易易
故以克艱厥且之道勉焉

象曰利艱貞吉未光也

下三爻震象但取剛柔立論此離作故四上皆以光明言蓋刑貴
詳明故噬合豈離步明暗為義若家人旅離則重取剛柔見義矣
然爻詞噬乾肺亦無剛柔義在內小象獨舉其而重耳此爻亦有
不當之嫌但言未光者重五象而言也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象傳闡義

卷之七

十八

噬乾肉難于膚而易拉脂腠者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順
而中以居尊位用刑于人无不服故有此象然必貞厲乃得无
咎亦亦占者之辭也

乾義見前而取六乾肉取六五金義亦見前說文云金有五色黃
為之長黃金謂變黃者謂之鈞久離不生衣百鍊不韌從革不遠
離為西方之行寔生于南方故金曰南金離為南方火土之宮以
生金故取黃金然黃者中色易中取黃皆二五爻華初言黃義亦
取之二以其中也噬乾肉二句亦兩義取有取精竭金九鍊崔之
說如漢語若儀渠金九之謂相聯取意則佳矣然詞旨不妨借

此處不無事
出處

象傳闡義

卷之七

十九

愛以欽恤惟刑者必有克當人心者在矣何咎之有厲則不能無
咎惟貞而厲則無咎貞者中也全卦二體皆剛柔傳柔中二字原
取柔為主而中濟之若單文獨論此爻諸陽夾陰亦無咎于其柔
者蓋全卦渾論只作一個人說則咸宜重取柔以濟之單文應比
相形以人已互較觀衆則加柔柔何可以重取故此爻之象重取
乎濟中李西漢曰以剛噬者有司執法之公也以柔噬者人君不
忍之仁也然非一中而洽柔嘉之則特剛阿委縱經漏奸慝何以
善茹此而服天下人之心乎五與三皆以柔而履剛乃一言厲一
言柔者何為者危在境者愧在心于理無愧故不言者以柔中

象中說謂慈祥之主不怨于姑息象噬乾肉也人伏其事得黃金
也此與得金失義同然有難焉謂雲峰曰周典論出失微出金
訟為小獄為大獄訟之入簞得大小蕙理之也五君也非大
獄不放以問書所謂罔攸蕙于厥獄是也故獨曰得黃金此由得
治獄之正道故云貞然而又云厲者蓋此爻雖應陰而承柔與位
皆陽切體重剛不無有危厲之象也然鼎五承柔位應皆陽而不
言厲者何曰以與體屬陰也此二雅陰而震體則陽其音不同也
左右皆繼弗友之徒則柔君之駕取為難行法豈無危厲惟剛以
柔克遠傷于用中之宜則不激不隨無偏無黨所謂恭聽明致忠

也。程致仲曰：四不中故先言艱而後言貞。五中故先言貞而後言
厲。艱小象而云得當二字其重。艱中義自見然二亦得中。又象不
見重取中者何曰：震在離下與離在震上之義不同也。故此文
上行之旨自亦不可輕然而柔中之義為重故小象但言得當也。

象曰：貞厲无咎得當也。
得當以理言位雖不當而中道無虧于治獄之事得其當也。即當
乎天理當乎人心之當六爻四個無咎下三爻皆不釋獨釋離五
重取離而輕取震也。

上九何校戒耳也。
重震馬

易傳圖

卷二十

二十

何負也。過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也。故其象占如此。
何者担荷也。在下取履在上取荷。上校為首械即三木囊頭之
也。此爻雖屬離火而變象為震木亦取校。或曰離為糾上稿亦取
校也。兩校皆取陽爻其象奇似校也。大傳取坎為耳離為目從前
明後暗方位取義此取離為耳從作象取義離休外寔中虛在上
有耳象也。故四五亦取離為耳。鄭康成仍取大傳之說云離為楊
木坎為耳木在耳上何校戒耳之象也。夫戒耳以上離之不聰乃
取下之互坎言是得戒者四五而排上也。則上爻之戒義安在且
為五取耳亦豈有互坎象乎。于義有所不通矣。何校戒耳四字分

詳

易傳圖

卷二十

二十

取義弗相聯說。戒耳亦只言其一官之傷不同於大過戒項比上
無者之義弗講混了。然戒耳亦刑及其首其罪較之戒趾戒鼻為
重矣。故曰：此爻凶義云云。以過極之陽在卦之上惡極罪大
凶之道也。此言于首相情按象詞釋義曰：聰不明與四爻小象之
未光取義同。皆係於陰而非傷于陽也。此文何以傷于陰曰：木惡
火災故初三忌應剋比剋火畏木濡故四上忌比。柔應柔蓋火之
光焰得氣在水濕木何能生。火與四之應陰而白其形渥凶者
此也。况交之位比皆柔乎。此斷取傷于陰論不可以全休取柔惡
剋之義論也。然傷陰只重在應上蓋木火合休于傍母生義原重

象曰：何校戒耳聰不明也。
戒耳蓋罪其聰之不聰也。若然審聽而早圖之則無此凶矣。

昭是果字耳也。明是活字。昭也。昭不明。故不應。惡積至于不可解也。昭上惡。昭但曰。昭不聞此。惡陰故曰。昭不明。若過陽而何以不明。言不明是陰。象非陽象也。六爻全旨。亦不外感明二義。故二三之柔不勝剛。無論矣。四上皆剛也。一比柔而艱。一應柔而凶。則噬合。易常不取剛。亦惡夫剛之過者耳。故初之以剛。應剛者不取。馬若夫四五皆取得金。取明也。乃小象猶重取五者。亦剛隨柔而未光。一柔應剛而明也。然五之可取。猶在中。姜一中曰。金休過剛。則重取明。以剛之而況其柔中乎。其于噬合也。得矣。是以六爻小象皆有不足之詞。而獨于五有取也。明而柔中也。六爻四

言無咎。小象或釋或不釋。四爻有吉詞。五爻無吉詞。而小象又重取五而輕取四。皆是宣尼補贊之微旨。亦猶鄭三爻詞曰。無咎。小象曰。誰咎也。皆有補偏救弊之異旨存焉。此不可以三聖人互贊之例論也。互贊之義。三聖人各自為說。不妨異同。看取補救之言。則宣尼明文。周以一聖人之獨見。為千聖不易之指歸也。當以宣尼之旨為旨耳。故看卦爻。必以象象為指南。而眇義。乃無有失正。在異同。不一。虞游之亦難言也哉。

新鈔十名家批評易傳圖考卷廿八
三三賁。反。賁。亨。小利。有攸往。則。聖。初。實。主。群。賁。飾也。卦自損來者。柔自三來而文二。剛自二上而文三。自既濟而來者。柔自上來而文五。剛自五上而文上。又內離而外艮。有文明而各得其分之象。故為賁。占者以其柔來文剛。陽得陰助。而離明於內。故為亨。以其剛上文柔而艮止於外。故小利有攸往。許慎曰。賁。飾也。書曰。賁。若草木。詩曰。賁。然。來思。皆取飾義。其文從貝。弁。繫。貝。為水虫。其背有文如錦。故有文飾之象。傳氏曰。賁。古班字。文章貌。京房曰。五色不成。謂之賁。文彩雜也。然此卦何以名賁也。詩箋取賁為黃白色。註易賁卦曰。山下有火。黃白色也。王肅鄭玄皆主此說。觀六爻取艮為白。共為白。說明義。而何以取黃。曰。離中黃故云。然按呂覽。孔子卜得賁。曰。不吉。子貢曰。夫賁亦好矣。何謂不吉乎。孔子曰。夫白而白。黑而黑。夫賁亦何好乎。則又以賁為黑白者。何。再按家語。孔子筮得賁。慨然有不平之色。子張進曰。師闢卜得賁者吉也。夫子有不平之色。何也。孔子曰。以其確耶。在周易山下有火。賁。非正色之謂也。夫賁也。黑白宜正焉。今得賁。非吾也。吾問丹漆。不文。白玉不彫。何謂也。賁有餘者。不受飾也。玩家語之言。首曰。以其難也。非正色也。結又曰。黑白宜正焉。則又以黑

白○中○不○正○也○夫○良○為○白○今○云○白○自○相○良○言○則○言○黑○為○指○明○美○然○
陽○授○陰○而○化○故○良○言○白○而○離○言○黑○太○玄○曰○陰○白○陽○黑○分○行○其○出○
入○有○歸○以○卦○論○離○陰○而○良○言○白○氣○論○離○陽○而○良○陰○太○玄○皆○重○
取○卦○氣○論○今○曰○陰○白○陽○黑○則○以○良○為○白○而○離○為○黑○也○良○在○上○休○離○
在○下○休○故○於○陰○白○言○出○陽○黑○言○入○也○以○本○卦○交○義○言○良○之○為○白○義○
明○矣○而○下○三○交○不○言○離○黑○者○以○責○其○贊○一○語○已○見○意○也○火○伏○陰○而○
也○詩○箋○所○取○黃○白○以○離○黃○本○質○論○不○知○變○色○已○寓○於○交○象○中○家○語○
呂○覽○太○玄○三○言○之○言○真○役○義○也○漢○歷○律○志○曰○地○統○受○之○於○丑○初○日○
華○化○而○黃○五○日○半○日○華○化○而○白○人○統○受○之○於○寅○初○日○華○而○成○黑○離○
為○日○在○良○之○下○良○位○東○壯○時○納○丑○寅○故○諸○家○取○黃○黑○白○云○然○交○象○
何○良○言○白○而○離○不○言○白○且○不○言○黃○黑○也○亥○宗○本○曰○丑○寅○之○交○伏○陽○
故○明○東○方○白○而○日○無○形○故○惟○言○良○色○而○離○色○但○微○示○其○意○亦○可○因○
良○色○以○得○之○所○謂○舉○偏○以○該○全○也○火○山○之○良○何○以○不○言○白○白○并○位○
不○同○出○山○日○良○不○可○以○丑○寅○取○象○也○然○黑○白○何○以○非○正○色○曰○周○
易○離○二○取○黃○離○二○取○良○曰○黃○牛○則○離○良○皆○黃○乃○其○本○有○也○今○變○
為○黑○白○非○良○離○之○正○色○也○然○則○何○以○為○之○貴○曰○此○卦○原○對○明○夷○取○

義○良○坤○皆○為○土○火○在○土○下○其○明○皆○有○傷○意○但○陰○土○傷○火○故○火○取○
明○夷○若○良○為○陽○土○也○為○石○火○之○明○休○著○矣○即○子○曰○水○火○取○
金○木○皆○生○於○良○不○生○於○坤○坤○但○生○金○木○而○已○是○以○良○為○五○行○之○主○
十二○宮○之○君○見○之○卦○交○者○良○生○水○而○紫○取○有○德○良○生○木○而○順○取○養○
民○良○生○金○而○成○取○震○受○人○良○生○火○而○貴○取○柔○文○則○若○夫○坤○生○木○而○
觀○取○震○生○坤○生○金○而○革○取○除○或○器○不○生○水○火○而○師○三○取○與○尸○明○夷○
取○傷○也○此○義○凡○之○卦○交○者○甚○詳○所○謂○言○乎○天○地○之○間○則○備○矣○世○儒○
一○句○糊○塗○抹○過○不○合○恭○諸○卦○交○不○得○也○即○以○時○義○論○日○在○坤○下○是○
落○群○八○商○之○象○亦○不○同○於○良○下○之○日○為○出○寅○之○朝○旭○也○但○以○最○
良○取○火○雖○生○於○良○而○未○出○良○此○猶○未○得○正○色○故○曰○貴○者○說○云○貴○
小○明○也○此○時○渾○樸○未○離○文○明○乍○昏○同○固○陋○而○虧○之○如○古○人○鹿○皮○為○
禮○土○階○昭○等○之○象○未○便○如○唐○虞○中○天○山○龍○蓀○火○五○彩○彰○苑○苑○乎○煥○
乎○之○盛○也○故○諱○貴○字○要○照○顧○下○文○小○利○意○辭○酌○不○可○太○說○過○了○孔○
子○之○所○以○快○然○不○平○者○亦○此○意○也○貴○之○為○義○原○兩○休○合○取○火○同○山○
而○貴○山○亦○曰○火○而○貴○故○象○傳○於○上○下○休○互○言○文○以○見○意○然○全○義○實○
重○離○言○故○貴○火○主○離○貴○有○亦○獨○取○離○姜○一○中○曰○貴○文○上○土○下○見○良○
為○土○離○為○火○見○土○下○有○見○乃○文○飾○之○象○乃○主○離○而○言○也○商○雅○云○三○
足○是○曰○貴○則○貴○主○離○之○哉○可○知○故○亨○字○偏○重○離○言○但○無○良○取○耳○觀○

柔來文則語自明。程歌仲曰：貢亨二字，要重。言夫既言貢，則不宜重言質。然本質二字，要得柔來文則大以生貢之亨者，有本之文耳。從實數華文，不驗質乃以日新而不已化，成而無散。是以謂之亨也。小利有攸往，按柔傳，釋義曰：分利上而文柔原重。艮言然亦却主離說曰：利上文柔指艮上交言也。曰分利上而文柔以見離之光未大則小意仍主離說也。許雲峰曰：柔來而文則是以利為主也。則往文柔必曰分利上而文柔者，亦以利為主也。故本義於柔文則曰：陽得陰助，利於柔。柔不曰陰得陽助，蓋此句不言陽之助，陰乃言陽以陰分而先未昭宣也。一陽為陰主而

止於外，則下陽有苞塞不宣之意也。亨小利皆主陽言，小字只就陽光之未大說，弗取陰為小辭也。至時講謂貢之緣飾，從以文而不以實，亦小可行而已，是以為之。小夫序卦傳曰：貢者飾也。蘇卦傳又曰：貢，無色者何貢之為？象較之明夷，為有飾較之噬嗑，大有等卦為無色大義，所言明庶政而不敢折獄者，以此也。則小之為義可知。今乃以文過其實為小利，夫文明以止，寧有泰甚之文而謂其過實乎？序卦傳所云：致飾則盡，語大縣極言六十四卦窮則變之義，非謂貢之過飾也。至柔傳云：文明以止，固宜思過文，然亦寓既防未流之意耳。豈謂貢之文過哉？若案語所云：丹漆不文，

解經之辭，此乃義而為之，此等學思知覺，現乎筆端。

白玉不雕，有餘不受飾云云。此非取質不取飾也。此所云質，本質之有正色之謂也。非質素之質，離以丹黃為質，取丹素不文。正重取離文也。以黑白之飾掩離文之本質，故孔子慨然有深意。其語若惡飾而意則深長，委曲又不可以詞而害義也。然全卦之義重取亨而輕取小利，故柔傳釋小利義完漢申言天人一政以重明亨意，欣離文之得氣，所以別於明夷也。孔子慨然固亦以貢之小利然，此卦原義重亨不可因其說而輕取亨重取小利非三聖人此卦係詞旨意也。

柔曰貢亨

象曰貢亨

柔來

五

亨字疑衍。貢義見下文兩文字故，此不釋。其詳首補見序卦雜卦兩傳亨義亦見下文。柔來而文則故亨分利上而文柔故小利有攸往，天文也。以外變解卦辭，則柔之交自然之象，故曰天文。先儒說天文上當有柔交錯四字，理或然也。二語以卦變言卦變皆自乾坤說見。故卦朱子雜卦變說不可用。柔來文則指離言也。離本乾休得坤之陰內來而麗乾中乃成離之文也。分利上而文柔指艮言也。艮本坤休分下乾之剛而止

於坤上乃成艮之文也。此只說二老變六子義言亦不必以責有
泰來為說。柔來文則何以亨。今則上而文柔何以小利。有攸往諸
家之說皆云剛為質柔為文。柔來文則是大卦而加以文彩故亨
分則上而文柔則以文滅質故小利有攸往。夫以文滅質之說之
非已言之詳矣。此不復贅至。非質加文之說則由以剛為質以柔
為文之義失之也。以文質之定義言之則為文柔為質以陽明而
陰闇也。故周易惟乾離艮言文明言光明而坤坎兌言晦迷言蒙
言幽素而說卦傳取坤為文者以文象之純偶為文正蒙曰坤為
文衆之衆也。義各有在。今乃以剛為質而柔為文。毋乃悖乎。下傳
云剛柔相雜曰文。柔來文則二語兩文字是亦剛柔相雜之義也。
若以剛為質又不得言剛上而文柔矣。然則亨小利之義安在。曰
此二義不必屑屑從文。剛柔上起義說不過借剛柔二字提出
而卦主文之義以明離艮之所以成卦。雖是也。其有不重文義言
要重卦體說曰柔來文則見亨有主離而言也。且微示以艮來生
大意也。故曰亨曰分則上而文柔見小利往之旨重艮而言也。且
說示以陽為陰用而止火意也。故曰小利有攸往。此全重艮離兩
林言借文義以挑明之。按來註自明然分則上而文柔句言剛言
文所以明此陽土意。此二字亦家為喫緊未可畧之。蔡虛齋曰

坤為天
明得又

艮止於外雖不能太有為亦足有守故得小利。若是德則
小利亦不可美。蓋利有攸往即是亨義。但亨之小耳。此句須
得之天也。緊頂分則句說何以為天文也。上卦為天下卦為人
艮在上體為天文。離在下體為人。天文然更有義焉。按下文觀乎天
文以察時變。語此天文二字乃就時義言之也。蓋此卦之責原主
離言傳則離艮兩言文或曰大同山而貢則貢不獨以火也。故
交互言文然不知聖人別有妙旨。此卦以依象論則艮石生離火
若以四時五行論則離火又有生艮土之義。故柔來文則分則上
而文柔二語此雖從卦變起義而餘義之包含甚廣。延壽此卦經
詞曰白時順節民安其居自離而艮自火而土有順序相生之義
也。火止於下故民安其居也。此原從象傳時變之義來故分則上
而文柔曰天文其日星雲漢之天文乃陰陽變化之天文也。所謂
夏至而日出寅大所替而東方明是也。然此推言極推之不可從
仍鬼德之不能不彬郁也。亦三正五德氣運之推移而莫之天開
也。曰文王責義原取離艮此又言時義者何曰卦義無所不該一
聖人所不能盡數者三聖人互見其義以明之。如文王革卦重
象論而取澤水革離火故象傳不曰火金相息而曰水火相息也。
然不曰水息火而曰火相息則火革金五行之義亦寓一字而

說今有字便見石中有火之明體著矣故有責備之象然說今山下有火則火伏山下明不及遠之象已於言外得之亦便有無色之意也此只就艮離體氣上取象程傳云火在山下而上照品彙皆被其光明故曰賁夫詞曰山下有火此曰火照山上於義得否且如此意只提得明照政意出而不見無故折獄意至朱註云山下有火明不及遠則又只提得無敢折獄意而不見明照政意了皆不合也山下有火還重明一邊取象而不係及遠之象於言淺得之故君子觀象於此而以明照政無敢折獄難為文書故取象於政亦離象晉卦取離為著明照政謂百司庶尹簿書獄

為之心折之單管民命為害可勝言哉明庶政者法離之明折獄者法山之止也是故責者噬嗑之倒也噬嗑利用獄責不折獄者一明因雷而動一明因艮而止也姜南州曰從責詳明卦皆取乎離盛故火雷以明罰勒法雷火以折獄茲刑山大豈敢以折獄乎然則火山何云明慎用刑而不留獄也曰離責上行無取下伏也豐天下伏而取於刑者石之生火不同於木之生火且良止而震動也易林此卦辭詞曰仁政不暴鳳凰來舍修又德而明庶政則可以折獄則不可也初九責其趾合車而徒吏民

相。說。雖。有。車。象。見。既。濟。輿。之。義。然。此。車。指。六。二。言。取。五。坎。為。青。車。也。程。子。曰。含。車。而。徒。之。義。應。取。之。初。比。二。而。應。四。應。四。正。也。比。二。非。正。也。九。之。則。明。守。義。不。近。與。於。二。而。遠。應。於。四。含。易。而。就。難。如。含。車。而。徒。行。也。尚。書。義。君。子。之。貢。也。其。說。近。似。然。含。車。二。字。為。不。比。二。然。若。夫。徒。不。過。初。自。徒。行。已。耳。不。見。有。上。應。之。義。安。得。以。為。應。四。也。按。六。二。爻。所。以。取。貢。義。皆。取。防。不。取。陰。故。陽。爻。貢。義。皆。取。諸。本。爻。本。位。陰。爻。貢。義。則。皆。取。比。應。乎。陽。言。觀。各。爻。詞。象。自。明。今。初。陽。而。四。陰。四。貢。初。之。義。安。在。而。初。應。之。乎。記。不。然。矣。小。象。但。釋。舍。之。義。曰。義。弗。乘。而。不。言。徒。義。以。無。取。應。義。六。耳。且。易。

中。所。言。承。乘。皆。有。比。義。但。承。者。在。下。乘。者。在。上。今。曰。弗。乘。是。安。在。下。之。分。而。不。上。乘。故。云。也。陳。大。士。曰。世。之。趨。文。也。人。有。不。自。安。其。分。之。心。於。是。士。當。其。大。夫。大。夫。當。其。諸。侯。上。擬。乎。王。官。而。者。斯。皆。得。斯。過。斯。時。矣。顧。孰。有。舍。車。而。徒。若。貢。之。初。九。義。差。安。分。者。也。以。德。為。車。以。禮。為。御。而。安。步。以。當。焉。安。用。是。非。禮。之。榮。令。人。以。負。而。乘。君。子。之。器。哉。孟。子。曰。往。後。義。也。往。見。不。義。也。其。義。弗。乘。之。謂。乎。此。段。語。意。甚。得。哉。義。字。全。要。在。弗。乘。字。上。見。今。但。以。散。誕。軒。見。遺。榮。不。比。為。詞。則。承。乘。何。別。焉。此。處。自。宜。清。醒。耳。以。卦。爻。義。求。之。大。約。雖。在。下。卦。皆。有。不。克。上。行。之。象。况。在。艮。止。之。下。乎。且。

阻。比。應。兩。陰。勢。不。得。前。昔。人。云。五。坎。咸。離。是。也。故。有。舍。車。而。徒。之。象。然。文。無。悔。吝。之。詞。而。小。象。亦。何。挑。義。言。者。以。貢。雖。有。可。義。故。以。美。言。見。意。亦。取。文。明。以。止。義。也。

象。曰。舍。車。而。徒。義。弗。乘。也。

君。子。之。取。舍。決。於。義。而。已。

一。義。字。併。釋。貢。其。趾。義。窮。不。失。義。何。貢。如。之。豈。必。乘。軒。飛。蓋。之。為。榮。哉。

六。二。貢。其。須。五。坎。實。為。大。言。

二。以。陰。乘。居。中。正。三。以。陽。剛。而。得。正。皆。無。應。與。故。二。附。三。而。動。有。貢。須。之。象。占。者。宜。從。上。之。陽。剛。而。動。也。

趾。之。與。須。皆。就。身。象。取。之。有。以。女。須。止。須。之。義。取。者。不。可。從。說。文。云。須。而。毛。也。漢。書。註。師。古。曰。在。口。曰。髭。在。頰。曰。髭。在。頤。曰。須。不。言。須。而。言。須。者。古。文。隨。通。用。河。心。文。何。以。取。象。於。須。易。中。所。取。象。義。不。特。三。爻。一。卦。之。體。而。已。自。一。爻。二。爻。至。於。四。五。六。爻。皆。可。分。合。多。寡。取。一。爻。單。取。者。是。兩。儀。之。象。二。爻。合。取。者。是。四。象。之。象。三。爻。合。取。者。是。八。卦。之。象。四。爻。合。取。者。是。十。六。卦。之。象。五。爻。合。取。者。是。三。十。二。卦。之。象。六。爻。合。取。者。是。六。十。四。卦。之。大。象。也。此。象。義。之。不。可。不。知。也。三。爻。以。下。之。象。見。於。易。者。多。矣。三。爻。以。上。之。象。如。六。爻。

之大象見諸易者亦多而五文之合象惟見諸損益五之取也
 與上之取象斧耳此卦三四五六合取四爻本艮五震有山雷
 順象六二在三之下如巽在下故取象於須須髮髮黑也血之
 標皆取陰爻為象其以上陽為象髮則陰爻之取髮明矣又諸家
 取坎為多鬚此五坎亦有頤義也此爻屬陰不宜言貴但以一陰
 居二陽之間陰情陽光則有文飾之象故亦曰貴然小象貴義不
 取初而取三曰與上與者何蓋離休上爻其勢附三不附初且初
 為二掩貴不及上故獨取夫三也然象傳柔來文剛之義蓋陰以
 文陽也此又取陽文陰者何美宗本曰地陽有氣而無形得陰爻

象曰貴其須與上與也
 與上與也上與三以爻位在三之上故曰上與小畜四上合志

上義同非謂上爻也與起也而為之象表揚若曰陰不能以自明
 得陽而後明柔不能以自立得剛而後立以明六二之貴非自貴
 也

九三貴如濡如永貞吉 變震為順五坎
 二陽居二陰之間得其貴而潤澤者也然不可謂其安故有永
 貞之戒
 以九履三陽剛得正有自貴之象故曰貴如如猶若辭助也與也
 之非如乾之陽若同又云濡如者九三在互坎之中坎為水有濡
 象濡則有陷義若既未濟之濡首濡尾皆濡而陷者也此二字固

有不更之意朱子云得其貴而潤澤者也乃似有取濡意其說然
 否曰此爻雖六中而艮難相接三之生為多且坎水為艮土而
 相與之說曰濡則文明之飾自不能無點染之形此二字終不可
 說好了若曰則借柔文而將濡如二字如詩取鹿濯濯之意說
 則非矣故下緊接永貞吉貞者九三之剛正也自是本文本位之
 義而又曰永貞者正以陰之善濡恐其有比而勉之也重永字詩
 三雖剛明而上比六四陰柔實善達迎人每易於沉溺伊昵之久
 一微之頃也因而不遇將有蹇是悲懼而莫可推何者矣豈非昌

明之結乎故必永守其陽剛之正而不溺於陰柔則其生雖
近○休○相○承○而○終○無○窮○小○德○陵○之○患○故○吉○也○此○只○就○陰○陽○邪○正○上○說○
自○該○得○文○有○意○在○內○有○謂○九○三○過○剛○其○文○勝○矣○而○又○以○柔○文○故○說○
其○存○實○云○云○大○悖○厥○有○諸○爻○九○三○過○剛○者○多○陽○位○勝○也○此○爻○陽○
陷○二○陰○位○不○為○過○矣○故○重○取○夫○剛○免○以○防○陰○然○詞○旨○惡○四○不○惡○二○
者○陰○位○下○陷○二○陰○不○及○上○也○三○言○吉○而○二○不○言○吉○陰○陽○之○分○也○乃○
初○三○皆○陽○而○初○亦○不○言○吉○者○或○曰○離○取○上○而○不○取○下○也○然○更○有○義○
微○初○二○之○不○言○吉○者○以○所○應○之○陰○也○然○三○雖○應○陽○而○近○歷○四○陰○防○
微○初○二○之○意○詞○旨○亦○深○深○焉○

卷十

十本

象曰永貞之吉終莫之陵也

在上○陵○下○曰○陵○蓋○指○西○蔡○節○齊○以○二○之○與○上○與○而○謂○二○陵○三○二○在○
三○下○安○清○謂○之○陵○乎○終○莫○之○陵○固○有○重○與○三○到○意○然○永○貞○意○說○
未○亦○獨○戒○危○之○旨○貞○而○不○永○陵○不○可○知○已○

六四貞如白次瞻如白馬翰如匪危終始莫與為重終莫與

瞻○白○也○馬○人○所○乘○人○白○則○馬○亦○白○矣○四○與○初○相○資○者○乃○為○九○三○所○
隔○而○不○得○遂○故○瞻○如○而○其○往○求○之○心○如○飛○翰○之○疾○也○然○九○三○則○正○

非○為○危○者○也○乃○求○終○始○耳○故○其○象○如○此○

六四雖屬陰爻下比九三之陽以自律此亦四貴如老人髮白曰

瞻○言○曰○瞻○瞻○良○士○班○固○詩○瞻○瞻○國○老○皆○指○瞻○為○髮○髮○此○爻○何○以○取○
髮○蓋○須○髮○皆○取○除○故○六○二○取○頤○六○四○取○鬢○然○中○有○義○焉○此○卦○體○言○
若○從○本○義○論○良○二○陰○在○一○陽○之○下○亦○宜○取○頤○不○宜○取○髮○取○除○在○
陽○上○五○震○象○也○震○者○異○之○反○異○為○鬢○髮○是○震○為○多○髮○也○故○據○體○取○
四○曰○瞻○以○上○二○陰○為○髮○一○陽○橫○於○二○陰○之○下○為○鬢○髮○之○象○也○則○此○
爻○髮○象○可○以○義○推○一○取○本○震○象○一○取○五○震○象○也○且○瞻○者○髮○之○白○也○
老○人○之○象○良○為○少○男○不○宜○取○老○人○象○為○長○子○為○夫○人○故○取○髮○瞻○也○
但○震○之○正○象○玄○黃○不○當○言○白○言○白○乃○本○五○震○取○之○象○然○大○傳○取○震○
馬○為○身○足○為○的○顧○鼻○白○足○顧○白○頤○則○震○亦○難○取○白○故○此○取○瞻○下○又○

卷十

十本

取白馬也翰如馬如翰之飛也詩云如飛如翰是也又禮記商人

尚○白○戎○車○乘○翰○註○云○白○馬○曰○翰○按○此○則○翰○亦○白○馬○之○象○人○馬○俱○白○
取○素○潔○為○飾○貴○之○象○也○翰○如○要○得○地○求○陽○意○匪○危○婚○嫌○先○儒○仍○註○
說○之○說○皆○取○應○初○為○義○謂○四○與○初○資○乃○為○九○三○所○隔○而○不○得○遂○其○

求○馬○往○求○如○飛○翰○之○疾○也○然○九○三○則○正○非○為○危○也○乃○求○婚○嫌○耳○此○

言○甚○與○震○象○以○為○也○二○爻○義○所○誤○耳○爻○詞○雖○與○也○二○詞○同○而○義○相○

懸○絕○須○當○細○為○研○晰○也○卦○水○在○雷○上○雷○為○水○揜○故○馬○取○如○此○中○

爻○互○解○雷○在○水○上○水○揜○故○馬○取○如○此○不○雷○雷○水○之○揜○也○更○

細○免○兩○卦○雷○水○揜○之○也○初○遠○坎○生○動○其○陽○上○推○二○陰○故○初○有○危○二○

之○疑○小○象○曰○六○二○之○難○乘○則○也○蓋○明○以○冠○言○初○也○此○卦○雷○休○乃○陰○
宮○寄○主○之○雷○山○義○重○於○雷○義○况○三○五○坎○四○陰○反○壁○下○陽○故○四○有○冠○
三○之○疑○小○象○曰○六○四○當○位○也○蓋○明○以○四○言○冠○也○兩○交○小○象○執○剛○
異○義○甚○明○非○可○以○一○說○雷○同○仍○謂○下○陽○之○推○陰○云○三○冠○四○也○且○三○
陽○不○求○四○陰○原○無○求○婚○若○四○意○而○何○云○冠○此○交○冠○義○斷○指○四○不○得○
指○三○明○矣○然○冠○雖○屬○四○何○以○知○其○非○冠○初○也○曰○初○為○二○陰○貢○不○及○
二○安○能○及○四○而○求○之○乎○且○四○與○初○速○隔○三○二○三○宮○不○及○初○不○宜○
言○冠○玩○初○之○文○詞○四○舍○車○而○校○並○無○見○冠○象○三○之○交○詞○曰○濡○如○乃○
見○冠○象○也○冠○象○取○近○坎○之○陰○需○三○交○詞○曰○當○於○泥○致○冠○至○正○與○此○

三○三○同○故○小○象○明○執○其○義○曰○陵○者○上○陵○下○乃○四○之○冠○象○也○然○四○
陰○象○有○陵○三○陽○之○意○然○不○得○以○陰○求○陽○而○為○婚○耳○民○離○近○休○石○
大○初○上○六○陰○陽○相○比○交○無○害○也○故○此○小○象○曰○終○無○尤○也○與○三○小○象○
此○三○之○義○言○而○乃○謂○四○應○初○也○吾○不○知○義○何○所○據○也○殊○矣○此○義○錯○
誤○不○在○宋○人○而○錄○漢○晉○諸○儒○之○失○宋○人○延○康○訓○詁○故○使○絕○義○不○傳○
以○至○今○如○斯○混○茫○邪○得○不○與○割○破○此○交○之○義○首○曰○貢○知○取○陰○借○陽○
先○之○得○下○重○言○陰○不○傷○陽○正○見○四○之○所○以○貢○也○故○小○象○獨○詳○釋○末○
句○婚○媾○亦○只○渾○渾○說○求○賢○之○意○說○弗○取○大○臣○求○賢○主○婚○蓋○當○位○二○

字○指○交○位○非○分○位○也○
象○曰○六○四○當○位○也○匪○冠○婚○終○無○尤○也○
當○位○疑○謂○所○當○之○位○可○親○也○終○無○尤○謂○若○守○正○而○不○與○亦○無○他○患○
也○
以○陰○居○陰○為○當○位○疑○與○坤○上○陰○親○于○陽○小○畜○上○有○所○親○也○之○疑○同○
陰○盛○疑○於○於○陽○也○此○句○只○釋○得○冠○意○不○釋○白○無○尤○不○特○言○無○害○於○
陽○要○得○相○主○意○說○本○艮○之○義○重○於○五○坎○也○無○辨○陽○之○尤○終○得○陽○光○
自○貢○矣○
六○五○貢○於○丘○岡○東○郭○氏○云○丘○岡○本○終○吉○約○索○交○難○
六○五○柔○中○為○貢○之○主○數○本○尚○實○得○貢○之○道○故○有○丘○岡○之○象○然○陰○性○
亦○高○故○有○東○郭○氏○之○象○東○郭○氏○物○交○交○淺○小○之○意○人○而○如○此○雖○
可○差○否○然○禮○書○寧○徐○故○得○終○吉○
土○之○高○者○曰○丘○廣○雅○曰○廣○陵○曰○丘○說○文○云○圓○所○以○樹○果○也○周○禮○太○
宰○二○曰○圓○謂○註○云○樹○果○株○曰○圓○而○圓○其○樊○也○此○交○何○以○取○象○丘○岡○
按○易○中○所○取○丘○象○皆○指○艮○之○上○交○如○順○如○誤○是○也○艮○土○上○到○為○丘○
五○柔○居○下○為○平○原○土○以○到○為○樊○而○本○艮○為○某○麻○互○震○為○草○木○樊○圓○
茂○植○林○莽○抽○荊○園○之○象○也○休○崗○為○圓○故○曰○丘○岡○蓋○山○之○然○者○也○此○
從○五○比○上○取○象○故○不○曰○貢○於○圓○曰○貢○於○丘○岡○借○上○之○陽○光○以○自○貢○

其也。程子曰：六五陰柔之才，不足自守，與上之剛陽相比，而志從焉。獲貴於外，比之賢，貴於丘園也。胡雲峰曰：不貴於市朝，而貴於丘園，是在艮體故。安正於丘園，而不復有外貴之象，此如伊尹樂道，草野傳說，胥靡販築，白賁之光，寔有輝映。商邦者，非貴於丘園，而何但六五尊位，何以貴於丘園？取象以卦之義言之，澤火革，地火夷，山火賁，之華與明，炎差勝，然藏匿於山，得氣而光，未遠影有山林隱遯之象，故周公補卦義之未盡，而費其旨於初五曰：舍車而徒，貴於丘園。楚詞云：若有人兮山之阿，此卦此象也。孔子之所以下賁而慨然不平者，亦正為是耳。乃世儒不得其解，仍取五

易傳

卷中

十

為君說，而以丘園指上九，謂六五比之有光，貴丘園之象，無陰不賁，陽若如此，說是貴上也。而五兩為貴，義安在？五位雖尊，易常有取艮象，言典要，不居丘園，自指五但比上取義，貴自上求耳。十端為一，束五兩以帛，從兩頭卷至中，以十端成五兩也。艮原坤休坤為帛，艮休一陽止於坤陰之上，束帛象也。說文云：帛，也從二戈，絲錯云，其多則殘也。故子夏傳：帛，作殘殘，而朱子乃云：帛為殘小，其義亦正可相通。帛之殘折是亦殘小之義，朱梁山曰：今人之禮服是也。艮為小，又五革艮之半休，故取象。朱東

其有也 一不使底開

試

易傳

卷中

十

是也。此爻受上陽之貴，有履實旅陳匪來帛之象，此正是貴於丘園象。意者指上九相連說，錦帛曰錦，素帛曰帛，又或說小朱皆微文之傳者也。與愚屬有繡蒲輪駟馬以禮賢者異，故曰不然。與上賢同志，其所藉光寵已多，況此崇雅黜浮之風，其所醜顯文明者，蓋無窮也。故終有吉吉字，雖根貴說，要為會生火之意，講方澤有謂五爻之貴，弗取比上而取二五相應之義，曰貴從離見離主二，此爻正與二應，其貴也乃曰二而貴，故二之詞曰與上指五也。五二雖兩陰無應，然豈之五皆陰，五得二之章而有慶，此亦得二之貴，故小象曰有喜，義一也。按上休之貴，亦同離之貴而形

此說固亦有見，但貴卦單爻之最，惟重取陽爻，不同於豐，蓋豐卦木下之火為夷，有條光上達，故詞曰：其章亦取二陰貴卦石中火為夷，大雖有光之上達，不如豐二而二又屬陰，故在困束帛。離上艮取象，而並不言離二象，兩爻詞有自明，非可重應義言。又有取石庄火說，謂五貴二者更非也。艮之所以貴者，皆起於上，到五方轉貴於其上，而以何貴二乎？但其休氣有相主之意，然亦得上陽之貴力，弗以此意混入丘園束帛內，而謂貴二也。象曰六五之吉有喜也。易中文詞，所言有喜者六皆指應比之義，言此蓋謂喜從上來也。

王建中曰五之有喜非自為貴而喜正謂得上之貴而為世道人心喜也此語固甚淵會

上九白貴無咎明矣

貴極及本便於無色善補近矣故其象占如此
白之為貴但其文彩未煥然耳色以白形其光已露矣故曰貴如
明夷上六之不明晦欲求其白能乎陳大士曰五色之中白居先
焉可謂白之非貴乎殆有形所自生色所自始者矣何必以貴哉
為貴殆有不潤而澤不琢而瑩者矣何必以瑾瑜為貴此既說
白貴願惟然上三爻不將上交言白四之儲如五之東華白也

易傳

卷中

十一

但四五先言貴後言白此先言白後言貴者何曰四五陰也陰無
色故上三兩爻之陽光而後言色故先言貴而後言白上陽也陽
有是有色則生輝故先言白而後言貴詞意之微眇一字安頓不
苟如此故上九之貴亦自貴也何以謂無咎小象曰上得志也上
字重所以下陽而居上所以得志也其志為何志曰利上文系之
志也一陽在二陰之上固有輝赫而文明之意良之標以篤實
輝光者正在此其自為貴之志用乎矣然不持此也以一卦論上
為貴民之主以全卦論又為貴離之主化陰土為陽土乃條以土
而生火復大所以彰三光耀人紀開闢洪蒙而化感天下其下之

又可知曰損艮在上亦言得志而且言大此僅言得志不言大者
何曰損受下之益此未受下之益也以時義論火亦有生土之義
以林泉論山火之光焰承膝井上之受益猶淺也是以損上言大
此不言大損上言元吉此僅言無咎也此爻有作君言者曰利以
民上為君此爻實為貴主不可以君言乎曰以義義言之不特別
上言君即損上亦言君然而兩爻詞明取君象利五曰貞魚以官
人配五為官人自以上為君損上曰得臣無家以下為臣自以上
為君故兩爻皆可言君也此爻之詞但曰白貴小象但曰上得志

易傳

卷中

十三

索曰白貴元卦上得志也

是俱見前有重白字意言以還淳遠朴得人心之本然為得志者
故於音字義情不可從○此卦有以上三爻皆主贊下三爻皆主
文說亦是但三白字亦就文一邊說故六爻皆言貴而象傳上下
休亦五言文但以白為文文未大耳作贊說者非也且下三爻雖
得無僅有貴休雖伏山下此時色尚未形故不言色獨以下休
文可乎雖上休之白亦由離之貴生然上言色下不言色單指離
為文不得也○六爻皆取陽為貴故初三上陽爻曰含章而待曰

氣亦為之銷。陰也。論令義寒露之後。陽明燥金主事。謂之收。氣蓋
萌。氣至庚而變化之。其氣為占其日多陰。天地之沴氣。所以變化
也是月也。律中無射。射者餘也。謂陰盛。用事。陽氣無餘也。又云射
者出也。陽氣無射也。而出者也。于十二子為戌。萬物盡滅。故謂之
戌也。是月也。草木黃落。射乃發。秋殺禽大殺也。天子乃順時行令。
趣獄刑。無留罪。是皆昭為剝象也。姜一中曰。九月言剝。蓋就其
極。剝者而言之。猶大傳之言五行。但言其成數耳。若六陰無陽。則
盡為陰。休又無剝之可言矣。蓋剝者陰剝陽也。有據現前盛陰之
勢。而為上危之意。京房曰。陽息陰專。盛不可逆。君子俟時不可苟

易傳

卷之九

中

變宜存身避害。與時消息也。故不利有攸往。黃正蒙曰。自姤至觀。
雖皆陰。唯之卦。猶未剝及五也。五君位。君心未剝。則轉移有機。故
遇于姤。嘉于遁。休于否。大觀于觀。陽道猶有可行至此。則併君心
剝矣。小人道長。君亦闇。亂何由可進。君子觀坤下艮上之象。而得
順止之義。危不入。亂不居。巽言晦跡。以陰培我。正人之氣。所以免
小人之害。而基七日之復也。不然。憤而力抗。徒激起螫尾之毒。甘
受其摧。敗壞禍之禍害。不可言。則當順順豐之事。可登矣。按否卦
三陰之長。曰大往小來。往者去也。至此而在下。君子之去已盡。無
往之可言。止有順時而止。向晦宴息之一道。若以上陽之猶存。欲

妙

攸往以協力。撐扶則一正孤危。如大厦將傾。方兢兢無存理而
尚欲以身就之乎。為一身計。不得不適世。以藏身為世道計。不
不全身以為世。而君子于是乎能履剝已。

象曰剝剝也柔變剛也

柔變剛。指五陰之將變上陽言。此是小人之去。變君子非君子之
變為小人也。蔡虛齋曰。柔變剛者。君子在位。小人干犯。則逐去之
而代其位也。陳大士曰。程子謂士大夫日志尊榮。曰。民日志驕侈。
此以小人之道勝君子。而變其習尚。乃亂之所從生者。此二說惟
虛齋之說的當。而陳說亦可參用。李隆山曰。夫象曰剛決柔。而剝

易傳

卷之九

中

曰柔變剛何也。曰此君子小人之辨也。君子剛明果斷。小人陰賊
險狠。君子之去小人。聲其罪與天下共棄之名。正言順故曰決。小
人之欲去君子。辭不順理。不宜必。莫菲浸潤以侵蝕之。使之日消
月鑠。而不自知。故曰變一字之間。君子小人之情狀灼然矣。丘行
可曰。陰進之卦。皆有變陽意。聖人于姤言柔變剛者。姤相邂逅之
謂也。此言柔變剛。變則盡反其兩為。君子惡為小人。天下之事有
不忍言者。故遇可為。或不可為也。
不利有攸往。小人長反也。也順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。大
行也。

以卦體卦德釋卦辭

長指五系此盛之勢言有漸長六陰之意不利益只重小人長上
說純重下五陰爻義取象順而止又借而卦體取象以申言不往
之義只一反一正上下意思一氣相承說小人長則不可往
當順時而止觀象可知也止字即不往之義妙用全在順字上故
下文承言尚消息盈虛天行也以見君子之順時而止為順天所
勉君子之不往也正義曰世既無道君子行之不敢顯其剛直
但取柔順而止此言取濟若只空言個順時則將順字輕抹過不
見與時委蛇之妙用也坤順艮止卦象也胡雲峰曰凡卦畫皆象

易傳闡義 卷二十九

也皆當觀也于剝獨言之者為虞夏君子言也此二字便有順天
行意在內故下以尚消息二句意足之尚者貴也遵而不違之意
急盈虛消者虛之方始急者盈之方始乾者陽之盈坤者陽之
虛引正陽消而將虛之時也天行者天道自然之運也說個天行
是人不不可為所當尚之與之俱消與之俱虛括囊時以順天時
行底有以保其所守以俟其後之必復也不然往則逆天何利之
有聖人于剝復二卦皆曰天行蓋以天人一理氣侯之運行出于
天行即有關於人事是以古之君子必致察乎氣運以微惕乎人
為必謹備其言動以奉若夫天道一理為主則邪氣逆數不祥以

千之故凶不甚凶吉必得吉不則常其剝也必不勝其憂其浸也

必不勝其躁憂則失常躁則妄動其理必有咎此無論凶必潰裂
即吉亦多虞亦理勢自然豈能趨吉避凶之善道哉孔子作春秋也
凡氣候之愆變世道之治亂必以人事為券言人必本諸天言天
必徵諸人所以明天人一貫之理示脩省之道知天行則脩吉悖
凶之理不在天而在人矣曰易中盡與剝浸言天行無妄與萃言
天命臨觀言天道有異乎曰命以天之主宰言道以天之用言皆
主理說天行則但以氣數言然曰天行亦只是要人盡理盡理氣
數一以貫之者也曰易中如乾通損益小過所言時行與天行有

易傳闡義 卷二十九

象曰山附于地剝上以厚下安宅
說個山附于地便見宅附土而安之意此是宣尼自取意象其旨
桃下文非釋原卦剝義然何以曰山附于地剝曰其語謂山附于
地此剝卦之象也但出卦名以示象義不于剝上討義也程傳於
附地上生出剝剝之說牽強附會說不可從上指上陽下指五陰
也陽為君陰為民又一陽在天位為五陰之主皆有人名之象故

不曰君子而曰上厚下坤地象安宅艮土象因艮体一陽覆懷於上有宅舍之象故以宅言之故上九亦取象于虛也柔之取剝重從文義陰陽取象此重從兩卦体取象其義各不同然旨意亦互相發明者朱子曰山附於地惟其地厚所以山安其居而不搖人君厚下以得民則其位亦安而不搖蓋下者上之本未有基本固而猶剝者也故上剝必自下下剝則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧厚下所以自厚也白樂天詩曰割我心頭肉市汝眼前恩遁入瓊林庫歲久化為塵此言不可剝下以自厚也魏文侯時租賦

易傳

卷七十九

六

增倍于前或有賀者文侯曰戶口不加而租賦歲倍此由課多也夫貪其賦稅不愛人是廢人反聚而負薪也徒惜其毛不知皮盡而毛無所傳此言得厚下安宅之理矣玩四陰之卦取觀五陰之外取厚下聖人於陰長之時惓惓于人之盡道如此蔡節孫曰卦以下剝上取義乃小人剝君子也象以上厚下取義乃人君厚生民也下剝上者成剝之義上厚下者治剝之道夫下剝上而上厚下其道真可為厚也矣要譽爾曰在下之君子以順止為義在上之人君以厚下為義上下履剝之道亦可為倫也矣

初六剝牀以足蔑貞凶 夷震為順

剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也

按重巽取牀以卦体上寔下虛有牀象也此卦全体為陽在五陰之上亦上寔下虛故上下体皆取牀象蓋曰床有二義如陳元龍自臥大床而坐客于床下及常應物時風雨對床眠之類則是臥床矣若謝萬據胡床嘗寧坐藜床諸葛亮見龐德公報拜牀下則是坐牀也今人不知古往往指臥牀為床而已不知謂之坐牀亦可也舜在牀琴必是坐牀正韻註曰安身之几也牀指君子而取義于牀者蓋上下之所藉以安者君子而已猶之牀也剝君子是剝其身之所安故取象剝牀牀便有足有辨亦有貼其膚處剝

易傳

卷七十九

七

床以足猶云剝牀之足也足在下取象初一陰始消一陽于下猶剝牀而先及其足也蔑無也貞正也即指君子蔑貞即承上剝牀以足說時說謂剝牀以足雖未是蔑貞其勢必至于蔑貞也蔑貞是即坤初履霜堅冰至之意此說以是然象詞說蔑貞曰以蔑下也則蔑貞還指陰蔑下之一陽此就現前柔變剝意說與坤初甚言後患者不同但柔變剝則五陰皆有蔑貞之象獨于初二言之者何曰陽微之卦羣陰家喜得陽故五陰惟應比上陽者言无咎無不利而初二四之不應不比者言凶然四不言蔑貞初二言蔑貞者甚之之詞也蓋惡陰之最下如坤爻之不惡四而惡初也

始近否三卦不若惡下交觀利坤三卦皆惡下交以成陰之卦惡
除與陽遠而索下也然坤初言凌惠此不言後惠者何曰獨于初
二言滅貞亦有微始應終之意焉唐虞曰初六一陰始生已剝
裂則之初滅在下之一陽矣卦以下為本雖裂止一陽而陽已去
其本而不安故重云幾貞春秋書晉師滅夏陽穀梁傳曰非國而
曰滅重下陽也夏陽虞錦之震邑也滅夏陽而虞猶舉矣猶此文
書滅之旨也足去而身不安即謂今日之已滅亦可也昔建成元
吉欲剝世民先誘程知節出為康州刺史又誘房玄齡杜如晦逐
之知節謂世民曰大王股肱盡矣身何能久即此意夫善人天地

之紀而民之主也故天下之惡莫大乎傷善當其幾始萌事始發
而孽已通于天矣故聖人按之以幾貞而斷其凶蓋深為小人之
姑禍戒也凶自正人君子說來然自古小人幾害君子終亦有凶
須重指小人言按三五無咎與利相小人則初二四之凶亦自指
小人方與利牀義相應蓋床剝則小人之身亦不安是以凶也與
上文小人利虛終不可用意同

象曰剝牀以足以幾下也

幾下以開其幾貞也言下以見其勢可危也與下象厚下意相對
幾則其宅不安矣玩初二小象兩釋義初出一下字二言未有與

所以說明兩剝幾之異音蓋初之凶不特以不應陽猶惡其家下
二則中而不若下但初不應陽為凶故曰未有與各舉所重義而
言此自是兩象之防言但詞音俱重在陽陽意說耳

六二剝牀以辨也幾貞凶

辨牀牀也進而上矣

程子曰辨牀之幹也崔憬曰今以牀言之則辨當在第三足之間是
林控也然而曰辨者孔仲達曰辨謂床身之下牀足之上是與身
分辨之度也初為小人之位以小人而處小人之位猶未混淆其
辨也二去且之位也今小人進為大且而退君子之大且是以小

人而處君子之位器名器混淆是非哉無所辨矣故取剝牀以辨如
此則正道益傷小人益無以自安故亦曰幾貞按六陰之卦始通
否觀猶皆錄六二以其得中而應陽也故此不取六二以其陰重
也然坤卦六陰較之剝陰更重矣而重取六二者何曰十二辟卦
只有十卦言陰陽消長之義乾坤兩卦則重取元亨而乾不言陽
元坤不言陰故正以六十四卦生生之元不同于六子之論故舉
其兩重而言之也且乾坤合作坤承天時行伏乾至二始亨不可
以陰重義言耳

象曰剝牀以辨未有與也

言未大盛

初二所云茂貞原即在剝牀句意內故兩爻象但釋上句然初猶
華言茂貞此不言茂其兩凶重輕微旨亦寓焉立行可曰與應也
凡陰陽相應者有與成六爻皆應則謂之感應以相與艮六爻皆
不應則言致應不相與剝二與上陽不應故曰未有與也大凡小
人為害使其間有一君子以與之應則有所顧忌而不敢剝猶有
所親戚而不忍剝今二在羣陰之中前後左右皆無應與之陽剝
之所以進長而不可救藥也陳大士曰二得九五則為親不為剝
得六五則為剝不為親有與則小人不親而化無與則小人引類

易傳圖考

卷二十九

而卦象曰未有與蓋履惜二之不得為親觀之貞以柔道偏勝而
無剝陽以化之也

六三剝之无咎變艮為重且互坤

喪陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是
則得無咎

六三已剝裂乾三之剝矣故亦曰剝之然不曰剝牀而曰剝之
辭比初六六二足綫矣猶六四之不言茂貞亦綫詞也故下文云
无咎蓋以衆柔皆變剝三獨居剝應剝與上下之陰異矣衆其黨
而從正則義猶可取故聖人特異其詞曰剝之以別于初二

四而因曰无咎也陳大士曰三寒不勝衆即未必有益打剝亦可
免罪于已矣胡雲峰曰剝之三即復之四復六四在五陰中獨與
初應而不許以吉剝六三在五陰中獨與上應而許以無咎何也
曰復君子之事明道不計功不以吉許之可也剝小人之事小人
中獨知有君子不以无咎許之則無以開其捕過之門也

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰
剝之則已害君子不能無罪矣然寧失上下諸陰而終不敢悖上
是猶猶大過其失也乃所以為得也如東漢之呂強是也于義無

易傳圖考

卷二十九

咎矣

六四剝牀以膚凶變離為晉互坤
陰禍切身故不漫言茂貞而直言凶也

易中陰爻皆取膚然此膚字與他爻膚義不同舊說以膚為人之
体膚言謂剝牀而及於人肌膚也不知剝卦全作取財無絲又
身任床之上象初四曰是曰膚皆就床取象若指膚為人之膚則
亦指是為人之足乎崔憬曰膚謂荐席義亦未安此只渾渾以牀
之辭膚言是與膚皆床上影喻之詞剝而及此其剝幾及于身矣
所謂逐去固老剝喪元良外廷之君子至此銷亡無一人在君側

何可為哉。嗟乎。覆巢之下。寧有完卵。破而家亦亡。小人之禍。亦斯迫矣。不亦西乎。玩剥牀以膚句。自有茂貞意在內。故初二四。言凶無異詞。但詞不言。茂貞所以別于初二也。然不妨會意說。但不宜明露出耳。

象曰。剥牀以膚。切近災也。

剥及其膚。其災可不為切近乎。蓋以利陽至此。漸有逼上危尊之意。其君禍迫。故身禍亦迫耳。陳大士曰。以其關係身名國家。故曰切近災也。須會此意。初二四言凶。皆因未與上陽應。比乃象詞。初則言。下二則言。未有與三則言。切近災。各舉其所望而言。須各

易傳圖

卷下

十二

要說得清。離弗宜混說。爻言凶。而象言災。所以別于初二也。

六五貴魚以宮人寵。无不利。變與為利。約中變為利。

魚。陰物。宮人。陰之美。而受制于陽者也。五為衆陰之長。當率其類。

受制于陽。故有此象。而占者如是。則无不利也。

魚。陰象。按易中所言。魚皆指巽中孚上巽。則曰。豚魚。并下巽。則曰。

鮒。始下巽。則曰。魚。此爻變巽。故取魚。然貫魚指五陰。上下體言。

安。得單以上。體與取象。曰。中孚。并始。魚象。雖取巽。皆指初爻而言。

則取陰為魚也。此爻變巽。而指陰。在巽陽之下。則亦有復巽之象。

故五陰皆取魚。蓋魚者。鱗族。生于伏陰。巽為東方之卦。其魚鱗。巽

體又為伏陰。故取魚也。貴魚者。魚之貴。串而駢頭。相次。五陰旁列。

之象也。巽又為繩。貫魚之象也。體艮為門。闕是宮。象陰爻為宮人。

象也。宮人者。宮中之婦女。寵者。比上剛也。五本君位。以一陽在上。

五陰戴之為主。故取上為王。象而以五為王。后位亦變例也。自四。

而下。總名為宮人。按禮註。天子御妻八十一人。九人旅進。當九夕。

世婦二十七人。亦九人旅進。當三夕。嬪婦九人。當一夕。三夫人尊。

當一夕。王后又尊。專一夕。凡十五日。而過有貴魚而進之象焉。此。

爻剥。乃君位。剥已極矣。但以其。中而履剛。切比乎陽。亦無極陰。橫。

逼之。凶必能以艮之止。自止。以坤之順。順陽而無剝上象矣。故此。

爻獨不言剝。而取貫魚以宮人寵。蓋羣陰皆欲競進。五與上協。則。

羣陰上。墜于五。而不敵。前故有貫魚順序之象。寵者。以順而獲寵。

于其君。寵象取五上相比。兼下四陰言者。蓋亦以五之順為順也。

然。只重以者。說五為衆陰之長。能率諸陰。以受寵于君。則功之首。

也。效從正之。即而無蔑貞之。悖則於君利。則身亦利。是之謂。

無不利。胡雲峰曰。剝而至五。是為剝之極。然以其順比乎陽。有。

一義可取。則故為貫魚以宮人寵之象。所以開小人還善改過之。

門也。其詞云。無不利。若曰。與其以次剝陽。而至于凶。孰若以次承。

陽之為剝哉。乘曰。不利有攸往。為君子戒也。此曰。無不利。為小人。

陽之為剝哉。乘曰。不利有攸往。為君子戒也。此曰。無不利。為小人。

易傳圖

卷下

十五

勉也。丘行可曰：避剝皆陰長之卦。遁陰長而猶微，可制也。在遁之九三，言陽制陰之道，故曰：畜臣妾，言剝陰長而已，極不可制矣。故不復言陽之制陰，而言陰之從陽，是以六五曰：貫魚，以宮人寵畜。陰之權在陽，則教陽以制陰之道，剝陽之權在陰，則教陰以從陽之道。聖人于陰長之卦，其委曲為君子謀者如此。

象曰：以宮人寵終无尤也。

陰長之卦，陰之近陽者，惟觀、四、剝、五。言利以陽，少喜于得陽也。然兩爻小象皆言去利，字是聖人微有須得之。

上九碩果不食，君子得輿，小人剝膚。
純變中為

易傳圖序

卷之九

十

一陽在上，剝未盡而能復生。君子在上，則為衆陰所載，小人居之，則剝極于上，自失所覆而無復。碩果得輿之象，其取象既明，而君子小人其占不同，聖人之情益可見矣。
碩大也。陽為大也。艮為巢，藏九月果成寔之時，亦隨時取義。九在上亦果在樹杪，象中不食之象，見於諸卦。取離與艮三象，明夷初取離，三取與此取艮，蓋皆以上文陽盡無口象也。全乾剝而止于上之一爻，無窮生機，成在此，則此一爻之果乃艮之成始。成終生生不已之果也。此猶如碩大之果，不見食，將有復生之理。聖人發明此義，以見陽之無間，可息君子之道，不可亡也。或曰：剝

盡則為純坤，豈沒有陽乎？程子曰：以氣消息言，則陽剝為坤，陽來為復，陽未常盡也。剝盡于上，則復生於下矣。故十月謂之陽月，惡殺其無陽也。此說得之。但其義猶未明悉。朱子曰：剝盡為坤，復則一陽生也。復之一陽，不是頓然便生，乃是自坤卦中積來。且一月三十日，以復之一陽分作三十分，從小雪後便一日生一分。上面遺得一分下面便生一分，到十一月半一陽始來也。以此便見得天地無休息處。朱子之言甚得，何也？蓋陰陽消長皆就卦一兩看。若就上下兩面合看，陰陽未常消長也。蓋一卦兼上下飛伏看，上有六爻下有六爻，故乾下伏坤，坤下伏乾，此十二律之全体。天地自

易傳圖序

卷之九

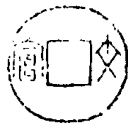
十

然之義，陰陽原未始相離，是故律來消長之間，上消一爻，則下長一爻。上消一分，則下長一分。人知上面六陽之盡，則謂純陰之卦，陽消盡矣。不知上面純陰下面便是純陽，提在此一卦之中，上下循環輪轉耳。而易常消也乎？朱子所言上面遺得一分下面生得一分者，此也。故陰陽在天地間無一閒可息，第可以分上下不可分消長有無其上而長，顯仁于外，其下而消也，藏用於內，顯于外者形也，藏於內者性也。形可消而性不可消，故剝其形而未始剝其性。性存而形復生焉。此碩果含仁已寓生生不斷之機。聖人發明此理，最為喫緊也。然說個碩果在上終有剝落之時，惟不食

乃。得。生。機。之。不。斷。耳。此。二。字。寓。無。限。放。意。思。望。人。愛。育。意。何。
玄。子。曰。諸。柔。衡。折。之。時。而。國。之。遺。老。猶。有。存。者。彼。其。身。名。未。壞。足。
以。待。用。當。年。即。不。然。而。名。德。所。留。猶。足。興。起。後。進。此。化。生。善。類。之。
種。也。豈。可。食。我。食。而。何。以。致。漢。也。君。子。謂。一。陽。坤。為。柔。也。五。陰。承。載。
上。九。之。一。陽。如。人。之。在。車。上。也。小。人。謂。上。九。變。為。柔。也。應。取。艮。象。
一。陽。上。覆。五。陰。有。塵。之。象。奇。變。為。偶。如。塵。之。破。壞。穿。漏。其。上。而。無。
以。蓋。覆。其。下。也。京。房。傳。曰。小。人。剝。應。厥。妖。小。崩。蓋。亦。以。艮。陽。之。變。
陰。取。象。也。兩。句。上。取。本。象。下。復。取。變。象。言。者。蓋。謂。陽。極。之。終。必。變。
而。危。之。也。然。詞。旨。却。一。弛。一。收。之。詞。謂。君。子。而。當。此。時。則。有。德。以。

為。小。人。之。所。為。者。必。凶。無。非。憐。愛。上。之。心。而。冀。碩。果。之。終。于。不。
食。也。然。而。不。言。吉。矣。亦。所。以。危。之。也。
象。曰。君。子。得。與。民。所。載。也。小。人。剝。應。終。不。可。用。也。
不。釋。碩。果。二。語。以。義。見。於。下。文。君。子。句。也。君。子。既。得。與。則。穀。陰。不。
以。小。人。稱。矣。故。曰。民。所。載。此。句。有。欣。動。人。為。君。子。意。終。不。可。用。武。
曰。上。陽。已。終。而。不。可。用。以。明。終。必。為。小。人。剝。之。故。用。即。潛。龍。弗。用。
之。用。此。亦。是。文。義。然。詞。旨。重。戒。小。人。終。不。可。用。還。指。小。人。古。唐。製。
庵。曰。小。人。終。不。可。為。君。子。用。不。至。極。還。不。止。必。自。剝。其。廬。而。沒。已。
雖。為。彼。所。利。賴。亦。不。自。恤。君。子。亦。如。之。何。哉。所。謂。尚。消。息。盈。虛。者。
如。此。斯。語。亦。惟。然。猶。未。得。重。微。小。人。意。蔡。虛。齋。曰。終。不。可。用。言。小。
人。終。莫。可。為。也。國。無。善。人。而。小。人。其。何。能。為。究。究。言。之。終。不。可。用。
也。夫。小。人。剝。君。子。將。以。自。用。也。而。乃。終。不。可。用。亦。何。益。哉。○六。爻。
重。扶。陽。故。應。比。乎。陽。者。利。而。無。咎。不。應。比。乎。陽。者。皆。凶。然。聖。人。指。
初。二。也。必。曰。蔑。貞。凶。此。固。惡。陰。之。最。下。乎。然。亦。重。示。禍。生。之。有。基。
也。至。四。而。不。言。蔑。貞。固。微。其。詞。也。然。亦。以。此。時。貞。已。蔑。盡。故。不。復。
言。蔑。貞。而。但。言。凶。以。見。前。言。之。必。有。驗。也。故。於。衆。人。剝。陽。之。中。得。
一。應。陽。者。終。莫。其。去。邪。從。正。誘。之。曰。剝。之。而。不。言。剝。牀。以。其。為。少。
安。于。初。二。四。也。而。隨。明。之。曰。無。咎。終。凶。為。無。咎。三。何。憚。而。不。為。哉。

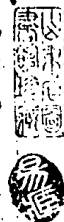
至五而得中比陽則刑取一最重予之而曰無不利以暗
為君子之心花明為小人之策也又曰然無尤何也破小人之疑
情示君子之宏量必不迫咎而尤汝之昔也五又何憚而不為也
有三有五而上之碩果乃得以獨存聖人猶慮其危也又示之曰
君子得與小人剥廬于君子則勸之容小人若小人則戒之則君
子委曲以為之扶抑是聖人之為世道計也蓋天地間豈可一日
無善類哉無善類則人類之滅久矣可見聖人非姑為畏抑彼以
伸此也扶正抑邪所以參天地而贊化育也

新錫十名家批評易傳闡義卷三十

三復亨出入無疾朋來無咎反復其道七日來復利有攸往坤宮

五坤宮

復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣
積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以
其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽重於下而以順上
行之象故其占又為已之出入既得無疾朋來之來亦得無咎又
自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故
其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占

易傳闡義

卷三十

又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者
占來復之期也

復曰復往來也才以夏按說文云才小步也象人脰三屬相
連也夏古作夷行故道也以文高省文象人兩脰有所矚也然則
復原以既往而來為義故公行會意以夏亦以聲義意鄭康成曰
復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還起於初謂之復既嗣
宗曰美成亨也時極日至自上下貴復其歲太玄取義於周曰
陽氣周坤而反乎始物繼其靈皆此義也此所謂環中趣也邵子
曰自復踐得環中趣聞氣胸中一點無以其明夫吉凶消長之理

易傳闡義

卷三十

二

進退存亡之道也。王家屏曰：則畫者其出外時也。坤在道時也。復至家時也。當其在道未有所止故。其宅而為坤及其至家已有所歸。故慶其來而為復。知行之通之人不可以出外而謂其亡則利。畫之陽豈以其純坤而遂謂其盡故曰復。然卦之陽生曰復。陰生則曰姤者何。曰六合之氣。天陽氣初生為主。地陰氣後凝為客。陽本包陰。然其分時司令則皆平分。陽生於子極於巳。陰生於午極於亥。復者主宅其居始者客。驟而至。此命名之本意也。朱子曰：陽來謂之復。復是本來物。事陰來謂之姤。姤是偶然相遇。取陽之為主。不取陰之為主。聖人之詞意微矣。陽反而復則生生之意自此萌動。元包所云龍旋氣。蠢物萌於困是也。而亨可知。困者潤也。泰同。契曰：復卦建始。蒙長子。繼父休。因母立。此蓋震為乾父之長子。因坤母兆基而生。如童蒙也。又曰：黃鍾建子兆乃滋。彰播施柔。熾黎滋得常。臨爐施條。開路止光。光輝漸進。日以益長。蓋子月一陽滋暖。民聚乍復。如臨爐施條。云云。爐取坤象。條取震象。路取震為大塗象。尤者陽漸進也。日長義見下。淮南子曰：冬至陽乘陰。萬物仰而生。日長一線是故。其始生。茹提。出易通卦驗曰：冬至蘭射。于生是時。春草感陽而生。感陰者。應。陽者。應。香也。夏小正曰：冬至陽氣至。始動。諸向生。蒙蒙符矣。故摩南解陰。近也。是月謂之

易傳

易傳闡義

卷三十

三

暢月暢者充也。條達也。日紐至陰陽爭。諸生蕩蕩者生機振動也。京房曰：陽未盡陰陰未盡。陰未盡。陽未盡。剛陽復位。君子進小人退。是以亨也。一亨字。包盡下。出入無疾。五句。意下文。不過惡言耳。亨主初九。一陽下文。五句。舊說以出入二句。分已與人說。云於已無疾。於人無咎。朋來無咎。即嚮離祉意。不知無咎。亦以已言。第以朋來二字。明已之漸得。勢而見其無咎耳。且無疾是象。無咎是占。無咎三字。我足上文。亨義與無疾並言。不得至時說。又聯下反復其道。二句。分已人天三項說。更非言天運之自然。正以明入道之亨通。非有異。吉利有攸往。即承上無疾無咎而言之。先言出入無疾。後

豈能便勝於小人。必待其朋類漸盛。則能協力以勝之也。此語甚
清。蓋一陽在五陰之下。安得遂言亨。須無陽長之意。說始足。但根
上之意。說來此意漸吐。露耳反者。往而還也。來者還而至也。反復
其道者。言反以復其故道。正義曰。既反之。復而向上也。卦畫從下
起。源之一陽。即開天之一畫。所謂乾元也。道猶路也。震為大路。有
行道象。其道乃自渡而臨而泰而大壯而夬而乾之。道渡之初。爻
乃其行之所發。動故曰渡。其道與小畜初爻渡。自道義同。然反尚
以在途。言曰渡曰來。則歸就本位矣。七日則其反而來之期也。七
日據正義曰。輔嗣之言。亦用易緯六日七分之義。業易緯稽覽圖

云。卦氣起中孚。故離坎震兌各主其一方。其餘六十卦。卦有六爻
又主一日。凡主三百六十日。一歲。該三百六十五日。四分日之
一。有五。日四分日之一。每日分為八十分。五十分為四百分。
四分日之一。又為二十分。是四百二十分。六十卦分之六七四
十二卦。別各得七分。是每卦得六百七分也。剝卦陽氣之盡。在於
九月。之末十月。當純坤用事。坤卦有六日七分。坤卦之少。如渡卦
陽氣是盡。剝盡至陽來。渡隔坤之一卦。六日七分。舉成數言之。故
謂嗣言凡七日也。業四正。直四時。為方伯監司之官。不在直日數
內。又以渡臨泰大壯夬乾。始適否觀剝坤十二卦。為辟卦。辟者君

也。十二月。令逸為之。君也。此十二卦。直十二月。每一卦各管四卦。
如坤十月卦也。歷未濟寒順中孚四卦。而渡成復。渡主冬至而冬
至中氣實起於中孚。故易緯謂卦氣起中孚。所傳焦延壽京房推
策之法。蓋如此。然則渡之去坤尚隔五卦。計三十一日。有奇。不
從以渡。接坤而曰僅隔坤卦之六日七分也。若謂中孚與渡止隔
一卦。七日來渡。蓋指中孚言耳。此於分卦直日之法。合矣。若然。則
中孚之時。陽氣已動。聖人當言於中孚。見天地之心。不待至渡也。
玩諸家取六十卦直日之法。彼各自有取義。與周易之旨不同。周
易之旨。只取十二辟卦消長之義。言不無六十四卦說。宋儒皆言

七日來渡。與震二七日得巽同。皆以一卦六爻之義。言謂自始卦
一陰始生而陽消。至此七爻而一陽來渡也。在卦雖七爻。於時經
七月。不言月。而言日者。猶詩所謂一日二日也。此言以得但
如此言。七日。是聯身數。其實尺隔六日耳。按律法。陰陽平分其數。
各六。此六律六呂之全數也。然六陽六陰相交。際處尚有半律存
焉。此十二月之閏氣。故律雖以六為節。而舉歲數言。音之更化。實
有七。故被之管絃者。音必七變而始渡。此即七日渡之義。大地自
然之運數也。歷家建破以七日而更。醫家之論傳經。亦以七為密
皆足證身數實隔七日。易常聯身數以六日為七日乎。然則此言

易曰復亨剛反

剛反則亨

也上文曰來自外而入也此曰利往自內而出也

時說皆云卦詞重言天數六爻重言人事非也卦詞出入無疾二
謂言人也反復其道二語言天也天人兩義並見然言出入無
疾二語原有重人道意在內但未明言耳故彖傳詞首言剛反渾
渾然天人說次出動而順一語意亦顯然重人道言此句於全
象之旨最重中二節明言天行言剛長見君子之所以盡人事著
承天也故末以見天地之心結之前後只是一意不可以言人言

七日固以六爻往復義言然亦兼六爻餘分之數取非聯身數七
也然臨之倒觀何不言七日鄭則中曰七者陽數日者陽物故於
陽長言七日八者陰數月者陰物臨則長以陰為戒故曰八月且
詞者更有異義李陰山曰於陽消而數月且言八者幸其消之遲
於陽長而數日且言七者幸其長之速此即初爻取不遠之義也
然則臨何不兼餘分之義而言九月曰言九又是陽數矣觀陰卦
不可以陽言且陽饒陰之九氣之餘分皆主陽言故臨但言其相
關八陰爻之實數耳利有收往亦即承上文來復意說生機浸長
日動於昌則何往不利可往而為臨為泰為大壯為夬以至於乾

動而以順行是以出入無疾朋來無咎

天分作兩截說言人道必言承天始盡耳全象俱要重人道言批
畫卦之旨十分喫緊剛反不特解復義亦便吐亨意剛及與下剛
長義不同反原其始長要其終
動而以順行是以出入無疾朋來無咎
以卦德而言
動而句亦以闡復亨之義以啓下出入二句意以此句謂單釋出
入二句者非也動取震象然擬為初九一人說動行皆主陽言按
大象曰不行為初陽在地中雖未見上行出地之象然已有行之
機也彖象互發其動陽初動也行則進而上矣不可以行字當
動字順行者以陰有退意故陽得順行也然不曰順行曰以順行
有與時偕行之意此人事所以善其動也楊龜山曰一陽下復而
五陰在上則陽微而陰猶盛小人乘而君子獨動而不以順行則
傷之者至身不能保尚何朋來之有動順二字固以動字為主然
要重講順是詞者也當一陽初回之日不輕動以散變而順理以
行則謹謹其元氣而在已安貞之固弗藥有喜出入何疾之有
如此朋類亦相引而至矣恭義曰以人事言之一賢人在位而受
小人之害則其同列皆見幾而避一賢人方進而其志之得行則
其在下者皆可聞風而至夫羣奸之去知距斯脫象正之來如雲

斯○征○其○勢○日○以○寢○昌○矣○夫○何○咎○哉○若○此○者○皆○君○子○之○所○以○承○天○也○
故○下○節○曰○天○行○云○云○

反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也

此○天○行○言○既○去○而○復○來○之○時○下○文○剛○長○乃○已○復○而○浸○盛○之○勢○振○此○
天○行○意○一○串○相○承○說○去○

利有攸往剛長反之大也

以卦體而言既生則漸長矣

衆○正○漸○升○則○引○翼○有○人○往○無○脫○輻○之○虞○驕○良○馬○於○天○衢○惟○此○日○矣○

易傳闡膚

卷三十

八

何○不○利○乎○然○則○是○往○也○以○為○君○子○乎○而○動○志○氣○而○交○應○者○不○得○不○
歸○之○天○也○以○為○天○乎○而○先○復○天○而○弗○違○者○又○不○得○不○歸○之○順○天○之○
君○子○也○故○下○文○承○言○見○天○地○之○心○收○足○前○動○而○以○順○行○之○旨○

復其見天地之心乎

積○除○之○下○一○陽○復○生○天○地○生○物○之○心○幾○於○滅○息○而○至○此○乃○復○可○見○
在○人○則○為○靜○極○而○動○惡○極○而○善○本○心○熾○息○而○復○見○之○端○也○程○子○論○
之○詳○矣○而○邵○子○之○詩○亦○曰○冬○至○子○之○半○天○心○無○改○移○一○陽○初○動○處○
萬○物○未○生○時○玄○酒○味○方○淡○大○音○聲○正○希○此○言○如○不○信○更○請○問○庖○犧○
至○哉○言○也○學○者○宜○盡○心○焉○

說○文○云○人○心○藏○在○身○屬○土○非○也○博○士○家○以○謂○火○藏○長○蓋○心○主○陽○言○
也○天○文○志○曰○心○星○為○大○火○然○則○心○屬○火○也○故○其○文○亦○只○是○个○倒○火○
字○耳○心○者○織○也○言○所○織○織○微○無○不○貫○也○故○偏○傍○樹○心○俱○作○小○肺○肝○
五○藏○之○心○却○實○有○一○物○若○今○學○者○所○論○心○自○是○神○明○不○測○之○妙○張○
橫○渠○曰○心○統○性○情○由○知○覺○有○心○之○名○人○之○神○明○也○然○神○必○有○所○依○
還○以○五○臟○之○心○為○依○則○不○曰○神○而○曰○心○朱○子○曰○心○者○氣○之○精○爽○所○
覺○者○心○之○理○能○覺○者○氣○之○靈○也○心○之○体○是○太○極○心○之○動○靜○是○陰○陽○
其○理○則○謂○之○道○其○德○則○謂○之○仁○其○用○則○謂○之○神○知○是○而○心○之○理○固○
無○命○與○性○情○而○包○之○則○無○天○地○人○三○才○之○理○而○一○以○貫○之○矣○然○而○

易傳闡膚

卷三十

九

心○一○也○書○曰○人○心○惟○危○道○心○惟○微○而○又○有○不○一○者○何○曰○只○為○此○理○
一○落○復○天○不○出○邪○邪○形○骸○之○內○則○未○離○氣○質○不○免○有○通○與○人○之○別○
固○於○氣○者○謂○之○人○心○純○乎○理○者○谓○之○道○心○道○心○即○天○地○之○心○而○非○
人○心○也○純○乎○理○而○不○固○於○氣○者○也○故○此○所○言○天○地○之○心○盖○主○理○而○
言○者○也○何○也○天○地○之○心○主○初○九○而○言○盖○陽○道○輕○清○無○欲○陰○道○重○濁○
有○欲○初○九○為○陽○故○主○理○而○言○天○地○之○心○也○然○則○十○二○辟○卦○凡○陽○爻○
皆○可○言○天○地○之○心○乎○曰○否○此○盖○重○初○陽○而○言○也○按○易○中○無○有○初○爻○
言○心○者○惟○見○於○復○耳○其○餘○皆○以○二○五○言○心○以○兩○体○之○中○也○不○然○則○
於○三○四○言○心○以○全○体○之○中○也○然○陰○陽○爻○皆○互○言○心○者○皆○論○位○藏○居○

中○當○心○位○耳○不○以○心○之○理○言○也○上○又○無○有○言○心○者○獨○此○於○初○次○言○
心○非○取○心○之○位○義○言○重○主○心○之○理○言○也○以○人○身○軀○殼○之○心○論○位○居○
中○央○以○人○心○神○明○不○測○之○心○論○為○天○之○命○為○性○之○原○理○居○家○初○德○
之○本○也○是○以○諸○卦○只○言○天○地○萬○物○之○情○此○獨○言○天○地○之○心○心○誠○元○
亨○利○貞○全○德○復○初○貞○下○起○元○乾○元○純○天○亨○利○貞○之○德○無○不○具○於○此○
故○此○獨○言○天○地○之○心○其○言○見○天○地○之○心○者○何○曰○天○地○之○心○於○此○時○
露○則○見○之○也○王○輔○嗣○曰○復○者○返○本○之○謂○也○天○地○以○本○為○心○者○也○凡○
動○息○則○靜○靜○非○對○動○者○也○語○息○則○嘿○嘿○非○對○語○者○也○然○則○天○地○難○
大○富○有○萬○物○雷○動○風○行○運○化○萬○變○齊○然○至○無○是○其○本○矣○故○為○息○地○

易傳

卷三十

十

中○乃○天○地○之○心○見○也○若○其○心○有○為○心○則○異○類○未○獲○其○存○矣○此○言○亦○
大○有○理○解○但○專○主○靜○言○見○心○其○說○較○偏○耳○程○子○曰○一○陽○復○於○下○乃○
天○地○生○物○之○心○也○先○儒○皆○以○靜○為○見○天○地○之○心○不○知○動○之○端○乃○天○
地○之○心○也○非○知○道○者○孰○能○識○之○朱○子○曰○一○陽○來○復○其○生○甚○微○固○若○
靜○矣○然○其○實○動○之○機○日○長○此○天○命○流○行○之○初○造○化○發○育○之○始○天○地○
生○生○不○已○之○心○於○是○而○可○見○矣○若○其○靜○而○未○發○則○此○心○之○体○雖○無○
所○不○在○然○却○有○未○發○處○不○可○得○而○見○也○今○人○乍○見○孺○子○將○入○於○井○
固○發○動○而○見○其○惻○隱○之○心○未○有○孺○子○將○入○井○之○時○此○心○未○動○只○靜○
而○已○如○何○見○得○惻○隱○之○心○之○說○較○輔○嗣○之○說○為○得○重○陽○之○旨○但○陽○

易明必舉
秋錄微境

重○初○体○言○輔○嗣○之○說○亦○未○可○盡○非○耳○邵○子○之○詩○曰○冬○至○子○之○半○天○
心○無○改○移○一○陽○初○動○屬○萬○物○未○生○時○玄○酒○味○方○淡○太○音○聲○正○希○此○
言○如○不○信○更○請○問○包○羲○此○亦○主○靜○而○言○之○奇○却○說○得○不○偏○枯○至○我○
言○也○周○子○曰○利○貞○者○誠○之○復○向○貞○一○邊○說○程○子○曰○動○之○端○為○復○向○
元○一○邊○說○邵○子○於○一○動○一○靜○之○間○說○是○貞○下○起○元○之○義○律○呂○新○書○
註○曰○子○時○初○四○刻○屬○前○日○正○四○刻○屬○後○日○其○兩○日○之○間○所○謂○始○之○
始○中○之○中○也○天○之○所○以○降○哀○民○之○所○以○受○天○地○之○哀○皆○在○於○此○故○
於○此○言○復○言○見○心○其○義○至○矣○朱○子○詩○曰○忽○然○夜○半○一○聲○雷○萬○戶○千○
門○次○第○開○識○得○無○中○含○有○虛○許○君○親○見○伏○義○來○此○亦○有○得○於○邵○子○

易傳

卷三十

十

之○言○而○為○之○者○則○輔○嗣○之○說○亦○須○無○會○得○之○乃○朱○子○既○以○靜○極○而○
動○言○見○心○乃○其○本○義○則○又○以○惡○極○而○善○言○見○心○有○異○乎○曰○無○異○陰○
陽○判○理○欲○不○特○動○靜○之○分○而○已○故○無○善○惡○而○言○之○然○則○見○天○地○之○
心○但○可○於○復○初○言○乎○曰○否○自○復○至○乾○六○陽○卦○不○失○初○陽○則○時○不○
失○此○子○初○一○點○天○心○也○皆○可○云○見○心○至○始○以○往○寂○初○一○點○天○心○已○
失○雖○有○未○盡○之○陽○在○上○亦○是○外○來○之○緣○飾○五○伯○之○假○仁○假○義○耳○終○
歸○於○非○有○則○心○之○不○可○見○也○又○矣○此○六○陰○卦○之○所○以○不○足○取○也○然○
則○何○不○言○得○天○地○之○心○而○但○言○見○曰○五○陰○在○上○一○陽○僅○露○微○萌○安○
得○適○言○得○雖○心○体○重○實○初○一○念○而○言○然○萬○念○未○究○一○念○猶○未○負○滿○

故必至乾之六陽純粹而始以天德言義可知已要一中曰復為
 冬令其得四德中之一德蓋冬主知故此曰見心大傳曰小而辨
 又曰復以自知皆主知言也然二又以初言仁者何曰兼全体坤
 震而言言在地中為日至之期故諸傳俱言知若單言震體則震
 為本德東方之仁氣故二之對初自宜以仁言不可以全卦之義
 論也然此言見心而曰見天地之心亦燕仁說蘇紫溪曰克已而
 復復禮格物而後致知夫惟內不見已外不見物乃為之見天地
 之心此顏氏之子所以為庶幾也則此句之義知與仁燕之矣然
 四又何以初為道曰乾卦之言道必於貞言之六四為坤體下應

初陽正貞下起元之義故四以初為道卦爻之義各有不同其取
 義之精妙固如此前曰天行也此曰天地之心與行非有二也
 自其渾含謂之心自其運旋謂之行惟其心之生生不已故其行
 之運旋不息然見字要重講有復卦之見心而後有無妄之誠自
 明而識學若事也若乾卦先言存誠立誠誠言知至知終自誠而
 明此德事也
 象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
 安靜以養微陽也月令是月齋戒身以待陰陽之所定
 朱子曰十月節氣固是純陰然潛陽在地下已發生起來至十一

月冬至方就得一畫陽是卦中六分之一在地下二畫又較在上
 面則箇至三陽則全在地上矣此不曰雷在地下曰雷在地中蓋
 陽雖在潛陰之下然已動而向上故不曰在地下而曰在地中此
 震若說得不仔細却是彼聲之雷不是陽復之象矣陽之始復生
 氣尚微不養則不固故先王觀重陰畜陽之象而以至日閉關商
 旅不行后不省方春秋謂之分冬夏謂之至分者春秋各九十日
 而二分居其中以陰陽均晝夜平故曰分至亦各居九十日之中
 然而言至者周禮云五月日長至言日長之極陽極陰生也冬十
 有一月日短至言日短之極陰極陽生也三禮義宗曰至有三義

一以明陰陽之氣之至極二以明陰陽之氣之始至三以明日行
 之南北至此至日謂長至日取震義見豐四闕戶為坤闕者四
 郊之門諸家皆取震為闕布震在坤下不行有閉闕象商旅亦取
 震象諸家取震為行人動象賈坐商行旅者行人也故易林豐卦
 之詞取震為行賈以震在離上也坤下故曰商旅不行有以
 坤為象取商旅者非也后燕天子諸侯言既曰先王又曰后者言
 先王制為君后之法如此有以后作後王言者非也震為君后象
 坤為方象震在坤下帝未出地故云后不省方虞仲翔曰姤象后
 以統命誥四方以道見始伏故后不省方此說亦通按書舜十一

月朔巡狩。此言不省方。先儒丹陽都氏云。巡狩者是月也。不省方者。是月之至日也。此說不然。冬至。在十一月半。書曰。十一月朔。乃冬至前之事。義與不同。於此書於二月五月八月。巡狩不言朔。獨於十一月。巡狩加一朔字。所以別於日至也。先儒界過朔字。不省。遂混以為是月。通巡狩。僅於至之日。不省方者。非也。雖然。此禮之不見於今。先王矣。蔡晉江曰。今官曆於是月有無數。宜出行之日。殊失此象。商旅不行。二句。意言先王所以忘思古也。商旅至賤。后至。責自商旅。至后皆以安靜為事。先王所以順陰而罔陽也。按月令。是陰也。命有司曰。土事毋作。慎毋發。蓋毋發室屋。及起大衆。

易傳圖庸

卷三十

十四

以固而閉。地氣沮泄。是謂發天地之房。諸繫則死。民必疾疫。又隨以喪。乃命塗閭。廷門。閭。築園。園。此以取天地之閉藏也。閉藏之意。亦如此。蓋微陽之氣。天地之根。而萬物之母也。氣方息。而遂泄之。故夏有愆陽。冬有伏陰。生未聚而先發之。故人多夭。札物多疵癘。靜養之。以無使發洩。耗散。庶生意完。固為來春生發之基。象以靜言象。以動言動者。天地生物之心。靜者。聖人裁成之道也。其旨互相發明。然傳曰。動而以順行。其安靜養陽之旨。亦存矣。此象先儒有以心學言者。朱子曰。人於迷途之遠。其善端之萌。亦甚微。故須藏敬持養。然波能大。不然。復亡之矣。又曰。古人所以四十強而仕。

者。前而許多年。亦且養其善端。若一下便出來。與事物滾了。豈不壞事。其說亦可通用。但以至日。閉閭三語。為假象。殊失先王贊理化育之意。耳。依前說。為是。

初九不遠復。無祇悔。元吉。

變坤為

一陽復生於下。復之主也。祇。抵也。又居事初。失之未遠。能復於善。不抵於悔。大善而吉之道也。故其象占如此。陽為君子之道。故復有返善之義。復善貴早。遠則有悔。初九。震六陽。震卦之初。於剛上不遠。其復。震。先是不遠而復也。失而復有復。不失而何復之有。惟失至不遠而復。則無祇悔矣。祇者。適所以之。

易傳圖庸

卷三十

十五

詞適者。往也。至也。無祇悔。謂不至於悔也。程子曰。顏子無形顯之過。夫子謂其庶幾。乃無祇悔也。過既未形。而改何悔之有。韓昌黎曰。所謂過者。非謂見於行。彰於言。人皆謂之過。而後為過也。生於其間。則為過。故顏子之過。此類也。所云不貳者。蓋係止之於始。萌絕之末。形不貳之於言行也。此言甚得。不遠復。無祇悔之義。夫人心止有此生機。不遠之復。俾其生機渾乎無間。則天理湛此日。增以底於精純。粹美。希聖希天。皆此不遠之一念。基之不亦大善。而吉乎。元吉之義。要在不遠二字上討。分曉。按卦詞之年。原指初九言。乃爻詞。則曰元吉。不同於卦詞者。何。曰。全卦二體合論。震羅。

有生之機。然在坤陰之下。不可以元吉論。若單以震初言。初為震之主。推陰生之所。醜艮在此。爻故重言元吉。不同於全體之論。也是故六陽卦。諸陽皆不言元吉。即臨卦。以浸長言元亨。而初二亦不言元吉。此不特以震元陽陰之體。殊正以四德之義。惟元純天二陽之亨。皆起於一元。臨之二。不如復之初。此一爻不特為震之主。且為復之主。不特為復之主。且為六陽卦之主。故此獨言元吉。不同於全體之言。亨也。不然。不重六陽元義。論如屯。取震言元亨。而初九以應比。重陰。併不言亨。况言元吉乎。卦爻之義。常有未必出。而言凶。未必亨。吉。而言元亨。元吉。而言元亨。

元吉。皆各有理。要存焉。又弗得拘拘卦爻之義。論之也。姜南洲曰。此爻論吉。同取不遠之義。言不然。復以七日。亦豈不可以遠論哉。象同義舉。如是。此言其得卦爻詞所取之助。吉。

象曰不遠之復。以修身也。

象言見心。象言修身。不是取正心以修身之說。此言復不是。實。有仁心。知有備為在內。是知行合進工夫。象互見其義。即係同傳。所云。尚不善。未常不知。之未常復行。兩意漸進。說雖重。知言。知無修。說也。羅近溪曰。以修身也。明不遠。復是。个反身而求。難。著在尚。上方復得。求此語甚痛快。能健。得田人之一心。善。端綿綿。

本自相續。人雖省察克治之功。有跡。雖有為善之幾。而無反善之實。是以。欲。安行。其悔。至於不可追也。善用。力者。誠。能。固。是。心。之。萌。而。速。反。之。使。不。底。於。悔。焉。則。人。欲。去。而。天。理。還。矣。此。不。遠。之。復。以。修。身。也。姜。樂。爾。曰。凡。卦。爻。所。言。元。亨。元。吉。之。詞。象。象。有。訓。大。者。有。訓。至。者。有。仍。謂。元。而。不。訓。者。有。義。而。不。存。者。皆。各。存。微。意。其。不。訓。者。微。與。之。詞。變。而。不。存。者。不。足。之。詞。然。則。此。象。不。言。元。吉。仍。存。卦。詞。亨。無。咎。意。又。是。周。孔。互。見。其。旨。也。

六二休復吉。變兌為臨。柔順中正。近於初九。而能下之。復之休美。吉之道也。

休美也。學莫大乎近仁。既得仁者而親之。資其善。以自益。則力不勞而學美矣。故曰休復吉。丘建安曰。人不能皆賢。親賢則賢矣。六二比初之謂也。卦惟初九一爻為陽。二非陽。而能下之。則陰變而。小人變而為君子。復之六二亦變而為臨之九二矣。烏得而不。本義言近初能下。此語為得。若無正之義。常用可也。蓋復之。所以為復者。自一陽反復其道言之也。若重陰安得謂之復乎。自二以上。幾。漢字可取者。皆以初言也。文中子曰。學莫便於近聖人。初九已自為復者也。顏子之克己。復禮以之。六二依人而復者也。魯子之復事。友以之。有以休息之義。言者。謂人依休息曰休。大。

凡人心所以不絕乎天理者。祇以有所馳而未休。二不能不涉於陰。幸其以初為輔仁之友。因往依之。用以息其創而補其缺。則一亦從此能渡。吉道也。此說可與前說參用無礙。至云休讀如休休有容之休。陰多忌陽。二柔順中正。見一陽之渡。其心休休焉。與與之比。故曰休渡。變兌有悅而就初之意也。此從小象下仁之意。附會立說。亦通。然不若前兩說安也。

象曰休復之吉以下仁也

復初本是剝上碩果不食。窮上反下。其極為仁。乃天地生生之元也。程子曰。所主曰心。其德曰仁。心猶種焉。其生之德是謂仁也。王

象傳闡義

卷三十一

介甫曰。以卦言之。陽反謂渡。以爻言之。陽以進為渡。初九是也。陰以退為渡。六二六三六四是也。陰以退為渡。故六二乘初。有下初之意也。卦震二以乘剛為厲。此震二以下仁為吉。以未出地之需與他卦盛行之雷不同。亦象因義舉。各取其重而吉之。

六三頻復厲無咎

變離為明。震主坤。交震。

以陰居陽。不中不正。又處動極。渡而不同。屢失屢渡之象。屢失故危。渡則無咎。故其占又如此。

許慎曰。頻。水涯也。人所賓附。慄慄不前。止有躊躇煩躁之意。故其義為數為急為連。三何以云頻。渡按吳三欲下。返初陰而曰頻。此

欲下復初陽而亦曰頻。蓋三之與初不得。即比而頻。數以兩之。即取所陽而交。有再三之象也。初九有不善。未嘗不知。知之未嘗復行。一過而已。無復過矣。故稱不貳過。若二者待人而後補。過不得。人能無過乎。是貳過者也。至於三而過甚矣。復遲矣。息忙求初視二已限。一層能無頻乎。此有困勉求仁之意。其失雖甚。然殷一念俱屬天地。心呈現則亦有渡象。故曰頻渡。說个頻渡。則頻失意可知。然不言失而言復。有薄與之意。只照爻詞。就渡上講。頻渡之象較之二之休渡。不謂不焉。然不至如上之迷。亦可謂能補過矣。故無咎。高順曰。舉動不肯諦思。動輒言誤。誤字豈可數慎。毋恃改

象傳闡義

卷三十一

十九

過為盛。德事而漫無忌。私勝已之力也。但君子於過不責其改而責其不改。頻則不吝義之所與也。故雖厲無咎。沈氏曰。以三月不遠之士。視日月至馬之士。與其頻不如無頻也。以義希平旦之士。視旦晝特亡之士。與其不頻不如頻也。出見紛華靡麗而悅入。聞夫子之道而樂。僅交戰之士也。曠安宅而弗居。舍正路而弗由。則可來之民也。此六三猶有可取也。以義求之。陰爻不得言渡。暗以得陽為渡。故二四之應比乎初者。皆言復。若三五與初既不應。不比矣。而亦言復者。則以西爻雖與初遠而感陰之中。爻位皆陽。不同於上六。則義猶可取。但以五得中。則中義更重。三同休近初。

則求初之意更重亦各舉其所重而言之然而不五矣聖人先危其詞而曰厲後開示其詞曰無咎所以儆勸之也

家曰頻復之厲義無咎也

小象之詞有言義者皆於象不足之詞此爻之象比應皆陰而又中安能無咎有求初之意則揆之於義無咎也義字人但就渡上取不知正就頻上見所為厲者此而為無咎者亦以此說已見前二句則開厲字獨以義字挑與往實重無咎言

六四中行獨復文震為重震互坤

四震摩陰之中而獨與初應為與眾初行而獨能從善之象當此

易傳

卷三十

十一

之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於利之六三及此爻見之

胡雲峯曰泰五夫五曰中行二五上下之中也益三四曰中行全

休一卦之中也此曰中行六四在五陰之中也二五之中也三四之

虞翻

四之為中隨時以取中也何也此爻已入坤體不得如二之近初

三之與初同休矣但以位在五陰之中不與陰比下行獨與初陽相應故曰中行獨復義可取而中行亦可取故言獨復必先言中行義取中行也居中而行不倚一邊此有許多力量在且他卦

於三四爻取中者少惟益與復耳皆對上爻而取中益上過益故於三四取中此上極迷故於四取中此意都須領得時說皆云習

俗移人賢者不免四震摩陰之中獨與初應是與眾俱行而獨能

從義故曰中行獨復如此說是全重復義說而將中行二字作不

義之義輕抹過非肯也又肯所重固在獨復上然獨復亦由中行

此義必不可輕姜譽爾曰冬至子之半為始之始為中之中此卦

六爻四五兩取中以見義自是聖人微肯象中言復不復也釋當

時曰小象云中行獨復以從道也此道即率性之道道止一中獨

體即是中休中休即是道休要着得合一此語甚精獨字對五陰

易傳

卷三十

十一

言不與眾陰牽比有超然獨往中立不倚之意故復曰獨然而不

言吉者程傳曰四以柔居摩陰之閒初方甚微不足以相援無可

言吉也此言甚得故二與四雖皆得初陽之力乃二言吉而四

言吉亦以初陽之微遠應之得力不如近比也曰師比皆一陽

之應剛故應利此凶不若十二辟卦重論陰陽成象之義而初陽又微故比勝於應各有取義非一皆可盡也若豫卦與取過豫則應比皆凶悔又是一旨矣

象曰中行獨復以從道也

道義見前或曰脩身以道脩道以仁其義摠是一個但二與初近能見其心故請之仁四雖正應與初相遠但見其率行之跡故謂之通此言不滑還只一就震言一合震坤言有異耳委一中曰二雖近陽以比之不正但重陽義而言曰仁此遠陽而應正乃蕙重三義而言曰從道此語于詞吉更精

六五敦復无悔

變坎為中約坤變艮

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也敦厚也坤象自二至五累積四陰亦可為厚矣然厚雖從坤取象

象傳

卷三

中

而復不從坤之陰取義五其陰不與初陽相應安得云復但以位中而履陽是包藏深固之中有未發之中體惺惺不斯之靈脉存焉故取敦復據小象之義曰中以自考中固是中之義而其既云乃指全取位之陽內体含章乃能嘗有考省也取位之中與陽不待偏靈照于初陽故曰自此其取義甚明今人只重中義講略却位陽之義則考字解不明矣考是視履考祥之考非考成之考也此爻有以至誠無息之義言者大失厥旨初復之時不滑還云誠且論卦象六十四卦言誠者惟乾耳自乾而外即離震諸陽卦猶不滑以誠言而况坤乎蔡虛齋曰初九不遠復就道也六五之

程

敦復坤道也或以初九為進德事六五為成德事非也六五既謂之復便有得失矣若謂成德事則是無妄之境不當謂之復敦復是惺惺萬實之意謹守此醇龐敦固之懿不壞耳覺体猶未敦皇故小象下介考字家精細此較之三之頻復者固有間然以視二之近陽休復者亦遠矣故二言吉而此僅言無悔也曰五之無悔與初之無祇悔異乎曰無與復義原沒有失未故初亦言無祇悔然元陽得氣不同於五陰故初無悔而元吉五無悔而不吉吉也象曰敦復無悔中以自考也考成也

考成也

象傳

卷三

中

中以自考不可云以中自考中即天地之中五之足以自善者此耳保此中体以常自考者使動不失中也初本爻為陽故大傳以初為自知此本位為陽故象詞亦曰自考兢提醒以存此無自欺之衣則此中不失厥哉可以無悔不然與初既遠幾何而不為上之迷哉

上六迷復出有災青用行師終有大敗以其國名也至於十年不克征焉

○坤有北迷之象今居其極則迷之甚矣必迷復二字連言者言

卷之三

中

卷五

十年

述於復也。與楚詞所云迴朕車以復路者及行迷之未遠意正相反。徐進齋曰：上六位高而無下仁之美，剛遠而失運善之机，厚極而有難開之義，柔終而無改過之勇，是終迷而不知復者也。占可知已。以下皆極言凶象以天運言，則凶見於災眚以人事言，則凶見於行師。子夏傳云：陽害曰災，妖祥曰眚。鄭康成曰：異自内生曰青，有外曰祥。害物曰災，災青者，天之罰也。坤為衆而在上將退，有行師而敗象，苟慈明曰：陽上升必消羣陰，故終有大敗。坤為邦國，上爻亦為君位，以猶及九，承敗意說。米行師大敗及其國君亦凶也。乾無十坤無一，凡言十年者，坤之象也。說見屯二彖斯形。

南園廣 卷十 中

勢至於十年猶不能征伐，則敵不能雪耻，極言凶義也。按六陰卦至上爻而極，皆有凶咎，然取義各有不同。坤上五傷義重，在抗陽，參大壯夬之凶，各義重在陰裏。此爻之凶，雖取象多端，總承迷復義來，只重在不濟應陽。各以卦義重輕取之，則復之卦皆陽少而微，故應比近陽者吉，而利不利初復不利，上以遠陽也。振南軒曰：易之詞鮮有如是之詳，其凶鮮有如是之極者，獨於復之上六言之盡。此凶義之才去本之遠，所謂人欲肆而天理滅者，故有大敗取凶之戒也。左傳子太叔告子展曰：楚子將死矣，不脩其德，改而貪昧於諸侯，以逞其願，欲久濟乎，將焉有言在。復之願曰迷復。

易傳問答

卷五

十年

出其楚子之謂乎。欽。漢其願而棄其本。漢歸無所是。謂迷復。咎無
 出乎。楚不幾十年。未能恤諸侯也。此語甚得爻旨。又成公十六年。
 晉楚遇於郟陵。晉侯筮之。史曰。吉。其卦遇復。曰。南國滅。射其元王。
 中厥目。國滅。王傷。不敗何待。及戰。呂錡射王中目。大敗楚師。杜預
 註曰。復。陽長之卦。陽氣起於子。南行。推陰。故曰。南國滅也。南國勢
 滅。則離受其咎。離為諸侯。又為目。陽氣激而飛矢之象。按註語。所
 云。陽氣起於子。南行。推陰。為南國滅。其義是矣。亦未得其象也。至
 所云。離受其咎。云云。則俱風影無稽之說。與原占象義絕不相蒙。
 也。上卦為南。下卦為北。震在下。而。上推。坤陰。故有南國滅之象。又

陰陽之義論也然三四土木相換四應陽而不吉其義亦存之矣

子曰速復之凶及君道也

胡雲峯曰剝上九民而戴也一陽在上指象陰之為民上六反君近象陰之極表一陽之為君此義亦得蓋陽為君陰為民初陽在下雖無君位而有君之道上不與之應則反君道也初曰見心上曰迷正相反也上雖有君之位而無君之道也○丘建安曰復卦以初九為主其上五陰有濟乎陽者吉二比初則曰下仁四應初則曰迷道此皆有濟乎初者餘三陰無濟乎初者五去初雖遠以

易傳

卷三十

中

居得中取數復無悔三位雖不中以去初未遠取類復傷無咎獨上六一爻寔遠於初又居一卦之窮終遂不復者也故由又曰初為明辱之君子知過則改上也二四為樂善之賢者舍己從人初也六五為不踐跡之善人自厚其身又其次也六三為改過不勇之人復而失失而復抑又其次也上六則物欲糾纏本心喪失下還不復者也尚何復之可言哉民斯下矣斯股語所取六爻低昂軒重實為得之但六爻去取固以初陽為主然三五之得方豈第以初哉大約復卦陽微旨重取陽三五之取亦以位之陽此義不味知即上六極凶亦更以位之陰耳固不得舉重初爻而界位

義言之也金卦初之元吉以見心上之凶以速可見復義重知說五行之義水木火金四時之義春夏秋冬五帝之義知仁禮義此先天自然之運大舜入道之序所以必先知也然二曰下仁四曰迷道五曰中以自考則知行無取之蓋天下無離行之知一念少發即與天地不相通一息少間即與天不調似知以啓行行以泮知此有不善未嘗不知之未常復行猶六之子之所以庶幾也

卷三十

中

三三 无妄 无妄 无妄 其匪正有青不利有攸往

无妄 實理自然之謂也 記作无妄 謂无所望而有所得焉 其義

亦通 為卦自訟而復 九自二來而居於初 又為震主動而不妄者

也 故為无妄 又二休震動而乾健九五剛中而應六二故其占大

亨而利於正 若其不正則有青而不利有所往也

諸家以此卦有災多以无妄作无妄 朱子曰 這是沒理會時節 忽

然如此來得而前 朱英所謂无妄之福是也 按楚朱英說春中君

曰世有无妄之福 又有无妄之禍 今君處无妄之世 以事无妄之

主安不有 无妄之人乎 註云 无妄言可必 玩英之言亦非可以之

說 還是无妄之惠 故史記文 寔改无妄作无妄 謂其无所望而有

得焉者 為季長鄭康成王子雍皆同取斯義 但願望之望非誠妄

之妄止 无望而何以言无妄 丘建安曰 唯其无妄 所以无望也 若

其處心未克于妄 則無道以致福而妄欲微福 非所謂无妄之福

有過作召災而妄欲免災 非所謂无妄之災 此皆未免客心於禍

福 非所謂无妄也 若其真无妄之人 則純乎正理 禍福一付之天

而 无妄得無妄之心也 此說將无妄與无妄通融合說 義亦詳然

終 屬而外 止按 无望意更不必添入 只照原文以无妄義說而

建而 入說 入說

易傳附庸 卷三十一

无望 義自說之 無妄 謂无有詐偽虛妄也 程子曰 復者及於道也

既復於道 則合于理 而无妄也 然天雷何以取義於无妄 蓋陽仁

陰賊 言理者主陽 言欲者主陰 陽實陰虛 言真者主陽 言妄者主

陰 乾純乎陽 一理无私 故曰存誠曰立誠 天雷則曰无妄者 蓋无

妄與復為一體之卦 皆主震言震體陽長二坤已退 氣一乾四生

為內主此點天地之心 實向理路一進去 乃歸真之卦也 然地

雷不言无妄 此言无妄亦兼而取義 蓋震在地下 上休俱是純

陰陽微陰重 天心隱而乍見 則不得便謂之无妄 而僅曰復震在

天下上休俱是純陽上陽純而下陽長而休皆陽 則人欲漸消而

天理盛長 故謂之无妄 雖下休而陰亦屬妄 故五四皆不取比應

乎而陰然而曰无妄者 蓋震之陽不同於艮之陽 艮陽衰而震陽

長此最初一念 逼真向天理一路生去 此而陰已有必不可留之

勢 故雖有未盡之妄 亦是一間未化之瑕 不足累之也 震為東

方 仁休此二陰亦屬天理中之微疵 况不久自銷 不足為全體累

也 此卦所以異於乾者 乾之誠底于剛健 中正純粹精只有一理

无妄之可言 故不可言无妄 但言誠此之无妄 乃有妄而無者也

以乾震而卦義於此比較求之自見三卦之別却混說不得然則
无妄重乾言乎曰否无妄以心為主震在內主心心无妄本真
已立不然外体雖純中心无主則本真失矣安得為无妄觀象傳
先取震自外來而為主于內一語自見天風天火天山之不可取
无妄者此也曰雷天在內之心純矣何不取无妄曰十二辟卦重
陰陽感哀之旨言則此不獲隱耳人傑有元妄之道則中心无
偽斯沛然動直其道大通太玄取義於去曰陽去其陰陰去其陽
物成個偏蓋陽長陰退物之生機暢茂也論卦体動而健動以天
也則物无不動所謂忠信可付賈誼中孚可格豚魚也故曰无妄

陽在地又屬乾金以傷木也然則泰亦乾在下卦何初云茅茹蓋
地下之乾故以茅根取象且此一爻變義薰草木也合諸家之
義泰之則災義自明但按卦義此為災宮四變純木用事中互見
艮與土木相生震体亦不為弱况德重可取故言无妄不言災舉
其所重也邵克夫漁樵問答為樵者謂漁者曰無妄災也故問其
故曰妄則欺也得之必有禍欺有妄也順天而動有禍及者非禍
也災也猶農有思豐而不勤稼穡告其荒也不亦福乎農有勤稼
穡而沒收諸水旱者其荒也不亦災乎故象言先王以茂對時育
萬物貴不妄也此語最得宣尼所取災意卦德雖亨既有災象則
不淨一意認其拘執小諒以撰世俗之患故取利貞而又反言其
匪正有言云云皆于无妄上加一意也程子曰无妄之道利在貞
正失貞正則妄也雖無邪心苟不合正理則妄也乃邪心也但既
無邪心何以不合正理朱子曰有人自是其心全無邪如賢知過
之其心豈會有邪却不合正理又曰致敬持養此心既存亦可謂
之無邪心矣然知有未至理有未窮則於應事接物之際不無虞
其當則未免于紛擾而致亦不淨行焉雖與流放而不知者異苟
不合于正理未免為妄為邪心也天雷雷天二体皆有无妄之義
而雷天之三曰君子用妄者蓋兩体動而又健不宜過剛過剛即

是不正即是固也。試觀此象。先曰動而遽。既曰剛中則所取貞義。可知京房曰內互見艮止于純陰。外互見巽順於陽道。此以明剛正之義。兼互象說亦通。然只照最傳重剛中意說。姜南洲曰人之生也。直固之生也。幸而免此元妄。取元亨之義也。又曰言忠信必云行萬敬曰主忠信必云徙義。此無妄利貞之義也。無妄原無不正。聖人又慮人認理不精。偏執信果之念。故又指出貞字來。貞正所以成其无妄。成其為大亨也。不然如其匪正。所信或失。其是亦妄矣。情將不免。何性而利乎。災由外來。書曰已武言肯不言災。蓋匪正自裁。所為故曰肯。若無因外至之災。不必言矣。上九以過剛不正言肯。此詞言肯蓋亦暗取其義。然只渾渾言不。必明指上爻說耳。他卦言元亨利貞者。無反言不貞之詞。此又言匪正云云。正以有災而重為戒。勉意程敬承曰元亨利貞乾詞也。不利有攸往。利詞也。陽既復而元妄有乾道矣。仍兼用利詞所以重警之也。象曰元妄剛自外來而為主于內。動而遽剛中而應大亨以正天之命也。其匪正有肯不利有攸往。无妄之性何之矣。天命不佑行矣哉。以卦變卦德卦體言卦之善如此。故其占當獲大亨而利于正乃天命之當然也。其有不正則不利有所往。欲往何哉。蓋其逆天之命而天不祐之。故不可以有行也。

獨有外來說卦變。雖指初陽言動。徒說卦德。今兩條言剛中而應說卦辭指五二言。雖取象多端。兩句只作一個人說。亦勿偏主切言此合全体以見意。但重初取義耳。然詞旨只一串渾渾意。思此三句釋无妄元亨利貞六字。亦只渾渾說。勿太分拆。則自外來為主于內二句合二休以見无妄之義。然可意亦見於此。則中而應句重釋利貞。然則中二字亦該无妄之義。應義亦吐亨意。二句彼此互見其義。詞旨只渾渾智意得之。則自外來義見於最謂震之初陽自外乾而來也。內主震震以初爻為主。成卦由之。然為主二字不特為震之主。亦為无妄之主。蔡虛齋曰大凡誠以心言。剛在內心之寔也。言忠信行萬敬。雖見于外。亦心之寔者為之也。故曰主此三句。弗平全以此句為主。最重動而又健。則是能勇于義而不牽。皆私皆是。无妄之義動健二義。即中庸發強之義。奮動有為而又健行不屈也。此句亦與剛自外來句開說。弗可如時託謂以天德為主。則動作應酬皆德性用事。而無邪妄也。若如此偏重震言。遠却取乾之義。又非詞旨无妄以震為主。乾為用重震說可通。乾說不可也。所主之剛不因動而移。則周流循環一圓天理亦有亨意。然使剛而不中不免有妄動之嫌。則動非所動。健非所健。不得為貞。即不得為亨。剛而得中則動不決。昧健不陵亢便是剛之

易傳圖考

卷五十一

七

正以无妄之体不乘大中至正之則一德感孚上下相應非大
亨以正之象乎應意即承到中說天之命即天之道以其流行則
曰通以其主宰則曰命即各正性命之命主理而言此緊承正意
說無妄而合於正乃帝天賦予本然之命也此見天命之体如此
而人盡合天亦正之天命之初不可不正也此亦隱隱吐天佑意
以故下文天命不佑意天命雖取乾象亦只渾渾說无妄之性之
字是語詞下之字是遠也四句釋其匪正二句却不吐不正意言
者何盖无妄之性句正見不正意純任無妄便是不正不正即非
天命以此而往則天命不佑行矣哉有妄之不可往焉見无妄之

不可往誰則知之聖人于此不言不正但云无妄之性而外見
不正意下語十分緊緊此天命命字重氣數言然亦根理說理與
氣數非二物也通傳反漢其詞只是將无妄與正合一處示人見
以人承天德不外一理而已理最真寔亦家活潑又一味認真不
得此處見得理正便是人事便是天命災祥之語不是訓也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動萬物各正其性命是物物而與之以无妄也
先王法此以對時育物因其所性而不為私焉
案諸卦之象直言兩象即以卦名結之今仍常例宜云天下雷行

易傳圖考

卷五十一

八

无妄乃加物與二字欲見萬物皆无妄以然下育萬物意也又曰
無妄之象在天雷上說不得故晉書言程傳曰雷行于天下則驚
蟄藏振萌芽發生萬物其所賦予洪纖高下各正其性命無有差
或物與无妄也如此說却似純說天之生氣何以云各正性命然
不知氣以呈形而理亦賦焉起初一點真元不特資其形氣亦兼
理而言故乾元不曰資生而曰資始也蔡虛海曰味本義天下雷
行振動萬物之意則物不必兼人言與者天與之非當與之也然
无妄却在雷行上見天之有此無妄也物物與之而不能物安
全之先王身任其責對此萬物成長之時即應天而行時至事起

而為之財成輔相傳節愛養使物皆得以遂生復性而全其所
與也對時猶云相時茂對所謂殷薦盛行駿發永言之類因萬物
得成故對之雷曰茂對陳大士曰萬物衆多一一與他理會猶驚
之少者上命之理茂字不虛下育義如孟子所云不遺農時教
不可勝食也穀畧不入滄池魚鼈不可勝食也斧斤以時入山林
材木不可勝用也此類皆是不然山重澤深胎穽外物而物不育
矣月令孟春犧牲毋用牝禁止伐木無覆巢無殺孩蟲胎天飛鳥
無虞無邪正是此義也此言物政亦似單言遂生然物之復性即
在此處其間則柔燥溫各有其宜皆有許多性命之理在于此並

有不害物之性命。已各正也。蔡晉江曰。物與无妄者。萬物各正其性命也。對時育物。因其性而不私。乃聖人盡物之性也。民重于物。故易中大象言。民政者多如師。泰。蓋臨。觀。井。等卦。大象是也。育物之政。僅見于此。亦以補民政之所未備。故此象即單著物說。弗必兼仁民言。蓋仁民之政。俗於四時。不單在春。育物之政。惟備于春。時秋冬皆然。物之政。按月令。義自見。故此重言之也。

初九无妄往吉。變坤。以剛在内。誠之主也。如是而往。其吉可知。故其象占如此。諸家皆云。此文初陽當位。剛寔無偶。故往而得吉。往吉二字。頂無

妄二字說。似得。但與象傳所云。无妄之往。何之矣。似說不盡。如何

妄二字說。似得。但與象傳所云。无妄之往。何之矣。似說不盡。如何

妄二字說。似得。但與象傳所云。无妄之往。何之矣。似說不盡。如何

此處要見分曉。象傳論全卦之義。兩体相克。為災。任其而行。便是妄。無取于无妄之往。單文之義。重取本爻。與乘。永。義。言而兩体相克之義。為輕。則不可以全卦之義論也。丹陽邵氏曰。二陰在前。無乾陽以拒之。故吉。此言甚得小象所取得志。蓋初之得志。只以一陽為主。于内而推陰。陽進陰退。故得志也。以此上行。則行所當行。動無不正。何不吉之有。六爻四曰。无妄有吉。有災。有喜。有吝。皆有正不正之辨。但以象傳見義。故爻象不言。但分別吉凶。以示意。而于言外得之耳。故四爻雖各以无妄言。却各有異義。初重内主

妄二字說。似得。但與象傳所云。无妄之往。何之矣。似說不盡。如何

妄二字說。似得。但與象傳所云。无妄之往。何之矣。似說不盡。如何

妄二字說。似得。但與象傳所云。无妄之往。何之矣。似說不盡。如何

言五重中言皆有正義。三陰柔。不中正。上而不中。而遇則皆有不正。義各須體認。言之不然。若認定一個。妄。寔。無。私。說。往。吉。則四個无妄。提是一樣。何或吉。或凶。不同。便不見分曉也。本義在內主三字。要得善宗本曰。震陽初動。其一分剛。寔而无妄者也。此自乾而求。亦與上諸陽无妄義同。但為主于内。是為方與之。天德。羣邪退。聽無有違。遇之者。以是而往。順天而行。何往不吉。要在无妄内見。既異義。方于往吉說。得去。往吉未可漫項。无妄說也。王輔嗣曰。体剛處下。以貴下賤。行不犯妄。故往得其吉。此議亦在極上惡。遇剛在下。方與非遇也。李隆山曰。初四兩剛相遇。不悖于保應之私。是之謂无妄。此初九以吉。四所以无咎也。若失矣。二九五應。六三上九應。而三不免于災。五不免于疾。上不免于吝。有應者。反不若無應之為愈。此言甚謬。三五上之言。災。言。疾。言。吝。言。初四之吉。無咎。亦豈以不應哉。論五行之義。木無取于應金。若論卦体陰陽之義。震陽一行。最惡應陰。喜應陽。觀屯之以永生。未宜取應四。而以坎陰之。堅亦不取應四。則此爻之不應。應陽可知。已姜一中曰。吉。義。正。往。上。見。繫。陰。而不往。其可乎。然初為无妄之主。上行推陰。原有往義。但恐如屯之上。掩重陰。則勿用。有攸往耳。今所應為陽。其往吉宜矣。則此爻原不諱應陽。但以乾震兩体皆

陽不同。于屯。則應陽之義。無足重取者。故象但取為主于內。最言而曰。得志耳。若以言義取不應。非矣。然或恒之不取。應皆各有義。在此卦。其妄之義。六爻俱重。陰陽過不及。五五行生克之義。取不在應不應也。即五之不取。應二。但不取。應陰耳。非不取。應也。

象曰。无妄之往。得志也。

此物與无妄之初。休。天命之所以不已。也。動與天合。不貳。以二不。參以三。無有常。繫之私。則無有過。抑之者。此心之本。体自如。故曰。得志。非第以所行之順。適為愉。然也。

六二不耕。穫不菑。則其會。餘則利有攸往。爻見為履。

義傳闡釋

卷五十一

十一

柔順中正。因時順理。而無私意期望之心。故有不耕。穫不菑。會之象。言其元所為于前。無所異于後也。占者如是。則利有所往矣。六爻惟二。四不言无妄者何。曰无妄卦。以陽為无妄。陰為妄。二不言无妄。以二之陰也。四陽也。亦不言无妄者。以與陰比也。然三亦陰也。何又云无妄。曰爻詞原言三之災。而无妄之詞。輕此不通。繫牛一事。无妄耳。義然足取。故小象但釋災。義不言无妄。六爻四個无妄。小象獨至此。无妄正以三陰不能无妄也。但合象詞求之。義自見。震為未。相為禾。稼為田。義見繫詞下傳。說卦傳與恒四。故取象耕。穫菑。會耕者。農之始。獲其成。終也。田一歲曰菑。三歲曰。

義無利耕

義傳闡釋

卷五十一

十一

會耕。穫菑。會舉事之始。終而言也。先儒皆以六三為无妄之福。此爻為无妄之福。不耕。穫二語。俱作利義論。謂不耕而獲。不菑而會。不勞而得利之意。此因禮坊記之詞。誤之也。坊記篇曰。子云。禮之先幣帛也。欲民之先事而後祿也。先財而後禮。則民利無辭而行。情則民爭。故君子于饋者。弗能見。則不視其饋。易曰。不耕。穫不菑。會。以此坊民。民猶貴祿。而賤行。坊記之意。蓋同。二陰之妄。無德無行。不宜亨。有其富。如民之無禮。無辭。而不可得。財祿者。然故曰。不耕。穫不菑。會。爻詞不曰。出。記。曰。出。則。二句。據是不吉之詞。豈可以不耕。不菑。作無功。以獲會。作財利。說。記。曰。禮。曰。行。重。無德。言。

心又添出無私心三字在下以附會本義無私意期望之說又非也第如此說以此二句為不利則下文又何六則利有攸往曰正以此交不利故利有攸往此可以重震二爻詞泰之所云不耕獲不菑畲即德喪貝之意所云則利有攸往即躋于九度勿逐得之意以退氣之陰乘方長之陽柔不勝剛安不放其宜上行以避去何利如之初曰往吉言往而得吉也胡也此不言往利曰利有攸往勉詞也免患即是利豈更有利哉曰下三爻恒初二言往之吉利三不吉往利以金木相傷遠乾而行者無意近乾而行者害也然二不如初遠矣故小象但釋不耕獲不斂利攸往交吉輕重自

卷五十一

十

明无妄之卦二陰俱無吉詞此是聖人惡固之旨以此交為无妄者非以此交為無妄之福更非也或曰師卦以上兌水重坎坎之兩陰以見義此卦以金克木重艮兩陰亦以義也

象曰不耕獲未富也

富以非富天下之富言非計其利而為之也

未富義見前本義未計利之說不可從

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者無故而自災如行人牽牛以去而居者反遭其禍之機也此交无妄輕說只是不曾寔得牛便是无妄一節非有寔德无妄之義如初也蓋此交金木相接矣况又才柔而位不當所謂匪正者也則不能無災但如此說則災亦有以自致之不為之无妄矣然得牛事出于意料之外者便是无妄漸三土木相傷而三言失道以明其致傷之由此不言致之故者蓋聖人借此交以明无妄災義而略言之汪砥中曰聖人恐人泥定往吉之說稍遭過境便生怨尤故設此以盡其義欲人以最命自安純其无妄之心若他

卷五十一

十

卦重理道而吉凡遇傷處必言人所以致此之由矣詞言各有取義不同此言最清聖人繫詞之妙旨故此處即不必露此交不正意但不宜將無妄之義說渾耳或繫三句正言无妄之災幾大傳取隨為服牛乘馬益亦取震為牛互艮變離亦皆有牛象又艮為象約與為純有以純繫牛象之象繫取四比三之象三四為人位兩取人象又卦體乾為人義見同人乾在上行取行人象為金財謂之得坤為邑乾為人凡卦陰陽雜者皆有乾坤之義存焉皆有邑人象故坎震皆取邑人災者金克木也外至為災四在外卦傷三故三云災或者說或也或與行人皆取象于四繫與得一象而

象曰行人得牛邑人災也

二句見得災非已召也此亦以明無妄之意而不言无妄微詞也

兩取義皆借象以寓言其意耳程傳以或繫作邑人說非也此言或人繫牛於此而為行人之所得與邑人何與乃又遺詰備之據是以為之无妄之災也若以為邑人而繫牛為行人所得則邑人不遇失牛已耳何災之有此父之義可與梁武帝納侯景親人移徽詞同曰城門失火殃及池漁楚國亡猿禍延林木胡三省註曰城門失火汲池下水以救之池涸則魚受其殃又曰池魚人姓名風俗通云因城門失火焚死楚國亡猿義見左傳

九四可貞无咎

變中為益互艮

程歌承曰此言理之所有君子不得而避也惟有信而已
陽剛乾體下無應與可固守而無咎不可以有為之占也
此爻有繫三之意安得云无妄然曰可貞无咎者蓋以陽居乾體是為純剛若沒處則為過美遇則妄也居四無尚則之志故可貞固守之而无咎可貞與利貞不同利者寔與之詞可者僅可之意也此義出自程傳家為所之姜南洲曰貞者正而固也无妄無取于過則以居柔則亦可以言正然不比三則可以言正比三而可以言正言乎可貞二字乃于未必貞之中提出貞之一路令他

象曰可貞无咎固有之也

有猶守也
以位為本爻有之義非外錄我者故曰固有可與益三象嚴恭觀皆取本位本爻義言則不失正乃天今本然之體如如不動則真常察然何咎之有初言往義取推二陰此言固有義取不比三陰皆聖人惡妄之旨也
九五无妄之疾弗藥有喜
變離為噬合
乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此
易中疾義有傷于陰者漢與損兌四之疾是也有傷於陽者豫五

與此之疾。男也。蓋无妄。不取。過。則。乾。陽。正。位。其。剛。不。能。無。疾。耳。與。履。五。之。吉。屬。義。頗。同。然。豫。之。疾。本。質。陰。柔。以。柔。則。得。疾。自。取。之。也。非。无。妄。也。此。之。疾。以。剛。居。剛。實。無。私。非。自。取。之。道。故。為。無。妄。之。疾。人。之。有。疾。以。藥。石。攻。治。其。邪。然。以。治。豫。之。疾。則。可。治。无。妄。之。疾。則。不。可。五。雖。陽。盛。正。而。得。中。亦。無。太。過。之。剛。弗。須。以。藥。治。之。也。震。為。草。木。互。艮。為。石。有。藥。象。勿。藥。者。勿。取。應。二。也。五。無。太。過。之。剛。則。不。必。調。劑。于。二。陰。二。為。妄。陰。以。是。藥。五。違。是。以。傷。其。元。神。而。耗。其。正。氣。也。喜。者。疾。自。亡。也。易。之。言。疾。喜。者。三。兌。四。曰。介。疾。有。喜。損。四。曰。損。其。疾。使。遠。有。喜。此。曰。勿。藥。有。喜。喜。者。慈。療。之。候。不。用。藥。而。霍。然。疾。已。即。是。喜。象。也。胡。雲。峰。曰。文。王。姜。里。之。因。周。公。流。言之。變。是。也。不。珍。厥。愠。亦。不。殞。厥。問。公。孫。碩。膚。德。音。不。瑕。文。王。周。公。之。疾。豈。以。變。貞。從。邪。得。愈。哉。或。有。以。藥。疾。皆。取。象。于。二。陰。謂。應。二。則。不。能。無。私。故。有。疾。故。取。勿。藥。若。如。此。說。則。應。陰。乃。其。妄。也。安。得。云。无。妄。之。疾。此。還。指。剛。言。疾。觀。四。之。得。陰。陰。為。貞。此。之。得。陽。位。為。疾。明。矣。但。中。正。之。陽。其。為。疾。也。微。矣。此。不。藥。而。自。愈。故。小。象。受。去。疾。字。以。五。疾。不。為。疾。也。餘。當。時。曰。初。吉。提。是。戒。其。妄。動。其。寔。九。五。無。疾。疾。者。故。為。甚。言。之。詞。以。見。其。當。靜。也。故。小。象。但。云。藥。不。可。試。二。句。意。要。重。下。句。講。

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而沒藥之則反為妄而疾生矣試謂少嘗之也五之應二乃是相反之藥故不可試也所慶本有當理少有妄更變動則反失是取非是以招咎而致虞矣六爻取陽為无妄然上三陽皆無吉詞惡純剛也故此象雖不言疾亦不言喜聖人之詞意微矣

上九无妄行有言无攸利

變見

上九非有妄也但其窮極而不可行下故其象占如此

則失于亢所謂天德不可為首者此也故行有言而無攸利卦辭所謂匪正有言不利有攸往者即指此也漢武漢北之征唐皇雲南之師此爻之謂矣于三曰災於上曰青惡過則也蓋災自外來青由已致三之傷在四自外來也上之傷在本爻過則由已致也此全章本爻之失不必以應三為義上行已極下應之意微而失不在應三曰青重已過也陳大士曰上九无妄而曰行有言聖人設此一端以醒人見人知喻理而妄不知非禮之禮非義之義亦妄也上履極而過理自附于天反失其正如天命何必信必果六人不為此無妄所以難言也無攸利即承有言說

象曰无妄之行窮之災也

朱梁山曰上九无妄亦未不可行者以時位之窮耳此爻之義與就上同故小象之詞亦同然按卦詞正有青蓋指上爻則窮字亦以理道之有失象詞无妄之行可與傳詞無妄之往義同恭故曰窮以任真之極也極則不正故有災爻言青象言災以純乾无妄亦不待汲咎已之失也此卦文王言亨孔子言災有異乎曰此卦不能無災但文王重德而論故取元亨然而殷乎正不正之戒其偽災防患之意亦深矣言亨則不待言青文王又言青者所以責成人事暗取上爻一義言青以見人事之不可不盡耳孔子言災以明天運之自然欲人之安于義命文王又言青以明人事之當然欲人之富于自修然孔子諸卦爻象詞皆重言人事獨此卦言天災非有異旨正于人事中指出意外不然而遭以見天意之不可測而人事之不可不盡也諸爻取四陽不取二陰故四不取比三五不取應二惡妄也但既取陽不取陰何以陰爻言災而陽爻言青四金木相利原屬全卦之義三四兩体交接不待不獲其義故畧言致此之由而曰災者重爻致此之由說則雖剛亦有自致之失存為聖人之所以密于存理也姜參爾曰六爻取四陽不取二陰惡妄也然初為長陽貴動則佳吉上為老

陽貨靜則行有青无妄之所以利貞也知无妄而有青其妄而青可知矣此皆聖人殷殷勉人自修意然孔子皆所以災釋之者亦以全卦无妄原無青義也須合三聖人詞吉泰會得之

艮宮二爻五陽

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食祿於朝不食於家也

畜有畜止蓄聚二義詳見小畜朱子曰小畜以巽之柔順而畜乾畜他不任大畜則以艮之剛畜乾畜得有力所以喚做大畜趙氏

曰艮陽卦也陽為大故曰大畜焉厚齊曰小畜之畜乾者六四也九居五為之助者也大畜之畜乾者六四六五也九居上為之助者也夫內無陰爻則同類而不相畜外無陽爻則坤順而不能畜然則畜乾之陽者在艮之六四六五成大畜之義者在艮之上九也斯言得其義矣太玄取象於積曰陰將大開陽尚小開山川藪澤萬物攸歸京房曰陽長陰消積氣聚盛外止內健二陰猶盛成於畜義又曰乾象內進君道行也陽上薄陰陰道凝結上於陽長為兩反下九居高位極於畜道此皆主取上九見大畜義與宋儒諸說同乃是文王定名宗旨但此卦三陽在地何以言兩此猶也

象言雷雨之義乾艮休論二陰反下與乾互兌有雨象然未及地也小畜言大畜不言亨以畜之小者陽尚而行意大畜陽無行意也故詞取利貞京房曰既慶畜消時行陽未可進取於下卦全其健道君子以時順其吉凶程子曰在人為學術道德充實於內乃畜之大也人之畜畜宜得正道若夫異端偏學所畜至多而不正者固有矣貞者正而固也程子單重正說是亦彖傳日新其德與大傳多識前言往行之旨然按彖傳所釋利貞處不過曰止健其旨重固一途言此是大畜時之貞義何玄子曰畜以貞靜為主艮止在上乾之上進以此畜養之健不宜過故曰利貞也慎其過

鏡而或躁過剛而或折過大而或簡以貞裁之也觀下三爻取已取脫取艱貞其義自明艮為門闕為宅廬乾伏艮下有在家象以陽遇陰為食義見需泰令四陽包二陰在內食象也二陰當四五之位其食為天祿互兌為口四寄食於外卦是不家食而食祿於朝象也既曰利貞又曰不家食吉者何蓋此卦雖有以陰畜陽之義然不同於小畜陳大士曰小畜以小畜大相妬之畜也大畜以大畜大則為相成之畜矣此言家得然不特此也小畜上木下金相爭之卦也大畜上土下金相生之卦也京房曰山下有乾金土相資陽進陰止積雨潤下畜道先也焦延壽曰朝鮮之地姬伯所

易傳

卷三十二

三

保人宜家。葉慶子孫。求事大喜。蓋良位。在東北地。取朝乾為
 人。為家乾。金得良母。相生曰。葉慶子。孫求事大喜。史記正義。孔
 子使商瞿於齊。母不欲曰。瞿年四十無子。今復使行遠路。恐絕無
 子。孔子正月與瞿母筮。告曰。汝有五丈夫子。子貢曰。何以知之。子
 曰。卦遇大畜。乃良之二。其廿九二。甲寅木為世。立立景行水為應。
 世生外象。生象來爻。生五。內象良別子。應有五子。一子短命。頤曰
 曰。何以知之。曰。內象是本子。一良變為二。配三陽爻。於是五子一
 子短命。何以知短命。他故也。此文疑有缺誤。義頗難通。粗求其
 概。所謂世應相生。即是。房課五行納甲之說。其云來爻生五。一

良變為二。配三陽爻。亦是諸家互變之象。其古頗與焦京義同。亦
 金土相生之義。復無納甲互變。象言耳。故此卦下陽。雖為二陰。而
 陰不得大行。其志而上之生意。方隱則。膺尚賢之典。受大君厚祿。
 之賜。而不為過。故又曰。不家食吉。此夫子所為公養之仕也。須說
 得詳。酌易中九陽。為陰揆卦。勢不可行。每取酒食。如雷順大東。
 泰三。固漸二。可泰。不得以不家食。而謂可大施。為於天下。則於大
 畜之義。說不去了。象傳養賢二字。下得極精細。可與願。象養賢義
 泰觀。皆未可大行之象。玩繹之。自得耳。賈陵雲曰。文王於利貞下
 著此一語。示處富之道。何等大通活潑。大京雖不可以苟避。而傳

得吉

易傳

卷三十二

四

食亦不以。為泰時。可就養。不妨通其用。以待時之有為。可為則以
 洗。費一世之靈。與不可為。則亦以揚。托百代之流。風聖賢。所以不
 以岩居而孤憤。應俗。不以藿食而自慚。名世者。此也。此語最得緊
 詞之旨。王一中曰。士君子之學。而未有空虛。無用於天下者。然非
 有卓然可見之效。為世不授之業。這便是本領不濟。學術未純。如
 何。可以不家食。君子不以無功而食祿。不以小言受大祿。朝廷食
 祿。豈容易。消受得。的看此要在卦名。大字上。想出食祿意味。來。亦
 不是。素餐無為。上良為江湖。立兄為澤。皆有。大川。象乾陽在下。健
 而不陷。自利涉川。可以需卦。象義泰之。或取震木在兌前。再行涉

川。象非也。然象傳不主乾取義。而取良應乾之義。言曰。應天者何
 曰。利貞三。句。皆主乾言。而象傳釋義。所言能止健。云養賢。云應天。
 皆主良言。蓋明下乾之吉利。皆歸上良生之。是推原之義。非但
 言良之吉利也。易中所言涉川。皆是實象。非假借富言之詞。時說
 往往以涉險為義。然義隨卦別。此處詞旨。亦須分曉。只在應天二
 字。見義二字。以天字為主。關鍵在應上。乾休至健。原足以應險。而
 上休有以應之。則以陽應陽。自無陷溺之虞。而可以涉險矣。此之
 涉險。雖不可云大有為。然亦非利濟一身賢人之在君側。未必無
 匡救時難之望也。此如鄭侯。因張良婦李輔國之。斯但以白水侍

帝雖食享天庖而不授其辭。與帝周旋。難。禪蓋甚多。此。新。侯。之。善。於。用。富。即。不。家。食。吉。利。涉。大。川。之。義。也。利。貞。即。下。三。爻。利。已。利。脫。輟。艱。貞。意。不。家。食。二。語。亦。即。九。三。利。有。攸。往。意。此。數。語。皆。是。卦。交。寔。象。但。乾。金。入。基。非。可。有。為。之。時。請。美。受。照。大。富。意。與。酌。以。末。二。句。作。大。有。為。說。非。矣。衣。道。大。行。也。是。卦。終。有。極。而。通。一。爻。之。民。象。非。全。卦。之。象。也。大。富。全。義。主。乾。言。此。處。混。說。不。得。

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義

時說皆云首節是釋大畜次節是釋利貞二節是釋不家食吉末

傳傳

卷五十一

五

節是釋利涉大川。是矣。然辭義多模糊。不。分。辨。知。按。卦。名。大。畜。雖。指。艮。之。畜。乾。言。然。以。乾。為。民。畜。住。不。同。於。小。畜。畜。不。住。故。曰。大。畜。則。大。畜。之。名。義。亦。原。重。乾。言。至。於。利。貞。三。句。皆。重。乾。言。不。必。言。矣。所。謂。大。畜。主。乾。而。言。者。此。也。此。卦。首。節。釋。名。並。不。言。大。畜。之。義。但。言。所。畜。之。德。曰。剛。健。篤。實。輝。光。日。新。其。德。重。乾。取。義。也。此。二。句。時。講。皆。以。剛。健。取。象。為。實。輝。光。取。象。皆。延。註。疏。之。誤。艮。休。休。外。實。內。虛。稱。不。得。為。實。二。字。惟。乾。為。至。誠。稱。為。實。艮。休。休。明。故。可。以。稱。輝。光。然。乾。為。文。明。獨。不。可。稱。輝。光。乎。按。日。新。其。德。句。德。承。上。六。字。而。言。此。蓋。以。乾。金。得。艮。土。相。生。有。日。新。之。象。民。不。可。以。言。日。新。此。

傳傳

卷五十一

六

句。既。據。承。上。意。指。乾。說。則。上。意。單。指。乾。言。明。矣。但。亦。蓋。取。義。耳。唐。殷。庭。曰。惟。剛。健。而。受。畜。不。已。則。乾。之。德。因。艮。之。生。而。愈。盛。故。內。之。日。以。萬。實。外。之。日。以。光。輝。故。曰。日。新。其。德。此。解。得。之。首。節。斯。主。乾。言。至。於。以。下。三。節。所。以。釋。利。貞。不。家。食。吉。利。涉。大。川。亦。宜。主。乾。言。却。補。艮。畜。乾。之。義。三。節。皆。不。主。乾。言。反。主。艮。言。蓋。推。原。乾。所。以。吉。之。故。也。姜。譽。爾。曰。剛。健。二。句。不。釋。大。畜。到。暗。吐。貞。利。吉。之。義。則。上。而。尚。賢。三。節。不。釋。利。貞。不。家。食。涉。川。却。釋。大。畜。蓋。首。節。先。舉。全。卦。所。重。之。義。而。言。淺。三。節。推。明。其。所。以。然。之。故。意。思。前。後。互。相。啟。明。也。按。象。傳。釋。例。多。端。不。可。執。一。例。以。照。之。有。意。聯。而。平。釋。者。乾。之。文。言。是。也。有。意。順。而。倒。釋。者。坤。之。文。言。是。也。有。逐。字。逐。句。釋。者。也。蒙。諸。象。傳。是。也。有。一。把。釋。義。而。提。結。之。者。觀。隨。象。傳。是。也。有。提。提。大。意。在。前。而。淺。細。拆。釋。者。艮。象。傳。是。也。有。幾。段。逐。字。句。釋。有。幾。段。聯。釋。者。咸。震。象。傳。是。也。有。釋。上。段。即。帶。下。段。意。釋。下。段。乃。帶。上。段。意。者。噬。合。重。見。象。傳。是。也。有。前。段。提。淺。意。淺。段。繳。前。意。釋。者。此。之。象。傳。是。也。有。德。釋。此。義。而。前。後。作。兩。段。釋。者。即。之。象。傳。是。也。此。等。釋。經。之。例。離。合。偏。全。明。顯。順。逆。之。間。變。化。百。出。今。人。不。諳。傳。旨。微。妙。往往。以。學。究。訓。詁。法。照。條。詞。逐。字。逐。句。逐。節。順。序。顯。明。者。去。所。以。解。傳。詞。多。錯。傳。詞。之。妙。但。前。淺。無。失。卦。詞。之。意。而。已。不。十。

分拘拘章句行墨而以章句行墨求之可乎惟實心活潑者自得之全象遂即即照宣尼文意解去而卦義彼此互見於言外此即只言大畜之德起語直述說下卦曰大畜者何義非弱植無力空虛闇沃之畜也下竟隨文講去其名義所以然之故俱於下文義節暗吐弗於此處攪入吳因之曰吾儒學問先要剛健為主不令胸中容半點私又一毫虛偽不得直須教為魁至把道理著實體驗着實踐履不令半點虛浮久之天機活潑鼓舞飛魚躍暗地若有精光閃爍不可掩遏此就本體內說出一段真光景非克實而有光輝之謂躬行總到踐履真純自有種生機不可遏抑廢日

進一日故曰日新其德輔嗣曰凡物既成而退者弱也既成而強者健也夫能輝光日新其德者剛健為實也然上四字義以剛健為主日新亦要主剛健言為上尚賢能止健大正也

以卦德釋卦名義

貞義原主乾此却就艮說是合全體見義而乾貞意亦見於言外剛上指艮之上九上以位言賢指乾尚者嘉尚也上九為艮之主以剛德自振於一卦之上而獨加尚下卦之三陽以其同德也下三陽之所以可尚者惟其健也以寵健而廢於艮之下怎肯甘

解人真象自義句新各要全會經

其畜止而不辭惟以剛高剛則雖至健而能畜止之一德相與故也吳臨川曰聖人重德不以止健之功歸之於陰小也故言剛上而尚賢而下承言大正大正義從止健來止健之為大正從剛上而尚賢來此句大古固重一德相與意說然止字要說得好要得土金相生義言陳大士曰健非剛暴之健乃英氣未化之健止非禁惡之止乃陶鑄曲成止於至善之止與裁狂簡迄直輔聖同意豪傑泛駕斯馳不能無疵故須止畜陶鑄漸破以至於成也其勢相待而其道相成可不謂大居正乎許氏曰剛德之為實綏為武孚則與一世為篤實而篤實大剛德之輝光著為大炳則與一世為輝光而輝光大學術之粹正心以正身正身以正國作用之純正朝廷以正百官正百官以正萬民此所為大正此所為大畜之利貞也此兩段義真義皆從艮上說却句句言外見乾貞義實為澤之三句意是一串相承健字斷與賢字合一看時說將上二句分作三段看指剛上為上九人臣進位具瞻也尚賢為九五人君尊禮賢士也止健為止下乾鋤強暴不使為惡也三者皆大正也夫以乾為惡則賢字將何所指且艮卦原一陽為君而五上又皆可互言君若自指上又以上為臣可乎此說悖卦詞之旨只依前講為是

不家舍言養賢也

亦取尚賢之象

養象全重相生義取養賢也亦即尚賢之象但釋貞義重取兩剛同德言故曰尚此釋食義重取相止義言故曰養養字要與尚字相照映說亦要與尚字講得有別尚是尊崇之義養是重祿大烹之意有君如此以就其養其吉可知

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言

尚賢止健養賢應天提是一象而四變說蓋隨卦詞以異義此釋

易傳闡義

卷三十一

九

涉川非可以人力言則言應天即指乾應天正義曰此取上下卦相應非謂一陰一陽而相應也程子仍取陰陽相應之義謂以六五之君下應乾之中爻非矣此應選主艮上言既主艮上又何云取上下卦之相應蓋以上九成艮卦則上體皆陽惟艮陽能應乾陽陽畜之卦取應陽不可以陰陽相應之常論也則應天義雖以艮陽全體言然全休義緣上成仍主上九說曰需卦涉大川何取不取二五相應曰坎之陰盛不同於艮且五雖陽而坎不生乾無取於相應今上生乾故取於相應象傳所釋末三節義雖小變說皆有相生義在內但詞旨所取變義各有輕重不同耳蔡虛齋曰

涉川之詞若以象言則為乘水乾行之類若以理言則曰應天此

原是釋涉川實義若作濟險影喻義言亦不過履信思順而尚賢意士之投大貽艱協於剛在人君顯俊尊常則可乘時而濟時艱蓋濟險者乾而濟險之功則歸之上也大畜一卦乾雖畜止而不得上行然以艮而養乾則乾不傷而艮亦得有乾以為利故六爻惟艮有元吉之詞象傳之詞末三節於艮諄諄贊之其詞繁而不殺如此蓋有深意象傳常有無爻皆互發意者此也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

易傳闡義

卷三十一

十

天在山中以氣言天積氣也空虛中無往非氣則無往非天山之虛處皆氣則皆天也胡雙湖曰天包地外地外有天山雖在地上然地下之天即山中有天也山峙於池上磅礴蔚蔚畜積許多元氣若將應天其中大畜象也前言往行存著見之跡猶山也德體玄熙清虛猶天也天在山中德在言行中夫山乃天中之物原不足以域天言行乃德之餘亦豈足以域德哉蓋前言往行皆古人之用心處因其言而識其所以言因其行而識其所以行神而明之嘿而識之則先覺之德固非已之德譬山中之天與山外之天無以異也蘇子瞻曰孔子論乾九二之德曰君子學以聚之問以

辨之。是以知乾之健。患在於不學。漢高帝是也。故大畜之君子。將以用乾。亦先厚其學。中庸所謂尊德性而道問學也。然學不徹本原。而規規為聞見所困。則山中之天。與坐井之觀。何異。識字要體。認龍。霍山曰。天在山中。管則心之體也。聞一言焉。見一行焉。審而謹思。明辨而篤行。即所以畜其心之德。蓋畜故乃所以養新。而新非自外至也。昭昭之多。止於所不見。是以愈畜而愈大。多誠前言。往行。猶是致知工夫。至以畜其德。則在躬行上。未矣。多字要重。看大德之君子。又多乎哉。然博約相須。多而後可以不多也。畜德便到不多處了。然多而不多。博積而約成。方是大畜言行人之言行。

易傳

卷三十二

十一

也。德已之德也。取人之善為已之資。是土生金。義中爻互象震。是也。有行象。兌口有言象。下傳六卦之兌。亦取畜契也。然艮取行庭。又取言有序。則言行取艮亦可。艮在上體。有前往之象。故取前言往行。乾以易知。故取謙。姜南洲曰。小畜象詞曰。懿文德。此象詞曰。畜其德。一不言畜。一言畜者。一畜不佳。一畜得佳。有小大之微辨也。初九有厲利已。為畜。乾之三陽。為艮所止。故內外之卦。各取其義。初九為六四所止。故其占佳。則有危而利於止也。初以健體陽位。居下必進者也。然以象言之。六四之陰。在上畜止。

於已頗有危厲之象。其遁不同。不相後而反相排。劑者也。安可進乎。利在已而養德於晦。以俟時也。其卦體雖土。金相生而爻義陰陽不相得。初之進取非所宜也。小畜初二爻詞。勉其復。此與二勉其已與脫輟。以所畜之大也。此卦下三爻義。可與需卦下三爻泰觀以上陰勢重相似也。

象曰有厲利已。不犯災也。

傷在外卦。故此與需三皆言災。災釋厲。不犯災釋利。

九二與脫輟。其離為貞。

九二亦為六五所畜。以其處中。故能自止而不進。有此象也。

易傳

卷三十二

十一

乾為典義。見大有小畜二。三二在乾中有輟象。輟正前一註車輪轉也。一註車下輪。又曰伏兔。蓋在軸其狀上似之。又云輟伏於軸上。專此義。則是音脈是伏兔。音福者是車下輪。輟與輟不同。輟車輪之輟。凡三十條者也。輟所以承輟者也。小畜之脫輟為陰所止。所脫者重久任之計也。大畜之脫輟。蓋自止而不進。所脫者微暫止而可旋起者也。中爻互兌為毀折。脫輟象也。程子曰。二為六五所畜。止勢不可進也。五據在上之勢。豈可犯也。二難剛健之休。然其處得中。道故進止無失。雖志於進。度其勢之不可則止。而不行如車與脫去輪輟。謂不行也。不以躁動俾功不以輕為取。敗時止。

則止養其不為者以有待也。朱漢上曰：初剛正也。二剛中也。四五柔也。柔能畜剛，則知其不可遽犯而安之時也。夫氣雄九軍者，或居於賓贊之儀，才力蓋世者，或聽於委裘之命，故曰大畜時也。胡重峯曰：初剛居剛，性欲上進，曰利已危其止也。二剛中自然止而不進，可謂知時者矣。王童溪曰：小畜之九二見畜於六四，而曰與脫輟，四脫其輟也。大畜之九二受畜於六五，亦曰與脫輟，是有脫其輟也。夫脫人之輟與自脫其輟，語其勢之逆順，蓋有間矣。何者？九三剛過而九二則剛得中，故也。剛而得中則進止無失，故象釋之曰中無尤也。

象曰：與脫輟中無尤也。

善矣。善於剛中柔中者，不至於過柔耳。剛中而才也，進止自無過差。故曰無尤不行，則無尤矣。悔以已言尤，以人言頗與外災義同，災重而尤輕。

九三：良馬逐逐利，艱貞曰閑。與衛利有攸往，變兌為損，互兌。

三以陽居健極，上以陽居畜極，極而通之時也。又時陽爻，故不相畜而俱進，有良馬逐之象焉。然過剛銳進，故其占必戒以艱貞，閑習乃利於有往也。日當為日月之日。

乾為良馬，亦為老瘠駁馬，獨稱良者，以良乾近體相生，日新健德。

故稱良以賢之也。字從上見義，九三不見制於上，陽欲逐上而進也。此只取三之象，言不必牽下三陽合說。謂三逐上，初二又逐三也。逐之一字，不無輕進之意，蓋以九履三，陽性剛而進意銳也。然逼近四五兩柔止之於前，豈可輕往？故告之以艱難，守正恐其失於太易也。與是乾象在乾之中，取輟在乾之上，則取衛考工記曰：與有六等之數，戈也人也，是也戰也，矛也戟也，皆車上衛也。本象無互約震兌金木合體成物，有與衛康閑，猶訓習不妄馬可習而車則何習之有？若云習御習戈習受，則又非聖人垂訓之旨矣。閑與衛原承艱貞意，說是防閑之義，如家人初閑有家，閑字與衛

二字意重，衛言警備，二陰而閑以與上之衛，日閑者，時不敢忘戒，慎也。如此其進有其具，出不苟有備，無患自然動有成績而利有攸往矣。艱貞二句，固以艱貞句為主，主理道言艱難，其思慮正固其作為，以致其慎重之意。日閑與衛，則又意外周身之防，武衛不撤，警慎之至也。此意亦不可畧來矣。解即逐與衛上，體貼艱貞意，說曰：與者，任重之物，衛者，應變之物，以人事論，君子不啻家食以一身而任天下之重者，與也。當涉大川，以一身而應天下之變，若衛也。必多誠前言往行之理，畜其剛健篤實之德，以德為車，以樂為御，以忠信為甲冑，以仁義為干櫓，涵養於未用之時，以待時

而動此則與街之象此義亦通然而句極重理道作一意說反不
得殷殷惕九三意不若前說之安耳設樂傳曰有文事者必有
武備於孔子夾谷之會見之矣其斯又之謂乎利往者以陽應陽
於穀有人騁馬於天衢也然詞旨要緊象貞二句意說往字轉
應逐字此畜時亦未使逐往利有也者乃徐勉之詞

客曰利有攸往上下志也

下三爻皆取乾故小象但釋往之義爻應比應二義說象重應吉
以兩休相生比陰無大傷也上謂上九小畜二牽初大畜三合上
皆因陽畜於陰而取以類初從之義也然亦無相止義在內觀小

易傳闡義

卷三十二

十五

畜上亦所應上陽爻不言往象不言上合志其義可知

六四童牛之牯古音元吉爻乾納象大有五兌

童者未角之稱牯牯橫木於牛角以防其觸詩所稱輻衡者也止
之於未角之時為力則易大畜之吉也故其象占如此學記曰禁
於未燕之謂豫正此意也

乾三取馬長四取童牛亦是乾馬坤牛之象義也馬火畜也牛土
畜也周禮牛宜稌徐土穀故牛宜之管子曰凡聽官如牛鳴窳中
牛舍官聲屬土也民亦屬土又為少男故取童牛然則離震不屬
土何易象亦多取牛曰此象中變義也消之乾為馬正象也而震

易傳闡義

坎亦取馬變象也馬陽物也故歸員牛陰物也故歸圻故離取牝
牛主六二無妄震牛取六三此童牛取六四皆取陰言蘇東坡曰
牯角牯也朱子附會其言取許傳稱牯之義謂橫木於角夫周禮
封人凡於牛牯設其福衡謂有角以防其觸也童者未角之稱
無角而牯於何處且陰爻亦無牯本象特與牯不同牯為牯非
械也坤雅曰牢謂之牯牛馬圈也所以防其觸者書曰牯牛馬
是也三至上外實中虛有牯象童牛性雖喜觸然童未有角其天
全矣而且牯之使馳驟觸觸之性不發則易而無傷以喻六四之
陰能畜止在下之三陽但以兩休逐比相生雖止陽而無傷故取

易傳闡義

卷三十二

十六

象於此姜一中曰需小畜之六四皆畜下三陽者而皆有血象以
力薄不能畜乾也血者傷之象也畜不住則傷畜得住則吉此見
二陰附上也之力能以剛畜剛也然詞音不取二陰之方而重取其
德其因之曰乾是德樣剛健此非畜得絕好他豈肯為我制故四
五但言畜畜之通蔡虛齋曰六四止乾而先自止其觸所謂上兵
伐謀不戰而屈人兵善之善者也此義頗得但作禁惡意說乾不
可以惡言還照象傳尚養之意作以禮畜賢講為得六五積聚之
牙亦同此但五言吉而此言元吉若畜不住則凶於五近受其
傷也需小畜四言血而五言吉言富是也畜得住則四吉於五近

象曰六四元吉有喜也

或曰喜字狹慶字慶字只從六四身上說得其甚得蓋位有尊卑不同則勢自有廣狹不一也然四養天下之賢為上正用其德意亦不可以狹言喜雖在一身然四之所以喜者實不在一身而在君國也故曰元吉此意須知

六五 貞吉 變為小畜
約震變離

陽已進而止之。不若初之易矣。然以柔居中而當尊位。是以得其

易傳問答

卷三

十

1

機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

牛馬豕時人之所畜者故太畜並以取象爾雅云豕子猪臚猪也則豕者猪子也牛豕皆陰物又艮為少男故艮之四五取童牛與童豕亦童豕之與童牛一例者或曰坎為豕六五上九坎休半見故取鎖子亦通徐進齋以程子謂豕為去勢遂附會其說曰牡豕曰豝改其特而去之曰禘所以去其勢也勢去則絕其剛燥之性則牙雖存亦不能害物矣又以牙為齒牙之牙皆悖也按豚者牯也臚也乃走獸也先儒因宮刑或曰猪刑遠以積為去其勢保是揣摩臚說且豕有騰突象無嚙人之象又以牙為齧牙亦犬者

據坪雅云牙以我繫豕也乃我牙非齒牙也杜詩鳥雞入葉牙坡
許置酒者君中戲牙阿房宮賦落牙高啄又將軍之旗曰牙立於
帳前謂之牙帳考工記輪人牙也者所以為固抱也則牙字乃古
今通用非齒牙也以絲繫矢曰弋以繩繫木曰找今舟人繫纜樁
謂之槩亦曰找牙者捺上杈牙也陸農師曰牙者所以畜積豕之
找也今齊魯海岱之間以找繫豕謂之牙互索為木省找象變異
亦屬木又為繩繫之象也童牛瓊豕躁而不累是的對牛牯豕牙
皆以止物是的對但四五之畜乾力有難易不同故一取牛一取
豕四在艮下深藏取牯五在艮間取牙象義微有異耳陳大士曰

易傳闡義

卷三十三

十八

置牙操牲積豕之牙止而不累於物。蓄賢之道而能自畜其累如
此。可為如意。曲成養材成器。將享有造士之福於天下。不已吉乎。
何玄子曰。先畜陽者四也。五但助之而已。故但言吉而不言元吉。
曰六五之吉有慶也。

【卷四六五】之吉有慶也

慶者以天下之喜為喜也。四虛其難五享其易。是以為之慶也。時說皆謂五難而四易非矣。

上九何天之衢亨

何天之衢。言何其通達之甚也。畜極而通。豁達無礙。故其象占如此。

符說何謂詞辭之喜之之意猶言何寧好天終也此說殊不妥按
 王延壽魯靈光殿賦云荷天衢以元亨何作荷字上九何校成
 耳何字詩何義何字詩作荷蓋上交為良背亦有負荷之象
 也此說為是但解者多不得肯附會道大行之言曰即莊子背負
 青天而昇之天關意此說更覺舛悖此皆緣天衢二字不明故其
 解於義多錯如求天衢象義或曰下三陽為二陰所畜獨上九出
 二陰之下不為所畜豈達大道故取象天衢曰達謂之衢言大通
 也且為小徑有衢象上為天位故曰天衢若如此說則良在上體
 者皆可言天衢矣何獨此取天衢曰在乾上故云然按小象之詞
 曰道大行也良為止何取象於其行雖良止亦有時行之義而曰
 道大行則非祇本良取象也此蓋因上陽不掩下乾且良之止意
 既終下乾已有上行之勢畜極而通故取象天衢雖良取象
 然四達謂衢者大通之達良之小徑豈可言大通肯繫全在乾
 有行時故不徒曰衢而曰天衢以天氣上通於此也上因天行而
 通故曰荷天之衢荷者承受之意言承受此一條通路於天也與
 商頌何天之休義同姜宗本曰小大畜上交皆言倒義所以明畜
 極轉運之理大畜之極又將倒為無妄無妄上乾下震乾為天震
 為大畜故又曰何天之衢象曰道大行也天下雷行也曰小大畜

卷三十一

十九

精

至善
妙不

可居

上既時畜極而通何以小畜上言廢曰大畜倒無妄固有大行之
 象小畜倒廢亦有廢行之象是皆通義也但初倒之時小畜異倒
 兌陰又倒陰也此時廢卦尚未成而乾陽上行遇陰故有廢意若
 大畜良倒震陽又倒陽也此時無妄之卦雖未成而乾陽上行遇
 陽故有行機此其將通未通之間義微有異故詞旨不同不得緊
 以畜極而通論耳有謂小畜畜未極故不通大畜畜極故通非也
 然則小大畜上交雖主與良言皆逆乾以取義故以乾不行言
 厲良以乾行言亨耳然雖無倒象說却根本交之義取姜一中曰
 大有上尚賢詞曰自天祐之此上亦尚賢詞曰何天之衢蓋不祥
 之實惟蔽賢者當之尚而不蔽故兩交皆有得天之詞但天之
 予人言曰自天祐之戴天言曰何耳亨義全要在乾行意上說此
 時二陰在下不特羣小欽迹反側化為蕩平而三陽將升衆正
 征賢路亦皆通泰矣昌明啓運治化覃敷可再見登成之盛矣
 隆之理矣不亦亨乎然而不言元吉亦以根株在上不如四之近
 有乾以為利耳余卦以上為君此爻定主和言有作君子成德
 說與君子行道說皆不安也只依前說為得
 象曰何天之衢道大行也
 道字貼衢字詞旨只重道理上說大行與大畜相對要說出向之

卷三十一

二十

大也。言外見亨意。大畜之畜大故下休以止為義。其言已言脫
 較止之義也。三雅利往而言艱言開亦有不輕進之意亦不失
 之義也。上休則以養為義故不若順四之取。亦大傳之取狗而取
 牛。亦且言牛牯豕養之義也。上有應天之意亦不失養之義。然
 其道大通不徒養之而且用之矣。養而後用。用必濟止而後行。行
 必通此大畜之所謂利貞也。雖乾取乾之止所以勉乾之自愛取
 艮之養所以勉其愛乾無非為乾謀也。故曰大畜主乾而言也。小
 畜義亦然。小畜下克上肯不重扶上此上生下肯猶重扶下皆陰

入尊乾之肯也

卷三十二

新鐫十名家批評易傳聞庸卷三十三

三三順天以之貞吉觀順自求口實。則大過伏大過

順口旁也。口食物以自養故為養義。為卦上下二陽內含四陰外

寔內虛上止下動為順之象。養之義也。貞吉者占者得正則吉。觀

順謂觀其所養之道。自求口實謂觀其所以養身之術。皆得正則

吉也。

順本作順。許慎曰。領也。象形。篆文以頁作順。指事。鄭康成云。順口

車輔之名也。震動于下。艮止于上。口車動而止。曰輔。輔物以養人

故為之順。立行可云。輔上九之象。車初九之象。中陰柔齒之象。上

獲下承。象齒森然全順之象見矣。順之為言養也。程子曰。人口所

以飲食養人之身。故以順為養。然此卦義取于養者何。松順卦雖

取上下二體為象。部主震而吉。與木養于艮土之下。曰育德。震木

養于艮土之下。曰養賢。義一也。故順文從用。蓋有深意。爾雅云。室

東北隅為之。宿食所居。所以取東北者。李巡謂東北陽氣始生。萬

物有養之地。民震相連。東北之卦。故取象于順。養而其文從用。義

亦明矣。太玄取義于養。其詞曰。陰陽于野陽。萬物赤之于下。正

主震取養之義也。此養德言自養。蓋主震而言義各有所重也。弗

兼養人說。承傳天地養萬物數語。兼養人說。乃補上下休未盡之

義文孔互相發明此慶亦必入但願之一字渾言一卦之義雖
重自養言而義未明露故下挑言現願自求口寔此慶亦且渾渾
就養上說弗曉露自字也貞吉者養身之道清正則吉也貞者正
而固也雖重正言此卦之義要固說震在艮下未當發動之時
宜以靜養為正張中溪曰願養之道以靜為本靜則知止而不妄
求所以為貞而吉一系于動專為口休之奉則失所養之正而妄
矣大象重取慎節亦是此旨按非盡與木在艮坤之下皆取元亨
而願復震木在艮坤之下不言元亨者何曰木得土而養育震巽
在艮坤之下雖皆得氣然四卦象義不同復願兼互約象論皆三

土壁木陰重陽微不同于升蠱故不得言元亨但復卦陽進陰退
猶言亨願卦陽伏而陰不退併不言亨而但言貞吉其較量輕重
甚微也若無易甚取願義曰家給人足頌聲並作四夷賓服于戈
卷閣覺于獲升蠱卦殊無分別耳然玩其詞旨亦非大有為之象
也貞字有勉之意眾為長陽无妄其休原正但以上陰勢重詞旨
有戒勉之意眾傳添一則字微旨自見照眾傳意講為是願貞吉
二字卦義已盡下復古觀願自求口寔二語以明之是指點他養
正下手處亦只是是上貞吉意論卦義貞吉渾言一卦之義現願
二句明意取震初而吉也六爻惟初言觀觀正指初也或曰全体

是是

是是

大義以離故初取觀四取現然震亦有觀象見重震上文之觀
觀是也此觀亦重取震象言現有富察之意觀願所謂考其善不
善是也自求口寔所謂于已取之是也二句一氣相承講提重養
德言弗分養德養身說一寔字有許多理道在內亦正指德言也
語脈云願養之道正須要這觀審察以考其養德之如何萬欲章
章以害一生內照不醒則所養之為餓渴害心者多矣不可不省
察也觀字要重講然所養之得失豈于人心求之又曰自求口寔于
自家口中求性命不以外物累吾心如算食且養食之必以禮
千駒萬鍾受之必以義也此與觀願句上下相承只是一意張中

淡曰觀願者觀其所養之道于人也自求口寔皆觀其自養之道
於已也將二句分人已對講時輩皆主此說此蓋泥眾傳所養自
養之詞而失之不知傳言所養渾無人已說然觀字正指初亦重
自言故但言所養謂所養之正道也並未言所養于人蓋全願主
震而震初在重陰之下易于沉溺四陰舍重而輕眾而輕眾則凶矣
須當量度可否於兩成之間舍四陰而自求初陽故曰觀願自求
口寔陰虛而陽寔也兩句提重已說下句不過挑明上句弗分人
已也觀以知言求善行言然兩句相承求根現觀亦是知行並進
之功故傳之律求亦但云觀舉其所重也程歆承曰養正功夫全

易傳解

卷五十五

五

衆曰願貞吉養正則吉也。觀願其所養也。自求口實。觀其自養也。
在獨如獨。處力也。然實字要理。會口。體之奉養其邪。邪養小。
體而失其大。其為養也。在理。養心不同。于芻蕘之悅。口養大。
體而自及小。其為養也。實實字正。挑貞義。即在自字。力見今人。
謂口實。如飲食嗜欲。富貴爵祿。身上受用者。皆是如是。而自可求。
乎。觀字。審察于正不正之間。求字。便車向正一邊。故曰。定重講。
自字。輕林寔字。非旨也。此二句。明全卦主震之旨。以是上文貞吉。
意然而初爻言凶者。孤文之義。上下應比相形。則重陰陷陽。不同。
於全卦之論。兩辭皆陽也。

釋卦辭

養字解。願正則吉三字。解貞吉。蓋雖渾全卦義。言却重自養。說。
義見乎前。願四句。亦是之。解養正則吉。意耳。全節皆重言自養。
之義。次即天地萬物二語。乃言養人之義。蓋卦詞重取震。故詞至。
自求口實而止。皆是有養之義。傳釋觀其所養。四句卦義至此亦。
完。又言天地萬物云云。此又卦詞外補。養之義。蓋民以養震。此上。
下二辭之全義。不可不明。故于釋本卦。係詞漫沒。申言此二語。以。
補足之。論詞言吉。天地聖人之功化正。以見自養之義。為重也。全。
衆斷分自養。養人二義。但重自養。言而養人之義。為輕。首節五六。

易傳解

卷五十五

五

句。斷主自養。說項平庵以觀其而養。指上九主養人。言觀其自養。
指初九主自養。言謬矣。人當順以養。日用飲食。孰非天則。循則以。
止。而命以妨。故理以裁。感便是養。是以正何弗吉之有所指。理言。
養。口。體中俱有。所以養之。理道亦便是養身安頓之所。即瞻挑下。
自言何玄子曰。卦詞中原無養人之義。契紫在自之一字。先以所。
字挑起。有字而下。文吐明之。而句只一自字。其求字。即正觀之中。
相承而言。故于求。仍曰觀。自求口實。則養得其所。故曰。觀其自養。
也。此不過挑明重自之旨。以是上句意。此句觀字。養字。不甚重。只。
要幹旋重自之意。講蓋萬物皆信于我。善養者。務其生之所有。不。

務其生之。所無而生。養矣。所謂以物養性。不若以性養性。之為真。
也。善養之人。只在審察于斯。故曰。自求口實。觀其自養也。自字與。
下民物相觀。安言自而後言民。物本末輕重。自有次第。何玄子曰。
能歸真。復命無逐。遂乎能止于其所。無田田乎。夫然者。我無欲而。
民自爭。我得正而物自正矣。於民物之養也。何有。故次節言天地。
養萬物。聖人養賢。以及萬民。云云。此雖言養人之義。然亦要於旋重。
自之意。講蓋天地聖人雖主民言。而養萬物。養賢。以及民。還重震。
言也。
天地養萬物。聖人養賢。以及萬民。順之時大矣哉。

極言養道而贊之

或曰天地能偏物故直言養萬物聖人不能偏物故云養賢以及之民姜一中曰風雲雷霧亦天地五行之支也而第無傳致之象故直言天地養萬物聖人之養民用其刑禮樂之官以傳致之則定有其象故聖人曰養賢以及萬民甲子應天墨俱側重聖人一邊講亦得然此合言三才之義正不妨兩句並講以見順之為道大也天地聖賢之所以為萬物造命為生民主命皆在乎順順之時豈不大矣哉大字在養萬物及萬民上見意然天地以无妄與物聖人以賢者治民此見自養者固亦資人以養而養人者非有

易傳開府

卷三十三

六

自養者不能也順之時大雖承上二句養人意收之全要得收徹全象重自養之旨若把養人與自養並重講詞旨便隔千里唐虞庵曰上下二陽取天地象陰陰取萬物象上陽取聖人象下陽取賢象衆陰取萬民象此所取象義最確不特見民養衆之義亦該存六爻取初陽養衆陰之義但參文中四陰所取順義自得之所謂象傳常有兼諸文之義釋者此也

象曰山下有雷順君子以慎言語節飲食

二者德養身之切務

不曰山下起雷而曰山下有雷是雷止伏之象即以挑下文慎節

意故山下有雷順不重出卦体解順領之象乃就山雷上明順養

之象酒暗挑下意說為得順之為物所以言詰所以飲食然兩体動而止則有不極其動之象故取慎言語節飲食言語飲食動象曰慎曰節止象先儒云禍從口出病從口入慎而節之則有以絕出之源杜入之門豈非順養之道乎真西山曰順之為義在天地則養萬物在聖人則養賢以及萬民功用至轉大也象獨以言語飲食為詞何哉蓋已得其養然後可推以及人未有不先成吾身而能達之天下者也白圭有詩南容漢之金人有銘孔門識之可不謹乎三辭之過猶為非權萬錢之奉遠以賈禍可不節乎曰謹

易傳開府

卷三十三

七

曰節云者皆所謂自養之功也楊誠齋曰慎言非默當其可則謀死不羨括髮節食非矯當其可則操履不羨林玄

初九舍爾靈龜思我柔順或為制

靈龜不食之物柔也柔順欲食之貌初九陽剛在下是以不食

乃上應四六之陰而動于欲出之道也故其象占如此

爾者初也我者四也舍爾現我乃四語初之詞中孚二與此皆有

爾我之稱上下尊卑之詞也然此非四語之也假設之詞耳靈龜

謂初初何以有龜象按大傳取離為龜此全体以離故取龜損益

五爻合看亦有似離象故損五益二皆取龜但損五益二為陰便

取龜此初為陽則取靈龜龜能前知又咽息不食初九陽剛而明其知足以自養而可不求養于外故以靈龜取象觀象見前桑字註疏訓動爻爻按桑文從乃從木乃者人曲躬形花象之攢結于樹端形似之故稱花曰桑說文曰桑者樹木重桑桑也民為碩果在上而下垂成桑象舊託願為領于卦象同取義桑願謂張碩欲食飽按桑為堆桑之義非張也且六爻所取願義皆以養言初之願桑亦宜作養論四陰之下垂以養已有碩果離離之象故曰桑願桑願即承我字言取四象猶靈龜即承爾字言取初象也時說皆云觀四而桑其願是願又取初象言非也民雖足以養震然四陰勢重初陽之下伏為微不宜復應四陰苟自守不正舍陽而從陰速欲而失已不亦或乎觀字不必深講觀亦只是垂涎動念之意只此點念頭不斷便有失是迷溺之時桑人辭而棄天爵終亦必亡而已矣如會寧揮金不顧可見此病華歆不能故至失身于銀點應身名是也舍爾觀我與自求口定正相反陰虛無寔而無所得焉適以敗名喪節何如之要舉爾曰初為賢者宜不至此但介于重陰之間以初修而應其晚節特作設詞以戒勉之故小象之詞不言而但曰亦不足貴所以明其本貴也言亦乃以明其戒也

此二陽與二陰
妙說

象曰觀我朵多朵亦不足貴也人之貴於則明者謂其能立而不屈于坎也倘或所坎而失其正何則明之有難貴亦不足貴也亦字從貴字款款說來詞意頗輕不可大說重了自是宣尼詞旨程傳添戲字貼釋與楊師格標並斥則初二三覺無分別非旨矣六二類順拂經於上願經而五坤變為艮求養于初則類倒而違于常理求養于上則佳而得高丘之高者上之象也二陰柔不能自立待養于陽者也但以上養下其理之正也初在二之下二反求于初則為類倒故云類順且拂正應之常而近休相比非經也故曰拂經此四字是兩義弗相承說俱是六二之失履觀四之類順以不拂經而言吉則拂經為非然五又拂經而吉者五之從上不同于二之從下雖拂經而不類也類順而拂經則於理違矣但初為賢者而二比之雖失而無傷故雖不如四五之言吉而亦不言凶惟卦止二陽倘求初不可而欲求順于上九則經應三四爻皆重陰也不免象小人排擠之患則無益而有傷是為小其象義見貴五謂艮上也艮上之利養固不如震初然應陽無凶應而行應諸陰則凶故曰征凶凶象在重陰上見義故

象曰行失類也。陰與陰不相應，是為非類也。失類，類行字，說益指所應諸陰，非謂應上之六也。本義：初上而失類，非矣。細玩卦義，此六亦無行意。征，出之詞，亦是戒勉之意。言重陰在上，為患深耳。全爻却要重出，意說按屯二近初陽而不比，此何以比。曰屯二上有陽應，此無陽應也。然屯二亦在重陰之下，何不不言征。曰屯中互三陰，此互約四陰，其勢有輕重不同耳。然復二之上五陰更重于四陰，二何不不言征。曰此不特以復陰退而順陰止，復祇一陽二，但有比初之意，故有近陽之美，而無上征之凶。焉然復二乃以比初為吉者，復取下仁以近陽為吉，順取貞吉，取正應。

易傳綱目

卷三十三

十一

之義更重于取陽則義又不同耳。詞旨言吉，只在卦爻微義中毫蘊辨析，而又不拘拘于卦爻之義論。此易道之所以難言也。但取諸卦爻合參之微義，自出彼逐卦逐爻訓話者，何足以語易旨哉。象曰六二行失類也。

初上皆非其類也。

按全爻有兩段意思。小象獨釋征，出一段者，蓋求養于初是拙于理，求養于上則理拙而勢亦拙。故但言應上之六，舉其所重也。

六三拂順貞凶，十年勿用，无攸利。

陰柔不中正，以震動極，拂于順矣。既拂于順，雖正亦凶，故其象占

如此

六三與上陽相應，雖不拂然為震陰之極，況居重陰之間，而體又不中，是陰柔不中之人，沉溺于利達者，欲以為養，是其所養之道也。所謂以梁肉伐病，以厚味腊毒也。雖得陽之應，無如自休之恃，故不曰拂，而曰拂順。此拂順，全重本爻重陰不中之義。言然四亦重陰不中，何不言拂順而吉。蓋下體陷于上，且順之為養，雖由于上，然上養賢而賢養萬民，諸陰為民其所以自養者，皆重取震初故四應初而吉。言三不應初，難得上應而無故于失也。無故于失，故重取本爻之失，言而不吉。若未梁山所云不

易傳綱目

卷三十三

十一

求養于初而求養於上為拂順，則又非矣。求養于上，但不能就本爻之失耳。何至于恃，觀五之曰吉，固以陰陽之有重輕不等，然居貞吉亦見比上之益，則三之拂順非指應上亦明矣。故曰貞凶者，正而固也。此爻何正之有，但以冰炭諸陰有沉錮不出之憂，而曰貞，此乃重固意說，則出義失在陷陰，非開應上也。下承云十年勿用，无攸利，甚言汨沒之深，而不可以有為也。二句不過明貞凶之義，十年取伸崇，此正見本爻凶象，只在重陰取義也。本義所云不正以震動極二意，皆不得旨。陰重而位得陽，此不正義無可然至于震震艮下動而止，何動之有。或曰六爻二個類字，只是下卦

出三箇拂字只是下卦蓋上靜而下動也。不知下三爻之不知上三爻者正以震在艮下困于重陰而不動耳。其失豈在初初曰觀二曰征猶微有動意三之十年勿用何動之有且以上三爻為靜四之能動逐逐亦可以靜言乎。全卦兩作合論則六爻有變義存焉。不可以及止震動之原義論也。此只在陰陽理欲上說卦取止靜為貞謂兩陽合休止靜而不動於微也。論爻應比相元三臨重陰溺于欲矣。如此而動固非靜亦非也。其可取乎。貞者正而固也。雖無固意取原重正意說此固得正故卦曰貞吉此曰貞而動極之言不可從也。

卷三十三

十

象曰十年勿用道大悖也

以象重自養之失言故渾渾曰道言已之縱欲敗度不能自養以仁義故云道大悖也。若初二之失所養在于人則象曰觀曰行矣其觀與行亦屬自養之符然失在上爻諸陰與此重本爻之失言者不同也。何也。初陽而二中此重陰而不中也。

六四頤順吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而得正所應又正而賴其養以施于下故雖頤而吉虎視眈眈下而專也。其欲逐逐求而雖也。又施如是則无咎矣。四在大目之位六以陰居之陰柔不足以自養初陽與四為應故

象辭

四下應乎初以就養夫以在上之人而下求初養故亦曰頤順然初賢也已不勝其任求下之賢而養之况又為已之正應則以義相合必能藉初之力共襄厥成以光被一世何吉如之。六爻頤字亦有二義有養人之頤有自養之頤以卦義論上三爻之頤養人下三爻之頤自養然六爻變義不同故爻詞之言頤亦有不同卦義者此頤有辨初上兩頤字乃養人之頤蓋初之所言頤乃指上之四言也。若三四之言頤乃自養之頤二三之爻自養然矣。若四養人者也何又云自養蓋陰求陽而陽不來陰六爻自取陽為養故四又就養于其初此一次之孤義也。時說拘卦義而謂四

卷三十三

十五

易傳解

之頤頤為下養初非矣。然吉字不獨以頤養一身言亦要見施濟養人之義按小象蓋自明此雖以應陽許力但四終屬陰作又居陰位而在重陰之間故其肯欲之累不能盡遣而下就初賢如虎視眈眈然苟九家取民為虎民在東北不當取虎蓋以就寅之義取之或以約坤為西方虎取義亦通。大約易中取虎皆從陰以起義履取虎義亦然民坤皆有視象見豫三本互象能虎專一無他不以上陽問之也。陰主欲中爻四陰人欲相疊逐逐象也何以為欲藉初之肅濟以為一己之榮懷便是四之欲也。頤取養正者一應於念不待此二語頤有不乏四陰之意但以正應乎下賢則

情不傷義歌不害理何咎之有程氏曰二個人而喪已者也四舍
已而用人者也以能能逐逐之心偏用之狗人則為欲心以能能
逐逐之心正用之求賢則欲心亦是道心預而養之正與不正耳
全文之音宜重言言故小象但云吉而不言無咎重取應也然能
能逐逐自是不足本文之詞但承應吉義說來而言无咎耳時說
以此二句為專任賢人好意思說則泰酌應文本文得失俱不分
明至程傳作立威嚴意說是重取本文也說更悖矣按三四木土
相接四宜凶于三而今三轉凶于四者正以三上壓木土重木輕
故曰無受克之凶而得應陽以為吉不可以同人并四之例論之

象曰顯顯之吉上施光也
程子曰澤潤陽之應以濟其事致已居上之德施光明被于天下
吉孰甚焉屯顯五四皆有下生木之義故皆曰施然屯五曰施未
光此曰上施光正以所應陰陽之別耳或以震初上應四為上施
光者固非有以民為光明四能養初車取四為上施光者亦非上
施固指四非指初然光字沛力全在應陽民雖光明而四陰無光
之可言全以初之光為光也
六五拂經居貞吉不可涉大川
實與為益
坤更民

六五陰柔不正居尊位而不係養人反賴上九之養故其象占如
此
中四陰惟二四就養於初兩言顯若三五就養于上不待就養於
初故陰重者言拂顯陰不重者亦不言顯然上養民之德雖不及
初而養賢及民握由顯之權則位尊而德亦優不可不順從者也
雖非正應之常亦曰拂經而從上為正則宜居守正固不悖乎上
不特將養賢之益以及已而固以共濟天下何吉如之此文人都
作君道說而以上為賢六悖厥旨彖詞明以初為賢且小象曰順
以從上也亦明以上為君矣涉以上為賢論上之德為陽夫豈不

賢然不同於初故彖詞不曰賢而曰上重取位而輕取德也尊
之義重故難拂經而言貞不然而賢莫賢于初二以拂經不言貞
中四陰作民君者此爻只作大君從君之義論不待拘五位為君
之說而曰以君從賢也顯卦取陽兌民之主文在上君道宜取上
不宜取五六三貞出貞字顯出意說重固義此貞吉貞字顯吉意
說宜重正意故居貞二字顯重講貞字此貞字即彖詞貞吉之貞
順以從君乃為且之正理也胡雲峰重取居最言曰二云征出動
而出也五曰居貞吉而吉也居貞吉猶云用靜吉此言非矣居
字取民象固亦有不動之義然居字無力貞字有力居貞猶言居

守乎正也。豈可重居而輕貞。而但以貞為靜。吉字內固有養賢。及已之意。只要重順。君意說順。君即大順之徵也。承召意而養賢。及民五皆有。力焉。是以吉也。按蠱卦。震木在艮土之下。曰利涉大川。此順卦。震木在艮土之下。其涉川之利亦明矣。但蠱卦中陰微。順大。中陰盛。陰盛者大川之象。故諸家皆取坤為大海。此卦四陰在中。互約皆坤。故取大川。五雖近陽。而未離陰。陰尚有半坎之象。豈可涉大川。何玄子曰。五才柔亦不能濟陰也。若上剛出重陰之上。則利涉矣。此乃各爻之孤義。不同於全卦。故涉川之義。不統于全卦。而發于五上兩爻也。姜譽爾曰。已未離陰。安可渡。應下陰涉大川者。應下陰也。五之不可涉大川。與二之征凶。義一也。一主上陽。言故取五。一主四陰。言故取大川。然一上應重陰。一下應重陰。故一言一不可。姜南洲曰。涉大川。正與居貞義相對。一正一反。言之主補。兩曰無應于下。而比于上。故可居貞。不可涉大川。不可也。者亦行則失類之意也。

素曰。居貞之吉。順以從上也。

豫四由豫。五比之。而疾順上。由順五比之。而吉。蓋豫五乘剛。此承剛也。順之一字。全在以下。承上見意。按易中。所言順。惟坤艮為多。坤之言順。如坤師比。豫臨觀。晉明夷。萃升。諸卦。爻是也。艮之言順。

順卦與逆卦

如蒙順成。漸小過。諸卦。爻是也。他卦言順者。惟巽與離。坎兌耳。坎言順。如需四。渙初。耳。若蒙之坎。上則言不順。比之坎。上則言逆。則坎非順。以爻位上下分。取義有順逆也。離之取順。家人二。漸四。旅五。皆取二陰之中。順下陽。不取順上陽。如大有上。取順蓋離性上炎。上文不灼。主陰也。蓋亦以文義論。順逆卦。作不可言順也。此外巽艮言順。義相似。陽上陰下也。然巽言順。如漸四。巽柔亦皆重陰。交論。惟艮之順。蒙卦。陰陽並言。順成于陰。爻言順。漸于陽。爻言順。小過。渙。言似陰陽並順。然陽上陰下之卦。其定原陰陽兩順。但與二陽在上。不宜與下陰。故不可言順。然蒙五曰。順以與。亦取

更。巽義則亦陰陽並言順也。此順皆以全卦之體論。不以爻位論也。若單之言。順天。應人。固以九五。得天位。下應六二人位。耳。然亦從兄弟義。取兄之言。順天。應人。則一兄之義。蓋陰上陽下。不可以言順。此重主爻。言上為天下為人主。陰得天位。應下陽在人位。順之。故獨出天人二字。云順天。應人。以明下順主為順。非以陽順陰為順也。故單上又取兌陰為順。此雖言全單之義。以五為新君。而

上從之。為順。然從兌。作主。陰居上之義。未但詞旨。暗象。寓言。又不同耳。此皆蒙中之變義。不可不知也。若夫坤。作全陰。陰順其順。又不必言大。約順之正義。取陰柔為多。以承陽。不亢為順。故乾剝。

卦○不○言○順○也○震○亦○不○言○順○又○以○主○交○在○下○上○交○皆○逆○也○諸○卦○文○順○義○同○如○此○但○詞○旨○常○有○借○卦○象○寓○言○于○卦○文○義○大○同○小○異○處○如○單○上○言○順○義○見○前○繫○三○坎○義○以○陰○上○乘○陽○為○不○順○而○詞○旨○重○私○比○之○義○言○是○也○此○須○辨○之○此○之○曰○順○取○以○下○承○上○乃○詞○旨○與○卦○文○義○合○者○也○從○上○固○要○得○順○君○意○言○上○字○亦○不○妨○兼○德○意○說○然○不○必○添○出○賢○字○此○與○單○上○居○貞○義○皆○取○乎○比○隨○三○居○貞○義○又○不○取○比○蓋○正○道○隨○時○以○合○義○不○居○典○要○也○

上九由順屬吉利涉大川

六五類上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故屬而

易傳

卷五

上

吉陽剛在上故利涉川
上文以君道言以剛陽之德居衆陰之上能養育賢才以濟天下之民則天下由此而養也故曰由順由字須說得斟酌蓋上陽不能養四陰養初以及四陰則四陰之養皆由于上也然上陽何以不能養四陰蓋上之陽不及震木之陽震為東方之仁氣為萬物生生之元故養陰不藉乎震陽但震木又養于民土義重主次不待不歸全功于上耳若如此說則初賢于上矣傳何以以上為聖而初為賢曰易傳統言三才之義言天地不待不言聖人遠渾借民上以高言若定論卦德惟乾可以言聖民可以言聖乎不可

以詞而害意也然上賢雖不及初而上休陽剛由字內要養賢德意講不徒以推位也蓋民難能以養震而陰重之卦陽可以養陽陰不可以養陽也屬以境言不以心言重陰在下比應非人而正應猶為悖道則不無煩擾未別之衆不亦屬乎然居重陰之上以下接孤陽則悅賢之美為美然必能并濟一世以萬民之慶為慶也故雖屬而亦吉吉字內亦要重德意講只根由意說重養賢及民之意使得利涉衆義見前詞旨亦要根此意說剛德之君能自後于衆陰之上則不照開于款色不浸淫于利欲乃可以弘濟艱難歷涉諸陰以下養賢才而及萬民也註陽剛在上故涉川

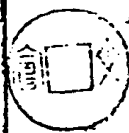
易傳

卷五

上

象曰由順屬吉大有慶也
大有慶只在天下被上澤上見意上九為君以天下之有為有利及天下則慶歸一身故大有慶與之略却屬義但言大有慶所以明于四正之吉也○六爻有自養一人二義惟上文言養人下五爻皆言自養之義顯重自養也諸爻養義皆取于陽蓋陽寔陰虛寔者養人虛者求人之養故四陰皆求養于陽然養之推雖在

上而養之德全重初故四陰之言順皆取應比乎初焉然初五
上言者初在重陰之下上在重陰之上其所遇不同耳是故二五
拂經一也二拂經不言吉五拂經乃言吉二四順亦一也二順
順不言吉四順順乃言吉亦以上下體之分也陽主理陰主欲
其情欲深者天札淺故順卦喜陽而惡陰其上休三言吉下休三
言凶重陰之陷與不陷耳先儒以上取靜而下惡動非也說見乎
三文此不贊雖然五之所以勝二四之所以勝三者固以上下體
之分亦以公私順逆之有別乎此全卦重貞吉意也聖人于順養
之意其觀求蓋嚴矣哉○先儒云大過與順反對也大過四陽居
中而言大過則順四陰居中而亦宜言小過矣乃不言小過而言
順者蓋大過陰居上下不能主制於陽而反弱順陽居上下能制
紀乎陰故順不言小過必上下各二陰中惟兩陽然復陰勝為小
過也然中孚與小過對亦四陽在外二陰在中何不言大過曰陽
休寔中孚中虛也然則順中四陰不為虛乎曰順二休皆陽卦而
本末皆陽盛之至也中孚二休皆陰卦上下各二陽不成本末之
象以其中虛故為中孚陰虛可知已先儒之言如此然則大過亦
二休皆陰何云大過小過二休皆陽何云小過此非不易之論也
細求其義陽居四者用故四陰在外兩陽居四五者為小過陽

在陰外者不困故四陰居中兩陽在上者不為小過陰麗陽中者
吉故四陽在外兩陰居四五者不為大過陰在陽外者不吉故四
陽居中兩陰在上下者為大過此至義也胡庭芳曰大過以四陽
在中言小過以四陰在外言此是聖人內陽外陰之意以陽自內
而至于外為主陰自外而過者為客大過四陽過盛于內而主盛于
客若順之四陰在內不可以陰為主矣故不名之曰小過而自取
象于順小過四陰過盛于外而客勝于主若中孚之四陽在外不
可以陽為主矣故不名之曰大過而自取象于中斯段義亦惟
條錄存之又曰卦雖不言小過然中四陰為重亦須詳小過之意
看方見卦爻吉凶優劣慶中孚卦雖不言大過而四陽同陰卦爻
吉凶之辨亦須詳大過意看之也

新鐫十名家批評易傳開席卷三十四

三三太過棟橈乃教利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為太過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內與外說有可行之道故利有所往而亨亨也

大者陽也過者不及之對言陽盛而過于陰也其義已詳見願卦

提論後然中更有微義焉按太過上兌下巽而皆皆陰且巽雖陰休後天為東方之少陽乃又為兌所克則此卦有陰勝之象但卦雖陰勝而爻義四陽勝比以制決二陰則陰盛中而實有亢陽之

易傳開席

卷三十四

象焉不可不與點醒欲人之善處陰而不可激也小過義亦然其

卦上震下艮而皆皆陽且震陽為重震天在東北乃又得氣于艮則此卦有陽長之象但卦雖陽長而爻義四陰內陷二陽則陽長

中而實有亢陰之象焉亦不可不與點醒欲人之善處陽而不可恃也故大過者乃小中之大過不可如大有大壯卦純以大盛之義論小過者乃大中之小過不可如小畜小未卦純以小盛之義

論陳夫子曰太過之義如在人則君子過于主張小人不堪委寄在世道則孫武驍壯在朝廷虛耗委頓在邦國此言訓誥太過之義亦不終未得此中之微義大過之義如漢作之末宵小用事此

陽乘陰旺之時是時陳霸實武李膺范滂輩不肯避跡避荒方為

頭廚後及之黨互相標榜以非訐朝政豈非太過之象乎此輩豈

非大人君子然所為不無過當正與此卦太過義相合蓋過者過

差也原有不處若程傳以克弊禪讓湯武放伐當之此其事若

非常于理無差忒皆大而無過者可以大過言乎誰大過處要辭

貼此古則系傳與大義獨主適世義俱不相悖度且下文棟橈

處亦說得融洽棟橈說文謂之柱所推謂之梓註曰屋樑說曰即屋

脊也居屋之中得名曰中也按義棟當是脊梁木程傳曰今人謂

之棟查字約標力錦切音凜屋上橫木則棟為標木明矣故今人

每以棟樑並稱蔡虛齋則曰棟是棟樑是樑棟直而樑橫則考據

失實矣棟亦是樑但是屋中極高之脊樑耳橈者弱而曲也李陸

山曰四陽居中有棟之象而上下二陰柔而無力是上無所附而

下無所寄也棟安得不橈大壯凡四陽而在下者亦壯故上棟下

字取諸其義者得所載也今大者過乎剛而無所附小者過乎柔

與而言蓋與為木子漸取楠于此取棟而為兄金所克乃有棟折
 棟崩之象也。大象取澤滅木義自明。大傳取棺槨亦以木在澤中
 為死木也。觀六爻三言棟。棟四言棟。正以金木相接處見相克
 之微義。但詞旨重從文位應之。則柔見義承大過意言耳。故此棟
 桷詞旨亦要根大過義說。蔡虛谷曰：棟桷者，雖以二陰之弱，寔由
 陽之過也。此正如東漢黨錮之誅，誅而節等而激變，賈禍是也。陰
 勝之時而恃諸陽以用壯，未有不敗者也。太玄取義于失，曰：陰大
 作賊，陽不能得物，陷不測，又取義于剝，曰：陰窮大泣，陽無介恃，離
 之剝此重從卦辭陰象取義，未嘗不是。但單言陰盛略却責陽過
 之義，則所以揭暑處陰之背，禁不明故文王重從爻義言陽過。言
 陽過亦見陰盛之為患，使陰不盛方幸。四陽之得勢以失陰而如
 大壯四之吉，真吉可矣。又言過乎言過者，不宜過也。正以其陰盛
 時之不宜陽壯而著壯陽之失也。故以棟桷之害惕之大壯大過
 皆四陽也。得則曰：藩決失則曰：棟桷。聖人之詞旨見矣。但以諸陽
 難過而二五君為一卦之主，爻皆剝而得中則義猶可取。京房
 曰：去本末取二五為過之功，且二休與而說則過而有不過之義
 存。故刊有攸往，又從卦中取出好慶來說，乃示以收過之道也。然
 此時刊何從乎？亦不過如大象所云：獨立道世已耳。何可為哉？

字意。即就利往上是。故傳加一乃字。然利往與亨皆是占詞。皆承
 剝中與說。意來先儒皆以利往句着力。作大有為講。謂天下無不
 可為之事。是不可無大有為之才也。云云。下以亨字作占詞。承之
 非也。若程傳謂陰弱而陽強。君子盛而小人衰。故利有攸往。亨。此
 皆于象傳取中與說之旨。悖矣。按卦義大過。休上金下木。亦如隨
 无妄。二卦耳。乃不得如隨无妄之言。无妄且曰：棟桷以合互約象
 陰三金克木。其木勢甚危也。然而不言凶者。亦以震宮歸魂。木兆
 成卦。則木無絕義耳。此詞旨外之卦義也。亦須得之。
 京曰：大過大者過也。
 以卦辭釋卦名義。
 二五在上下休中。據君臣之要位。而又四陽為伍。內陽外陰。恃君
 子之勢。盡斥小人而凌黜之。豈非大過之象乎？過字要見大之失
 處。蓋得居重取輕。強幹弱枝之說。而過用之者也。蘓子曰：大過君
 臣而無臣之世也。以君子小人論。是衆君子為黨。而傾軋小人之
 世也。
 棟桷本末弱也。
 復以卦休釋卦辭。本謂初末謂上。則謂陰柔。
 本謂初末謂上。可參下傳九章詞義。本末弱。雖指陰言。實陽之過。

也。使陽不過。度陰之弱。而虞之不至。自取撓敗之愆矣。蓋大小相
為主。輔則柔不可偏勝。所貴乎陽之德。御陰不貴乎陽之凌陰而
度之也。人徒知此卦陰過乎陽之為禍。豈知夫陽過乎陰之有以
致之哉。乃今大者過而侵小。小者能無弱乎。小柔而大失其養。臣
弱而君棄其衛。迫之已甚。必有崩解之虞。一跌而不復振矣。此豈
本末之過也。本末二字。不過。實指明卦象而言。亦不必端摩生議。
有以始終二字代本末言。更非也。
剛過而中。與而說。行利有攸往。乃亨。
又以卦辭卦德釋卦辭。

易傳闡庸

卷三十一

五

中指二五。與說取巽兌二體。其曰行者。以二陰力弱。不足以制陽。
而陽有行。我他卦辭卦德只兩字。此言與而說。加一行字。蓋有
勉其行。意即挑下文利有攸往。句而下。但承言之。邵子曰。大過者。
揭也。見禍而行。何不利之有。然利往肯禁。只在剛過而中。二語不
中不與。不說。雖欲往。得乎。程敬承曰。巽兌二卦皆主陰。剛中而以
與說行之。不義。蓋其弱乎。曰。休陰而剛過。正當用弱之時也。故取
中與與悅之義。言剛柔各有宜用也。剛過而中。則可立巽而悅行。
則可。雖然。三義皆不離中。休與說。成就一個中。邵汝極曰。天道
陰陽平乃和。乃中人剛柔輕重平乃和。此中陽居中過重。失其

平矣。雖其大德信直勇剛。嚴毅幹固。詎不矯其強乎。而不致不溫。
不塞不義。賊絞亂狂。厥美為蔽。必暴提而折。必竭燥而裂。必有怙。
而忿。必無畏而蔑。必且極重無制而驕也。畏哉。其惟用中乎。所以
樂過也。內巽而入于巽。外說而調于氣。乃見用中之妙。其有攸往。
則讓九德之德。敬範三德之用。又也。何不利乎。如是而乃亨。已亨。
字。水利有攸往。說故加一乃字。乃字有難之意。然利有攸往。承剛
過而中。二語來。則亨字精神亦在剛過而中。二語內。吸之下層層。
吐出耳。不是單沐利往。

大過之時大矣哉

易傳闡庸

卷三十一

六

大過之時。非有大過人之材。不能濟也。故嘆其大。
大過之時。大禍之時也。此甚摩時節。尚欲以大而凌小乎。此君子
用權之時。稍着一分意氣。半點暴戾。只消傾刻之間。把天下事都
跌壞了。成敗之機關。不容髮。其時豈不大矣哉。說個時大。亦欲惕
處時者之。得其通也。然却要重時上說。以索醒人。思義方。得或狗
註意曰。大矣哉者。非驕其時也。難其才德也。却似通旅。彖之言時。
義者。重義字。費則有毫釐千里之失矣。
彖曰。澤咸木。大過。君子以獨立不懼。遁世無悶。
澤咸于木。大過之象也。不懼無悶。大過之行也。

莫在也。卦皆為風。惟在澤地水火之中。皆取木。澤本潤木。今在木上。而至于沒木。大過之象也。此雖從二休渾渾取大過。以寓言金。藏木之象。與卦詞重文義取者不同。然四陽大過之義。亦可于二休以求之。但象詞不重取此耳。卦名大過。有不足之意。此象之取義亦然。君子當此。豈可無挺挺之操持。超然自得之高致哉。故君子觀象于此。而以獨立不懼。遁世无悶。或以獨立不懼。取象。遁世无悶。取象。未安。而句亦兩休合。取象。而以與為主。獨立取象。象木有植立之象也。遁世亦取象。與伏兌下有遁之象也。不懼于无悶。皆取兌說象。其取兌說。亦極重。與休起義。只借象為一個。

過象曰獨立。遁世義相彷彿。然則獨立不懼二句。亦俱重。隱者一過。說為得此。如漢末袁閭。姜肱。魏桓徐穉是也。程子曰。天下非之而不顧。獨立不懼也。舉世不見知而不悔。遁世无悶也。如此然。淡能自守。所以為大過人也。以不遇為過。與卦名所取義不相同。而實相濟也。

初六藉用白茅。无咎。變乾。當大過之時。以陰柔居巽下。過于畏慎。而无咎者也。故其象占如此。白茅物之潔者。藉薦也。所以冰物也。古者薦物用藉。珍物或用什簠重之也。初在下。上承四則有藉象。茅義見泰否卦。取與象。泰卦變巽曰茅。否卦全象似巽。亦曰茅。巽為白。白茅之象也。凡祭祀。縮酒沃灌。薦牲薦黍稷。皆藉以茅。不敢互錯。藉也以昭敬也。此大祭言薦物之敬。亦不必單指薦祭物說。按大傳曰。茅之為物。薄而可用。可重也。只說茅字。未嘗及白意。本義曰。茅物之潔者。潔字之意。亦以補大傳。似不虛設。正義曰。藉用白茅。言以潔素之道。奉事于上也。正是此意。但此純重白字。意說又非。還以茅藉物意為主。而白字意。無得之。蓋以潔素之字。薦物。恐以見其誠敬也。要索本曰。初以柔承剛。剛不可犯。幸以與柔處下。過于畏慎之象。是承上用恭。束其精潔。無

敢忽焉。如有所薦物。必用白茅以藉之。然敬謹之至也。慎斯術也。以往其何咎矣。雖遇陽之過而無害也。姜黃姑曰。大過順之反也。順上陽。勝于下陽。此下陰。勝于上陰。蓋陰下陷。故陽之在陰下者。不如上陽上行。故陰之在陽上者。不下。此理勢之自然也。或曰。陽尊而陰卑。陽取其乘。陰不取其次。陰取其承。陽不取其乘。陽此聖人扶陽抑陰之旨。此言更得是故。初上二柔不過矣。乃又取柔之不過。固是抑陰之旨。然柔得取剛之不過。而六爻皆陽。位應皆陰者。皆言吉。豈盡以扶陽為說哉。曰。其取剛之不過。正欲剛之善處乎。陰患亦所以扶之。但其意較委曲。謹微耳。

易傳闡義

卷三十四

九

曰。藉用白茅。柔在下也。剛不能慎也。然位在上。是不肯順也。柔在下者。不然。兩字要重。仔細下字。初之所以勝於上者。辨異在此一字。
九二。枯楊生梯。老夫得其女妻。无不利。變艮為巽。陽過之始。而比初陰。故其象占如此。梯。根也。榮于下者也。榮于下。則生於上矣。夫雖老而得女妻。猶能成生育之功也。
楊亦取娶或楊柳之名。江東通名之。北人不言楊。楊。葉。柳。枝。長。柳。楊之下。垂者。楊柳之楊。起者。蓋楊者。木之陽者也。爾雅云。楊。蒲。柳。即本草之水楊也。生澤中。可為疇箭。以其近水。其樹為卑。凋木。

之弱者也。然而易生。橫樹之生。直樹之生。倒樹之生。第置之尤。早不潤之地。則天下無生楊。是故一暴十寒。天下無生楊。者。陰過也。而陽過者。亦然。枯楊就大過見義。然亦以兌巽合。作木瘁于秋。故取枯楊。梯。取初柔。義陸德明曰。秀也。夏小正。正月。柳。梯。戴記曰。穀也。毛未出。穀曰。牙。花。蓓。蕾。皆如鳥卵形。楊柳初發。苞亦如卵形。而小。故曰。蓓。蓓。本義曰。梯。根也。榮于下者也。經傳曰。劉琨勸逵。表云。生繁華于枯葉。謂根也。按字書。梯。不訓根。又楊柳。葉。自末。稍唐詩曰。解凍。風來。末上青。是也。不自下而榮。然梯者。木之稚者也。亦屬在下。繼。養之。榮耳。二得陰在下。言生梯。梯者。根上所生之榮。

易傳闡義

卷三十四

十

五得陰在上。言生華。華者。枝上所生之榮。朱說亦未可盡。非但未可竟以梯為根耳。二五。夫與女婦。象皆以爻位之上。下。別剛柔。老少。取九為夫。六為女。九二為老夫。初六為女妻。經傳曰。陽之大過。比陰則合。故二與五皆有生象。九二當大過之初。得中而居柔。與初密比。相與是剛過之人。而能以中自處。用柔相濟者。也。則有枯楊復生。梯。老夫得其女妻之象。老夫而得女妻。則亦能成生育之功。無所不利也。朱笑解曰。根之生。梯。則生不息。枝之生。華。則生有息。生之與生。華不同耳。老夫少女。與少夫老婦。亦自不同。生育之言。主乎婦女。老夫少女。有生育象。少夫老婦。無生育象也。然得其女。

妻下不言生以生稀之象義可以該見也漢昭帝時上林苑柳樹
斷仆地一朝起立生枝葉占者曰當有政度公孫氏從下繼立者
漢昭帝無子更立衛太子之孫是為宣帝京房傳曰枯楊生稊枯
木復生人君無子蓋此卦為震宮遊魂震為人君之青宮長子遊
魂為鬼易見三爻以上陽金驕比以傷震巽是人君亡子之象但
重本卦本爻義論巽兌相連又陽盛陰微之時與陰相比豈無生
意故有枯木復生之象故此爻有二象皆要詳生之意詳其無
所不利益始明按爻旨位比皆陰而父象之詞皆取比舉其所重
也然取位意亦可于九二九五詞反觀詳之

易傳圖序

卷三十四

十一

象曰老夫女妻遇以相與也

枯木即是老夫生稊即是女妻故但釋老夫女妻句以二象義同
舉一以該二也遇指二與者與初也遇以相與雖取二初相比言
要見二之能與初方不遠位義言外見二之有生之意

九三棟桡雷為固在乾

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不嚴其重故象桡
而占凶

棟居屋之中故全棟以兩陰四陽三分之而取中四陽為棟六爻
細分則亦各兩爻三分之而取三四兩中爻為棟胡雲峰曰屋以

棟為中三視四在下棟桡于下之象四在上棟陰于上之象然詞
旨只重剛柔以見義大過之時此爻又以剛居剛而不中剛道甚
矣既過于剛則不能與人同雖上陰與已為正應而動則違和排
于象心上能繫其志乎上六較之初六原自不如又三之剛復如
此亦輔翼不游自尊自用太剛必折將不廢其任如棟之傾敗是
以凶也王安石剛愎自用卒有熙寧之禍正自桡者凶義只重已
之剛不可輔不重上之不可輔剛也按小象義自明卦言棟桡固
以本未柔微也然亦原以中四爻剛之過故此爻之桡重責過剛
其過者以陽居陽也然九五亦陽居陽而有枯楊生華之象者何

易傳圖序

卷三十四

十二

或曰五中而三不中也此義固是然亦以應比之分五近陰此遠
陰耳陰遠則不足以築三之病而況不中乃重言三過剛之失耳
若四亦不中應初陰亦遠矣乃云吉者不特以應初六之有睇于
應上六正以四位陰之睇于三位陽有不同耳剛柔應比之間詞
旨較重甚明也

象曰棟桡之凶不可以有輔也

不可二字只太過剛柔是非無輔也雖有輔而不可耳

九四棟隆吉有他吝爻位為非正故

以陽居陰過而不遇故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則

過于柔矣。故又戒以有他則吝也。四居近君之位。當大過之任者也。以居柔不極。其則則用柔。以相濟而與初柔相應。損在廷之驕亢。以下煦拊人民。則民安而邦泰。以培植自有餘象矣。是以吉也。夫上下既對。柔相得。則不可。漢有他志。有則吝矣。子夏傳曰。非應。雖他固是。但時說皆謂他指。二按二爻皆剛。無相與之情。他不可以三言。易中言有他者。惟中孚初與此耳。皆取見初言。蓋中孚與此卦只二陰易混。而見體二陽皆附上。除然皆非正應。故戒其有他。以勉決去。取然按此爻亦無有他志。但詞旨勉其從應。而不可有他耳。此句只反挑揀陰之義。得力于下耳。按小象取不接乎下。義自明。不可以揀陰之義。重取位。而有他者。始補應義也。但能應乎下。亦由已之剛。陰柔必須從位上說來。為得程傳乃單重位陰之義。取曰位已得陰。若又復應陰。有累於剛。亦可為吝矣。以他為正應。既不得。肯且四陽大。遇佳。取位陰。而略應陰之義。輕重失旨矣。觀六二位陰。仍取乎此。除則此爻之取應。除義明矣。若如此說。則交象皆言應陰。義不見。位陰之義。如何。曰九三重言位義。以位傷不見應之益也。此位無傷。乃見應之益。則言應耳。言應陰。則見位陰之義。古位陰則不見。應陰之義。則重言應詞。皆常有舉重以見輕者。此

象曰。輿說。不說乎下也。不說乎下。要重下。言謂下應初六。有白茅之藉。故不說也。不說乎下。故有他吝。此句也。兼吐下句之意。然言外亦見四之可以輔矣。九五枯楊生華。若婦得其士夫。无咎无譽。實為枯九五陽遇之極。又比遇極之陰。故其象占皆與二反。二之枯楊。取與象。此兌也。而何以取枯楊。按困上兌象。取蓍則此亦可以取枯楊。秋令木象自如是。華取上柔象。二曰生梯。此曰生華者。蓋無生固不若看有生。然二生梯。則能滋生。无根之華。雖生不久矣。所以然者。以二所與者。初本也。又與之主爻。為木為長。為高木已過。而漢生芽。有生之義。五所與者。上上末也。又兌之主爻。為剛。而為毀折。為附決。皆非木之所宜。理無久生。已然詞旨亦重則柔。以取義。九二位陰。此位陽。初六為方長之陰。五六為重虛之陰。則難以陽陰近。以有生象。而二陽和得陰長之益。與五陽旺。又不符。陰柔之益。取義自不同耳。老婦士夫。象義說見二爻上六遇極之陰。老婦也。五雖非少。比老婦則壯矣。然生意索然。于五無賴也。故不言士夫。得其老婦。云老婦得其士夫。言上有得於五。五無得于上也。益二之得。益于初。則曰老夫得其女妻矣。然僅與曠陽而無伉儷者。殊乃曰无咎无譽。則亦無吉象之可言矣。此爻

位陽而上陰亦微而無補。位比二義皆有不足之意。故枯楊生華。句而意皆存。若老婦得其士。夫似重不足。比陰義言。然言外見五之無得其本。失之失亦見矣。何玄子曰。君子而自任太過。則小人反將藉之以為用。如老婦之誘惑士。夫可不戒哉。此言得之有以。上句為君任剛而不能濟。下句為任匪人而無所裨。分位比二義。作兩處說。非矣。二句皆君臣合見。意俱還重。任匪人意言。无咎无與。重无譽一邊。說君驕且弱。僅免情事之咎。足矣。何譽之有此詞。同于坤四。坤四重无咎言。此重无譽言。要說得有別。玩兩象詞。旨自明。漢武征匈奴。卜得大過。在九五之恒。占者曰。匈奴困敗。不可

失時。按大過本此卦也。外兌克內。見為胡人之分野。爻無勝理。今變為震。則木兆全矣。句。又有敗之微也。此重變義言。與易詞重取不變之義言者不同也。周易亦有取變義處。但此爻占。僅以五行生克之義言。絕不見剛柔得失。重輕于人事有密切處。此三聖人詞旨。所不銀也。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。何可久也。言其無復生理也。此句。集釋枯楊生華。而士夫之終無生育。亦兼提其義矣。亦可醜也。亦字。見何必言生育之功。配合非宜。亦可醜也。可醜二字。還主士夫。方然詞從老婦說來。正欲以老

婦之醜。形出士夫之醜來。

上六過涉。滅頂凶。无咎。象曰。上六過涉。滅頂凶。无咎。象曰。

虞遇極之地。才弱不足以濟。然于義為无咎矣。蓋殺身成仁之事。故其象占如此。

兌為澤。乾為首。兌澤在首。上有法水之過。而滅沒其頂之象。按頤卦。木在土下。全体有利涉之象。但以中四陰之惑。諸爻不可全以涉之。義言。故利涉之義。不費于全卦。而費于上陽大過卦。木覆澤下。則此卦之不利涉。義可知。已。但以中四陽之惑。諸爻不可全以不利涉之。義言。故不利涉之義。不費于全卦。而費于上陰頤大

過。義相反對。故六爻之取象。亦相反如是。然詞旨亦重取剛柔過失。言其失全在過涉二字。陰柔之才。原不足以濟險。乃不量淺深。據諸陽之上。而欲為大過人之事。小人狂深。以自禍。蓋其宜也。漢時何尤。故言此。而繼曰。无咎。大過卦。木受金傷。勝勢在兌。故上雖言凶。而又曰。无咎。亦難免無害之義。公詞。蓋有深意。但以陰柔諸同。而意危求之于理。此義為重。故象以不可咎釋之。无咎二字。亦只照象意。講為得本義。殺身成仁之語。不可用涉。而滅頂。其勢難危。亦未說到死亡上。至于以乘剛滅頂。此小人逆理。蹈禍之事。于此上取無首義一也。何仁之可言。且全卦之義。二陰固皆以弱言。

然六爻孤義上之柔乃弱而不自安于弱故詞曰過涉木義但取才弱不足以濟言其可乎姜南洲曰初六藉用白茅過于畏懼者也故无咎上六過涉滅頂過于決裂者也故凶而不可咎此言得之

象曰過涉之凶不可咎也

初之得在柔在下上之失在柔在上初爻藉用白茅句其柔在下之意未明故象詞點明之上六過涉二字其柔在上意已明故象不釋其義而但摘過涉二字言不可咎宜承此意說是宜尼自取之旨與爻詞互相發明說見乎前○大過陽過乎陰濟過之道貴

易傳闡序

卷三十四

十七

在中而已六爻二四以剛居柔不過者也故一吉而一利三五以剛居剛過者也故一凶一可醜然爻詞二四取比應之義言而三乃取位義言有不同者各舉其所重而言也然旨亦互見說義各爻此不贅按此卦陰陽爻義則陽勝陰爻詞乃重責諸陽之過者正欲其善處陰惡也然四陽有吉詞二陰無吉詞其惡陰之旨亦明矣爻義重取剛柔之義論而輕取五行生克之義所以醒惕君子小人以理道也故初勝于上固以柔在下而不過而二勝于五亦以剛在下而不過也不然與制于兌陰甚于順震之受制壯長陰此下三爻亦將如頤下三爻之盡言凶矣而言无咎與利

乎然三之剛雖過于二終屬與休乃出于二音固以中不中之分亦以與兌相去之遠近耳則生克之義未嘗不存也是以上下二休惟三言或上雖凶而又言无咎也下受克而上無傷也詞旨雖重舉理要未始遠離卦毋此須在不即不離之間得之

易傳闡序

卷三十四

十八

新錫十名家批評易傳開廣卷三十五

三三習坎有孚維心亨行有尚則離代離

習重習也坎陰陷也其象為水陽陷陰中。外虛而中實也。此卦上下皆坎。是為重陰。中實為有孚。心亨之象。以是而行。必有功矣。故其占如此。

坎文曰。坎土也。鑿土而陷物曰坎。坎為水之科。不止曰水。故經象亦取穴取宿。春秋傳曰。坎加勝。蓋取宿義也。象象單取水言。蓋周易義重八體。以取義。水取坎。象之大者。言之亦猶乾象。單取天。坤象。單取地。也。坎取陷義。以全卦體象論。全體沉物而暑溺故曰陷。

易傳開廣

卷三十五

一

不獨以中一陽之陷於陰而曰陷也。亦猶離之全體附物而灼故曰烈。不獨以中一陰之附於陽而曰麗也。震動與入等義。皆然。傳詞往往取主爻之義。論者何蓋全體之象皆根主爻之義。而成坎主陽陷於陰。故全體皆陷離之主陰。麗於陽。故全體皆麗震之主陽。動故全體皆動。巽之主陰。入故全體皆入。亦猶是也。故坎陷原兼全體說。但詞者取主爻之義。言其重也。六純卦皆一字為名。坎獨加習字。何也。據彖詞。習坎重陰也。則習字乃上下坎相重之義。然獨於坎言重義者。何。胡仲席曰。五方之義。北方曰朔。象為龜。純二物。在人身五臟。而腎有兩。五臟各義。權衡。五官北曰。

修熙皆取相重之義。故經云。項平陸曰。六子卦皆重。此獨加習字。以序卦。在六子之先。加習字。以起後。則其乾坤不言習者。以六

爻只一爻。自二以上皆為習。習義在爻。不在重。卦至六子而後重與單異也。兩說皆有理。不妨並存之。然按彖詞曰。重陰。固是重卦之義。於大象曰。習敬事。則習又有習之義。自是係詞微旨。蓋八卦中之龍。陰者。莫甚於坎。人之行。陰先須。後習其事。乃可得通。沒人未常見。身而操之也。能習。故也不習。未嘗不為。陰所困。若書曰。匪試。試難。正此。皆故。獨此。加一習字。所以明其道也。象象互發其旨。前漢泰閔自得之。有季三句。雖釋坎義。亦正言。習坎。陰之道也。

易傳開廣

卷三十五

一

有季者。一陽為主。二陰從之。有相契之義。此原兼陰陽言。不單指陽說。井之上六。亦曰。有季。坎年。宜專以陽言乎。但其卦義不同。者。蓋重全體之義。原重中陽。須重陽。義言有季。可需卦有季。光亨。象詞無曰。係正中。也。亦單指陽。但需卦有季。光亨。四字。一氣直說。詞無軒。輕此。不曰。光。而曰。心。且加一。維字。則明挑出重陽之旨。來。語有軒。輕矣。蓋需卦坎。在天上。金水相生。且三陽在下。而陰之所應。皆陽。則陰亦無。故詞雖主陽。言但。渾渾。直說。不大軒。輕此。上下皆坎。四陰。二陽。則其陰重矣。且陽陷在中。為內景。外無光。借不可以光論。則但取其心焉耳。而曰。維心亨。一維字。乃偏重之語。但

此有孚二字雖持陽說且不可遽露重陽意恐礙下文只渾渾然
象詞不失其信意誠坎險之中而有孚信即無防疑忌之患亦
是習坎之道故係詞首獨之便是忠信可行實類意乎便有孚理
但以孚王陽言乃於孚中挑出重陽之旨曰離心亨陽之在內猶
心也對而得中不為狡偽倖免之計而亦不失之於率底則雖外
患方殷此心固已泰然不亦有孚乎心即有孚信實之心但孚無表
裏說其境未可盡言亨此重挑在中之義言之耳大傳取坎為心
病此曰心亨者蓋兼三爻合論則坎為加憂為心病單就中陽言
則病中有亨義不相妨也曰離心亨則外之不可知一離字便

易傳卷三 泰三下

寓不足全坎意故下緊接行有尚此句開說非祇有孚心亨來言
所貴尚在於行也坎以出陰為功必行而後陰可出不行則然於
坎矣所謂水不行則涸天可畏陰難不行則淪膏可憂也納按三
句固重有孚心亨二句而有孚心亨又要重離心亨句然心亨非
有孚外進一步說乃即於有孚中挑一層說以舉其所重耳心字
單指兩陽言或曰心在上休今曰離心亨宜重九五言非也八純
卦皆取一卦之義論雖全坎五勝於二然象詞但曰離中只渾渾
會意說京房曰成坎之德在九二九五也至於行有尚句時說每
承有孚二句講皆便顛倒全詞雖重有孚心亨然既經之信而

不能出險以為功亦豈習坎之道哉試玩象詞歷、開釋不相承
其旨意可見此自於有孚二句外說玩習坎雖有三言以理求之
誠信以主心而有濟險之具隨時以觀變而成功出險之功其道遠
不外一易而已大傳所云易以知險者此也習坎之道盡矣

象曰習坎重險也

釋卦名義
坎陷也何以不曰陷而曰險或曰水隄陷物故曰險是也然天險
地險皆險也水陷物則曰險火焚物而獨不為險乎夫險固以坎
之卦象論然亦以北方陰盛之卦象氣為多故獨以險言之重險

易傳卷三 泰三下

者上下卦重坎也二字亦見互習之意正義曰若險難不重不為
至險不須便習亦可濟也今險難既重是險之甚者若不便習不
可濟也故言重險者以明險之當習也
以卦象釋有孚之義言內實而行有常也
重險二字雖諸釋習坎然習字明矣坎字猶未顯出此獨言水象
釋坎明險之大者也水字一讀流而不盈釋坎休行險而不失其
信釋有孚免為渾渾止水也坎為水流也先陰卦陰靜故止坎陽
卦陽動故流吳臨川曰一陽動於中故也流故不盈此由難釋

坎名亦便。下。行。險。二。字。意。流。而。不。盈。是。行。象。亦。是。險。陷。象。也。不。可。以。不。盈。作。德。說。此。句。不。重。只。重。下。句。不。失。其。信。程。子。曰。水。中。實。行。子。險。陷。之。中。而。不。失。故。曰。不。失。其。信。不。是。說。下。句。常。晝。夜。不。舍。之。言。或。曰。水。流。而。不。盈。就。是。行。險。而。不。失。其。信。行。險。即。水。之。流。也。不。失。其。信。即。是。不。盈。也。不。盈。何。以。見。其。不。失。信。蓋。盈。科。則。進。一。坎。而。從。一。坎。者。水。之。性。常。然。而。不。改。移。者。也。然。則。只。曰。水。流。而。不。盈。可。矣。曰。行。險。而。不。失。其。信。者。何。於。義。難。通。只。說。程。傳。為。是。此。二。句。信。持。水。言。今。時。講。不。失。其。信。往。往。借。水。為。影。射。之。詞。又。於。語。後。著。人。道。言。曰。眾。之。流。行。險。而。不。失。其。信。然。則。人。之。行。險。亦。惟。中。有。

實。主。守。此。說。信。而。不。失。可。矣。可。有。倖。免。之。圖。哉。亦。通。然。不。失。二。字。要。看。信。不。待。險。時。方。有。但。人。心。過。險。而。悞。悞。則。亂。亂。則。失。其。常。而。其。傷。生。焉。此。行。險。而。不。失。其。常。也。不。失。其。信。亦。不。外。下。文。剛。中。之。義。但。此。只。泛。言。理。道。至。下。文。乃。實。著。其。義。說。明。之。

維。心。亨。乃。以。剛。中。也。行。有。尚。往。有。功。也。

以。剛。在。中。心。亨。之。象。如。是。而。往。必。有。功。也。

剛。中。二。字。其。中。字。有。無。過。不。及。之。意。此。字。固。不。可。畧。然。二。字。全。要。重。剛。言。柔。房。曰。柔。順。不。能。履。重。剛。之。險。以。剛。克。柔。而。履。險。乃。有。亨。機。太。玄。曰。大。陰。凍。凝。創。於。外。微。陽。解。冥。潛。力。於。內。皆。重。剛。言。也。

蓋。坎。卦。體。陽。而。陷。陰。陰。盛。故。眾。取。中。離。卦。體。陰。而。陷。陽。陽。盛。故。眾。取。中。亦。如。乾。陽。取。中。為。貞。坤。陰。取。中。為。貞。是。四。正。卦。偏。之。論。也。或。曰。坎。取。中。離。取。中。蓋。取。各。卦。之。主。義。言。然。則。其。先。以。陰。為。主。何。異。不。取。初。兌。偏。惡。上。也。義。斯。見。矣。到。中。全。要。得。扶。陽。濟。陰。之。意。但。在。陰。中。則。而。不。失。亦。到。之。可。取。者。故。義。曰。剛。中。而。奇。之。輕。重。自。在。也。乃。字。雖。釋。心。亨。之。故。併。釋。信。意。在。內。矣。行。有。尚。即。節。九。五。之。往。有。尚。所。謂。通。也。故。曰。往。有。功。往。而。出。險。大。難。既。平。功。斯。及。物。亦。猶。水。不。行。則。險。行。則。沾。泥。泥。退。兼。惠。被。萬。物。也。

天。險。不。可。升。也。地。險。山。川。丘。陵。也。王。公。設。險。以。守。其。國。險。之。時。用。大。

矣哉。

極。言。之。而。贊。其。大。也。

天。險。不。可。升。者。無。形。之。險。地。險。山。川。丘。陵。者。有。形。之。險。險。者。曰。澤。流。者。曰。川。土。高。曰。丘。大。陸。曰。阜。大。阜。曰。陵。設。險。亦。不。外。此。邪。湛。之。類。設。之。使。不。可。升。不。可。踰。意。然。此。特。其。大。端。耳。彼。夫。尊。卑。之。辨。貴。賤。之。分。明。等。威。異。物。采。凡。所。以。杜。絕。險。限。隔。上。下。者。皆。依。險。之。是。之。謂。人。險。川。取。本。象。山。丘。陵。取。約。互。象。天。地。人。取。上。下。卦。位。象。設。險。守。國。其。同。於。天。險。地。險。故。以。大。字。贊。之。然。則。人。與。以。居。險。為。不。幸。也。前。曰。其。時。用。之。大。非。惟。不。足。為。吾。病。且。足。為。吾。

所以明虛陰之還親四陰陰臨之象因坎之形設陰字因所以明用陰之方也時用時字要得非用之常乃用以時也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

治已治人皆必重習然洊然而安之

坎離之象同於二老亦先言休洊言用者何此不時以先天四正卦重休而言也更有義焉洊天之義以坎離為君后君言休而臣言用故坎離之象先言休而洊言用餘四子先言用而洊言休尊卑之分也洊爾雅曰耳也劉瓛曰仍也下之坎水為已至矣上之

易傳開卷 卷三十五

坎水為耳至焉是為習坎之象至陰也陰之未夷不可不習則教不可廢故君子視坎之派行無間而以常德行習教事謂以此之常久之德行時教人也德行取有手行有尚象常取習坎象然常字固與常久之義亦有平常之義坎之有手心亨便是簡易平常之德行也習教事固無治已治人二意要重治已邊以常德行習教事治已而洊治人也象坎有師義則坎亦可以教言然六二曰坎而曰常德行習教事重已而言也按諸卦之義賁坤曰敬思親與曰設教師之義也兌曰諱習學者事也坎則曰習教事蓋師者父兄也二老與與有父兄之義此下諸卦亦子弟之義也而少

男為子弟故云謂習若坎則為中男雖在子弟之列學者之時有師之責矣故云散而曰以常德行習教事也子曰溫故而知新可以為師矣學者之事亦即是師之事無兩事故習教事而曰以常德行仍重習者事言全象肯繫只在常德行三字上曰乾坤為二老震為長男離為中男何以乾震離不言教而坤坎言教蓋舉爾曰教取寬柔坤與坎陰柔主教也曰兌坎而習義同乎否曰兌休主言坎休主行故兌曰諱習坎曰常德行習教事其義不同夫習教事而德行則常乃大傳所謂易以知險也

初六習坎入於坎窞凶

易傳開卷 卷三十五

以陰柔居重陰之下其陷益深故其象占如此獨初言習坎者水勢下流在上卦視下不見重坎象在下卦視上則坎有重象矣故初曰習坎即陰之道亦在陰之習之故獨初言習也字林曰坎中小坎曰窞坎上下畫象水傍兩岸其畫皆偶象岸傍小穴曰坎當者險中有險也以義言之水惡下派初六以陰柔居重陰之下其陷益深故有入坎窞之象胡雲華曰初六六三皆以陰居上坎之下水性本下而又居下坎休本臨又居臨中之險故皆入於坎窞初又下卦之下也其占之凶周宜象曰習坎入坎失道凶也

何為道有孝心事行有尚之道也不則不中而墜重險之下失出險之道矣所以為不必取無應援之意說

九二坎有險求小得變坤為比

處重險之中未能自出故為有險之象然則而得中故其占可以求小得也

二陽非險以處重險之中故較之五而獨云有險險重上陰言然其體剛中則才足自衛而動不失宜故其占求可小得也豫九四本震互坎曰大有得坎九二本坎互震而僅云小得何也曰本重於互水木陰陽之辨所得固自不同豫木動於坤上雖互坎而得

易傳

卷之十

九

氣為多故不求而所得者大重坎下陽陷極難互震而其氣微矣故雖求之而所得者小也

易曰求小得未出中也

易取剛中此曰未出中也似不足於中之意其自然否曰此中字雖以內外之中言亦是無過不及之中也於此中求吉則二五剛中自是可取爻之所以云有得者此但以此中為坎險之中在險貴行而不出則中之所得者微矣故需不足之意而云未出中非中不足取以坎中未足取也此中字要重內外之中一邊言

六三來之坎坎險且枕入於害弗用
變震為井互震
變兌為艮互震

只來字明變為不為

新說

卷之十

十

以陰柔不中正而履重險之間來往皆險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚者未安之意

坎體下行其來自送上來然只渾渾言本爻之自來此與離四震二兌三來字同義不必以來謂上卦來亦不可謂來上上凡易中爻詞單言來字者皆指本爻若蹇之朋來需之三人來則明指他爻矣此空言來弗可指上卦坎下行又弗可云來上也先儒云之能也謂往下也蓋上下爻言曰險以九二坎有險也此說似是細玩實非爻義之不宣言往且二言有險原指上下陰陽不可以險論坎坎但指本爻與上爻之兩陰言本爻之來此已屬

坎險又近承上坎之陰兩陰交疊故云來之坎坎以明此爻重險之義也亦猶乾三居兩乾交接之間故云乾乾以明此爻重剛之義亦只以本文與上爻言非有來上之下之謂也此之字斷作語助詞坎坎二字要重上疊陰說陰且枕者言此爻險甚矣連去猶思其陷三且下睨二陽而不行是以險為安也故言險且枕陰即指陰爻重險說枕乃指本爻之枕九二也以九二非陰故云陰且枕不曰枕半陰也坎為耳有枕義以九二橫亘在下又休為多節本而互震亦為未致取枕義枕象雖取二而枕之者三也枕作活字者重本爻言有沉卧不出之意說字倚靠未安語似取乘陽

之意然細玩九二雜陽廢重陰之下陰極陽微矣又詞單曰坎曰
陰蓋重取廢陰之陰輕取乘剛之危也所不同於上六者此須要
分曉入於坎宮乃本爻之義辭見初爻三句只束之坎坎一句為
主陰且沈句不過承上言之以終下末句緊相承說云如此廢陰
乃昭微陽而不出有入於坎宮已耳安所用哉乾之初爻以陽
潛弗用亦即此旨不言凶者以較之初陰不過陷較之上六亦未
至陵辱耳

象曰來之坎坎無功也

象獨舉首句言者舉所重以缺全爻之義也往則有功入陰而不

易傳

卷之五

十一

能往則終無功故弗用也

六四

樽酒簋二用缶納約自牖終無咎

晁氏曰先儒謂樽酒簋二為一句或用缶為一句今從之蓋五之也

周禮大祭三獻弟子職左執虛豆右執挾七周旋而獻是也九五

尊位六四近之在陰之時剛柔相濟故有但用薄禮蓋以誠心進

結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得

無咎故其占如此

坎為酒食義若雷五樽以盛酒未為之簋以盛黍稷什為之缶爵

雅釋於所以處酒食而酌之者土為之風俗通曰瓦甔也為木為

竹為瓦亦兼取五震納民之象也損兌與坎皆取兌以陰象陰
也三四陰爻偶象故取或不拘卦數義照象詞斷以樽酒簋二
字成句晁氏取周禮大祭三獻之說謂簋為副尊句聯用缶也
三事皆言禮之辭韻言言語要結曰約納約言納上之物以要結
九五以四五有相比之意也註疏以約為儉約亦通牖字屢以木
為交窓取坎四偶象然亦牖象取之四為牖五震至於四約良
自四而至五是約也約約自牖之象不由戶而由牖以非正應
而近比也見艱難之時不得直致自牖委曲以通於君與睽之遇
主於巷同意程子云牖所以通明自牖言自明處以況誘君心之

易傳

卷之五

十一

所明其說太鑿不可從終無咎者以自牖非路之正始雖不善然
險難之世志在得君於義弗度也故終得無咎王輔嗣曰四以柔
正上承五之剛中雖非正應然柔各得其不相犯位時無餘
應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖渡一尊之酒或簋
之食瓦缶之器納此至約自進於牖亦可居之於王公也何咎之
有李陰山曰八純卦六爻俱無應惟以此而相交際為義然居坎
險之時以漸水上為貴六四離下體上而附五已出重陰上進矣
得君而比承休近光與初之下陷者自不同故初四皆在坎下初
曰凶四曰無咎者此也有謂坎之內卦三爻俱失位外卦三爻俱

得位為四腴於初非矣。坎之優劣。只分陰陽。分上下卦。交取義。不重交位之得失也。重陰之卦九五。可以取得位而四上可取得位哉。

象曰樽酒簋二剛柔際也

晁氏曰陸氏釋文本無載字。今泥之。樽酒簋二。小象剛柔接義同。但彼重剛接柔。此重柔際剛。觀納約自牖。語有見初四皆近陽。四言際而初不言際者。何以下休陰重陽微不足附也。若解二得勢初亦取剛柔際矣。

易傳闡

卷三十五

十一

九五坎不盈祇既平無咎變坤為師

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此

五在上卦之中有剛明之才居大君正位宜有以出險矣而上猶有一陰焉此所以不盈也。盈者盛滿之義坎盈則行不盈則猶未行則險依猶不盡也故但曰既既平祇辭也。注疏說為是僅也適也不足之辭釋傳照渡又作祇字者不妥然曰既則已平而將出險矣亦微寓與之意也。白虎通曰水訓準準平也水而平亦水之德龍門之陰奔流湍激至孟津而定乃利涉焉以水既平也既平

則陰可濟故無咎。平與險對。二曰有險。五曰既平。此二五之別也。但坎取行而出險未盡出險故曰祇平耳。

象曰坎不盈中未大也

有中德而未大

中未大者以坎五尚在險中猶未流行及物也。雖有中德厄於時艱未能大有為於天下也。中字無不佳其不足在未大二字。二曰小得五曰未大義相彷彿。然二曰未出中因明有不足險中之意。此曰中未大則固有取中之意而特未大耳。此二五優劣之詞也。離取六二坎取九五正在此第終曰未大所以取中之意亦微矣。

易傳闡

卷三十五

十一

此坎之所以重取剛而輕取中也。胡雲峯曰大有六五以柔居中則曰大中坎九五以剛居中乃曰中未大者大有之時柔能統剛坎險之時剛猶陷於柔也。此說固是但單就上坎論九五亦不為陷需五先亨比五顯比亦豈以陷言二坎相因則滔天之險五陽勢孤故程傳曰五之未大以無臣也此意亦須得之。

上六係用徽纆寤其於叢棘三歲不得其說矣

以陰柔居險極故其象占如此

上六比五有係象係字義見隨卦三股曰徽兩股曰纆皆索名所以拘繫罪人此陰陽糾纏之象取坎象也。或曰變巽為繩亦可取

此象即玄曰爻辰在巳巳為蛇蛇之蟠屈似微經未詳其義於方
在內而陰在外有利執象故因三取疾藤此取業棘業者族生也
棘有草本者曰煩棘商棘有木本者曰牛棘馬棘此坎上取木本
也爾雅云祝棘醜喬是也傳曰業棘如今之棘寺古獄外種九棘
以象刺奸實業棘所謂象議於九棘之下而罪之也坎為刑獄故
取此象係以微經又實之業棘三歲之久亦復不滑出極陰之象
也其凶可知上六已盈而幾出險矣何有此凶象曰下乘五剛將
有係置之患猶人之干紀犯分舉手掛微經投足陷叢棘也然三
亦乘陽而凶不如此者何曰諸卦離惡下陽坎惡上陰一上炎通

卷三十五

十一

主陰一下派臨主陽也然三不言凶而上凶者二卑五尊三之陷
二不同於上故上獨言凶也八純卦惟坎離而卦於四上極言犯
上之凶以坎離為君后至尊凜凜示名義之隆也

象曰上六失道凶三歲也

初上兩言凶俱言失道其義將無同曰不同也一不附陽一臨陽
皆於有身心亨之義失故皆言失道也○玩坎卦無吉詞僅取二
陽猶多富不足之意而四陰無取焉四獨曰無咎者以氣上伸近
人承尊不亢耳然終不言吉矣故八純卦求惡坎陰而配卦皆
無甚吉者此記諸家之惡允重於坎周易惡坎重於允義各有取

服玩臨則吉去刻却卦天珍論義
心細日初已能收花女如瑞丹

漫史中子
挑數客

新編十名家批評易傳開府卷三十六

三三離利貞亨畜詩六牝牛吉剛坎伏伏

離也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正

牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也

離文從佳離聲說文曰黃倉庚也說者曰離屬南方味為鳥星故

云若如此論便當云朱鳥何云黃倉庚也按月令二月鶯鷯日掩

始華又五日而倉庚鳴二月其令仲春其行屬木倉庚感木氣而

鳴似不當以火論然細求其義十二宮位卯戌為火地又經星二

十八心垣在卯三心明堂火也故宮辰惟卯曰大火天文志云擊

卷三十六

一

泰○心○星○出○東○方○至○中○夏○正○在○南○方○火○見○也○西○沃○而○伏○則○擊○畢○則○

黃○倉○庚○火○鳥○也○火○見○為○朱○鳥○乃○其○旺○位○火○出○為○黃○倉○庚○乃○其○生○位○

故○六○爻○不○言○朱○而○六○二○曰○黃○離○所○以○明○夫○生○義○也○然○何○以○不○言○旺

義○曰○亦○即○離○惡○盛○炎○之○吉○也○若○離○為○朱○象○則○見○於○困○二○互○離○之○詞

義○有○不○盡○於○一○卦○者○於○各○卦○互○見○之○也○諸○家○又○取○離○別○為○義○云○卦

多○離○象○主○分○離○又○是○一○說○至○象○詞○乃○借○離○別○之○離○轉○為○附○麗○之○離

此○又○古○人○而○用○字○法○如○亂○亦○可○言○治○是○也○故○名○義○常○有○一○字○而○二

三○見○義○者○類○如○此○然○象○何○以○不○取○離○為○離○別○之○離○而○取○義○於○其○麗

蓋○重○主○爻○之○義○言○也○說○文○曰○麗○旅○行○也○虎○之○性○見○食○急○則○必○旅○行

故取相為附屬之意。故麗文從鹿曲禮曰離坐離立。母往來焉。而相麗之為離也。以卦義論。麗字原無全體之麗。物論。關尹子曰。水無火而不可分。火無水而不可分。薪火之體。火者薪之用。火非薪灼。必待薪而後傳也。此即子源燕問答之旨。而全體附麗之說也。但詞旨則全重主陰之麗。陽而言。故下緊接利貞言貞者離陰之中正也。坎不言貞而離言貞者何。曰坎重取剛而輕取中。離取柔而更重取中。不取陽陷陰中。而取陰陷陽中。也。故坎曰陷者危。詞也。離曰麗者幸。詞也。故先言利貞而後言亨重貞也。然坎取剛象。但言中離取柔象。無言中正者何。曰坎雖重九五柔詞。但曰剛中。不曰剛中正。固知二五無取。離雖取兩陰柔詞。曰柔中。正自是重六二之吉也。何也。蓋坎二雅陽微。然臣也。臣之剛不足。若得中。猶可取離五君也。君道貴剛。若柔而不振。雖中不可取矣。大有火在乾金之上。五不為弱。笑小象。猶曰易無備而況以火繼火乎。此離貞之所以取二不取五而言中又言正也。然此亦全離渾說。重借二象以寄言。常可明着二象說陽盛之時。而有陰柔之主麗天位。而正中則柔以貞而善剛。以柔而養和平之福。而奏雍熙之理。不亦亨乎。亨字緊承貞字。來意一串相隨。請但此亨字。雖重主陰言。然亦無全體說。與坎之離心亨。單指中又言者不同。

也。離為浚天象曜之君。此卦斷以君道言。觀大取象。大人義自見。時說以臣道言者。大悖也。或曰貞字取中正之義。則離二也。二為臣位。安可以君言。曰逐爻單講。離雖為君六二不妨以臣言。限於位義之尊卑也。全離渾說。豈可以臣言乎。斷以君道言。為是卦意。只此三字已明。下言牝牛吉三字。又取卦象以明之。所謂先占而後象也。不過足上意耳。或曰牛者坤象。離中之陰。原從坤來。故取畜牝牛吉。火生土也。又或曰離象亦取牛。上下皆離畜牝牛吉也。其說亦通。然不如前說為是。聖人作易。教人卜筮。以明成務。畜牝牛亦是一事。如田獲三品之類。不是借喻。然此其象義耳。以詞吉論之。此有深意。王輔嗣曰。外強而內順。牛之善也。牝牛又順之順。畜牝牛吉者。言不可以畜剛猛之物。而利畜順柔也。坤象牛也。而取牝馬取健也。離亦象馬也。而取牝牛取順也。故畜之吉。此說固是。但詞旨重取柔中正。此單取柔順言之。何乎。觀彖詞是以二字緊頂柔順乎。中正來則此畜牝牛之吉。正以中正也。牝牛象取六二居中而人陰居陰。乃中正之柔也。時說儒王註於利貞處。空講離宜守正。畜牝牛吉。字找宜順柔之意。將占詞象語分作兩項。說大率經旨。胡雲峰曰。坎之明在內。宜剛健而行之於外。離之明在外。宜柔順以養之於中。蓋坎陽陷陰。則以行為尚。離陰陷陽。則

以吉為吉也

日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

釋卦名義

麗義見前日月三句。渾舉天地人之所麗。以廣明其麗義。以引起卦意。不可以上二句作引說之客。而以末句作本卦主意也。他家遠引理道。在象詞。彼此以麗義之難喻。而明叙在先。又是一例三句。亦只泛舉物之相麗者。以著離之為麗其象如此也。然中有家義。為離取日。為兌取月。互與取百穀草木。上下休蓋。取曰重明。或

易傳闡義

卷三十

四

曰諸家五行志。丙火在天為太陽。丁火在天為星。月內離曰離為火。其穀表其果。吉故離取日月百穀草木也。日為陽。月為陰。百穀為陽。草木為陰。故先言日。後言月。先言百穀。後言草木。以配上下離之象。蓋上卦為陽。下卦為陰也。其說亦通。然坎取山阜丘。陵宜亦皆坎象乎。詞者原只泛言陰用。不拘象義。此亦泛舉三才之義。以明麗亦只渾渾說意。弗泥離象。言日月百穀草木皆舉天地之精華。章明顯著者。言之亦是重明之象。下重明二字。以人言此全體。說程子循上下卦位。義蓋君臣說亦是然。離象為君。即單指君言。亦可觀大象所云。離明意自見。君德之明。而又明如又

易傳闡義

卷三十

五

日新之意。是重明也。曰麗正。則中意亦在內矣。但此特泛言理道。原非切辭。經詞以實重何卦實指何爻。故不曰柔曰中。而第曰重明。麗正。正字是事理之正。包含中意。在內。非單指爻位之正。亦不必添入柔中二字。又渾言之。為得麗正。見非察察之明。意有此明。德而居乎正。則文明善世。無黨無偏。德化泰天。亦如二曜之麗天。百卉之變蕃。千下也不化。成天下身。貞亨之吉。盡見于末句。自要重末句。講但此亦係引証之說。不宜涉釋經語意。恐礙下文。按諸卦彖語。惟坎離二象。廣引天地人實象。言理者。何泰同契曰。坎離無恒位。周流行六。在往來皆不定。上下亦無常。蓋以三陰三陽論

泰離乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以卦體釋卦辭

柔中二字。上兩句已有。但渾言而未露。此實釋經者。明重主陰。言乃次第申明之。曰柔曰中。止此正字。即指爻位之正。言字義見前。畜牝牛吉。緊承泰離中正說。故知是以二字義亦見前。象曰明兩作離。大人以繼明照于四方。

作起也

八純卦大象。皆取大傳中八體之象。如乾天震雷之類。以離象論之。為日則當言日。今但曰明者。何乾離為先。凌天之生。尊乾不言名。離不擬象。所以尊之也。且言日。然兩日並出之象。以燕重象言。故渾渾言明作起也。水下注曰至大。炎上曰作。此只是一個明。而者作故。不曰而明。而曰明。而作六十四卦。惟離稱大人。若稱也。無德位。說欣氏曰。重明者。取上下之義。言明也。離明者。取前後之義。言明也。象燕二五。若臣以重明言之。大象單言君。以離明言之。然離明非以聖繼聖。只是倂照光明之謂。就一人之德。言照于四方。

易傳闡義

卷之十

六

所謂南面而聽。而治。光彼四表也。蘇子瞻曰。大得其附。則一炬可以傳千萬。明得其寄。則一耳目可以盡天下天下之蹟。吾明者多矣。此寓系繫中正之意。言其語甚佳。可存解之。

初九履錯然敬之無咎

以劉居下而處明休。志欲上進。故有履錯然之象。敬之則無咎矣。戒占者宜如是也。離休動而在下。故取是。唯合初亦取也。錯然。交雜之貌。詩傳曰。東面而交。邪行為錯。但玩一然字。亦只是狀其錯。好動之象。若已錯。則敬無及矣。離初何以有錯象。按諸離配卦在初者。多有不

振之象。如賁革明夷既濟初是也。此獨有錯然。妄動之象。若蓋上

下重離。其陽為盛。離在卦始。有煩躁不寧之意也。程傳云。離未進而跡已動。動則失居下之分。而有咎矣。然其剛明之才。居下不過為能知其義而敬慎之。故無咎。離為大有。休文恭敬之象。需三互離。亦曰敬慎不敗。此於坤二言敬之義。同異如何。曰。禮主於敬。以久不離。質陽必善。陰取於肅之義也。敬義原從陽取。但以遇陰而缺。爾為敬耳。今初離陽在下。其陽不盛。而上阻二陰。故亦取敬也。此以初之實象而言。然詞古則有戒勉之意。故小象加一辟字。所以醒人着力也。

易傳闡義

卷之十

七

象曰履錯之敬以辟咎也

義見前

六二黃離元吉

黃中色。柔照乎中。而得其正。故其象占如此。

離二何以取黃。曰。坤色黃。離二得坤之中爻。為體。故取黃。試觀大。象外赤而中黃也。此固以重明主交中正之義。且明離象義之所。未著者耳。亦猶坎不言黑。而言赤。兌不言白。而言未。不言青。而。言白也。蓋離未坎黑。兌白。青。人所易知。離黃坎赤。兌未。白。人所。未。知。然六五。中。也。何以五不取黃。而二取黃。曰。六五。離

陽○陰○而○位○陽○則○坤○陰○不○純○矣○此○位○陰○則○得○坤○氣○純○故○取○黃○也○然○坤
 六○二○位○正○不○取○黃○六○五○位○不○正○則○取○黃○者○何○曰○坤○卦○之○全○體○陰○純
 矣○黃○以○陽○而○顯○則○取○五○為○黃○此○乃○離○中○之○坤○其○陽○重○矣○黃○以○陰○而
 顯○故○取○二○為○黃○然○則○黃○者○中○色○也○却○亦○無○位○正○取○而○元○吉○之○詞○乃
 小○象○獨○舉○中○言○若○正○以○得○正○之○中○可○取○也○若○五○不○正○雖○中○不○言○中
 矣○故○中○而○曰○道○以○中○之○正○也○離○離○屬○君○二○在○臣○位○即○以○臣○道○言○之
 可○觀○乾○二○亦○作○臣○道○言○義○亦○明○中○正○則○不○激○不○隨○有○無○成○匪○鼓○之
 貞○可○贊○化○成○之○治○故○元○吉○也○按○配○卦○中○諸○離○多○利○上○而○不○利○下○者
 以○離○惡○下○掩○此○兩○離○不○相○掩○而○陽○勢○偏○盛○以○得○位○為○安○故○二○取○元

易傳

卷三

八

吉也

象曰黃離元吉得中道也

義見前

九○三○日○晏○之○離○不○鼓○缶○而○歌○則○大○耋○反○即○之○嘆○也○其○象○為○強○合○五○與
 重○離○之○間○前○明○將○盡○故○有○日○晏○之○象○不○安○常○以○自○樂○則○不○能○自○處
 而○凶○矣○戒○占○者○宜○如○是○也
 晏○日○之○亥○也○過○中○之○義○荀○慈○明○曰○初○為○日○出○二○為○日○中○三○為○日○晏
 言○明○之○時○盡○也○風○俗○通○曰○在○者○无○器○所○以○節○歌○諸○家○取○離○為○鍾○治
 則○亦○可○取○在○坎○離○兩○取○金○以○為○水○取○金○為○鍾○鐘○為○大○取○金○為○樂

易傳
 義見前
 卷三
 八

離○洪○範○曰○火○為○言○也○同○人○旅○取○離○為○號○號○此○亦○取○歌○八○十○四○耋
 老○之○至○也○說○日○而○言○曰○耋○號○人○而○言○曰○耋○兩○象○而○一○義○也○按○三○上
 皆○離○之○末○爻○皆○有○日○晏○義○何○上○不○取○耋○而○三○取○耋○而○且○曰○耋○號○曰
 中○爻○互○兌○離○為○兌○掩○有○取○微○之○象○故○取○象○於○耋○於○耋○蓋○兌○納○日
 近○而○將○革○也○然○四○亦○有○約○兌○象○何○不○言○耋○與○耋○曰○四○雖○亦○有○約
 兌○象○在○上○體○為○繼○出○之○初○爻○不○可○取○耋○蓋○此○義○固○是○然○中○更○有○微
 義○為○兩○大○相○繼○宜○惡○兌○傷○此○雖○取○象○於○兌○而○義○不○足○兌○取○接○坎○惡
 陰○盛○離○惡○陽○盛○若○陽○衰○此○非○所○惡○不○當○以○凶○論○言○凶○者○盛○之○詞○也
 言○盛○而○何○以○曰○晏○曰○耋○也○曰○此○聖○人○深○微○之○詞○旨○也○在○離○之○終○離

易傳

卷三

九

易○傳○而○居○下○休○之○極○而○離○相○接○則○其○勢○盛○矣○况○以○九○復○三○位○正
 陽○其○助○四○之○陽○同○惡○犯○順○義○大○凶○也○若○此○之○時○豈○可○以○正○告○聖○人
 於○頤○頤○之○中○特○就○折○以○冷○語○而○惜○兌○象○當○言○曰○日○將○晡○矣○易○若○擊
 缶○歌○呼○為○為○愉○快○焉○同○汲○汲○為○此○樂○醒○盛○陽○之○微○吉○也○故○三○曰○耋
 四○曰○死○正○以○陽○漸○通○而○詞○漸○危○之○也○註○中○安○常○二○字○寬○得○程○子○曰
 在○為○常○危○不○曰○鼓○瑟○鼓○琴○曰○鼓○缶○只○欲○其○安○常○自○樂○意○安○常○七○者
 不○求○異○以○悠○悠○之○謂○也○二○字○寬○得○聖○人○戒○矣○陰○陰○之○吉○故○小○象
 不○曰○不○久○曰○何○可○久○以○見○強○陽○不○已○者○之○不○可○久○也○非○衰○之○勉
 之○乃○畏○惡○而○儆○之○也○聖○人○詞○意○精○奧○不○在○言○辭○文○字○之○間○性○性○金

第曰實如其來如無所容也

經 11—218

不得其正則弱不能制強道揆失守犯之者至矣何吉之有離王公而吉者所以明失德也

象曰六五之吉離王公也

五王位而吉公者蓋五為君位諸侯之各君其國者亦是當五不必皆天王也故小過蓋五皆取公易中所取位義甚變明或五言箕子升四允二益二皆言王是也各有異義詳載衆爻此不備離者繫也繫王公之位也繫尊位而吉此爻之吉義亦微矣

上九王用出征有嘉折反吉反首獲非其配無咎反

剛明及遠威震而刑不愆無咎之道也故其象言如此

易傳附庸

卷三十五

十一

王指五上承命而行故曰王用或即以上為王亦可上九以陽居上在離之終剛明極矣明則是也獨和惡剛則是以行威刑其位又在上卦之終勢向外矣間外之象也故有張皇六師出行征伐之象離為兵戈周禮司馬之職列於夏官故離取征伐征者正也嘉美也有可奏之庸功也即嘉乃至賁之嘉以上下之象言上為首故明夷上爻與此時取首同人家人取離為人故此取配配類也爾雅白鴻屬鴈亦類也剛極而不可集故有折獲象折首者取魁首也獲非其配謂謂非類之人獲而不殺故從惡也即象說厥災魁首從惡治意以見刑之不愆也此爻有威震刑不愆二象

所以明威刑之得故小象曰以正邦也見非黷武之謂此上之所無咎也爻有離剛明及遠四字來但按離之三上皆剛明然上無咎而三上者何一出外正邦一在內逼五逼五則不正也正邦二字亦不失原取利貞全吉

象曰王用出征以正邦也

義見前按坎重二陽離重二陰然坎二陽不言吉離二陰皆言吉此坎離陷離之優劣也但坎之四陽詞獨處於初上離之四陽詞獨處於三四者三四之凶義同於坎上以犯尊也坎下言凶離上不言凶者威陽備可取下陰不違言也此又坎離中所取之眇義

易傳附庸

卷三十六

十三

也又曰乾坤陰陽之祖坎離者萬物之宗也上篇言乾坤而終坎離其良兌與震在下經蓋所重在四正而四偏為輕也坎離在終篇者乾坤以中相易而成坎離坎離天地之中也則居六十四卦之中焉以陰陽四方之位蓋論坎在北方於時為子為月之中而陽生焉故其卦象陽不生於下而生於二陰之中離在南方於時為午為日之中而陰生焉故其卦象陰不生於下而生於二陽之中坎藏天之陽中受明為日離藏天之陰中合明為日坎為月而司夜離為日而同晝坎為水而司寒離為火而司暑水火日月之用寒暑晝夜之運皆不出於坎離者以坎離之得中而為天地心

故○為○易○之○用○也○故○在○上○經○之○下○下○經○之○上○而○居○中○也○其○先○坎○而○後○離○者○鄭○汝○極○曰○陰○先○坎○者○先○陽○中○也○乾○坤○後○離○卦○主○坎○大○坎○主○事○水○用○行○焉○為○誠○明○之○性○其○後○離○者○後○陰○中○也○交○泰○後○離○卦○主○離○四○離○成○化○大○功○著○焉○為○明○誠○之○教○李○子○思○曰○坎○之○中○實○是○為○誠○離○之○中○虛○是○為○明○誠○明○皆○起○於○中○易○之○妙○用○也○故○作○易○者○因○坎○離○之○中○而○寓○誠○明○之○用○焉○此○古○聖○人○心○學○也○

卷三十七

新錫十名家批評易傳闡庸卷三十七

宋新安晦庵朱熹註

明東楚復亨姜震陽 輯聞

武林太僕朱長春

古吳因之吳 默

宣城霍林湯賓尹

景陵伯敬鍾 惺

古臨毛伯丘兆麟

閩中太清文翔鳳

廣陵觀海王綸謙

閩中玄子何 楷

昭陽少文李嗣京

新安星源汪元兆全校評

周易下經

易傳闡庸

卷三十七

下經三十四卦義與上經卦義不同前已詳附於周易上經故此

不贊

三三威有利貞取女吉 兌宮三爻五

咸安感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則咸之專兌

說則應之至又艮以少男下於兌之少女男止於女得男女之正

婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之

理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

咸感也何以不曰感而曰咸乎西漢曰易無思也無為也寂然不

動感而遂通天下之故有心於求感非易之道故去心而名卦以

咸兌取無心之悅咸取無心之感其義一也胡雲峯曰咸皆也無

易傳闡義

卷三十一

心於感者乃無所不感也。程子曰：成有皆義，男女交相感也。然
 按易詞二氣感應以相與，則感通主良言。男先以誠感，女說而應
 之，故曰男下女止。而說觀大衆取義亦自見。但有感必有應，所應
 又為感，故卦單以成名之。朱註亦曰：成，交感也。然只重良言。澤山
 何以名成？五行之義，金在土上，子母氣合，其感寃遠。磁石引鐵，銅
 山應鐘，其徵也。晉殷荊州問達公曰：易以何為休？曰：以感為休。殷
 曰：銅山崩，靈鐘東應，是乃易乎？達公笑而不答。蓋謂殷之得其
 義也。應鍾事見漢史，以人事論澤山為二少男女相感之深莫如
 少者，故澤山取成也。建安丘氏曰：成二少相交者，夫婦之始也。所

易傳闡義

卷三十一

而取恒曰損，雖二少男不下女，相感之義微矣。蓋雖二長女居男
 上，恒久之義悖矣。下經所以不首損益而首成恒也，咸何以可也？
 按易林成卦雜詞云：雌雄獨居，歸其本巢，毛羽惟悖，志如死灰云
 云。蓋兩體皆西北之卦，位在陰方，又兌陰得氣，毀折附決，京房傳
 云：陽中積陰，感於物也。而曰成，太玄取義於迎，曰陰氣成於下，
 於上迎而迎之云云。故澤山合體，陰王之象，原無害於成。但其體
 既交，則二氣相通，有育之機。四交卦皆無凶咎，此也。程子曰：情意
 相感，則和順而交通，事物就理，成雖陰王有育之機，此也。澤山
 澤不交，升名之曰損，以虛無陰之吉於交者名之曰成，係之以可

累曰戚戚也

解卦名義

義見前

上而剛下二氣感應以相與止而說音男下遇遇女是以亨利貞
 取女吉也

易傳圖考

卷三十五

四

以卦體卦德卦象釋卦詞或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

柔上句言卦體之交二氣句因言卦氣之通二氣相感即不交之卦亦然此逗交說來要重上句柔上到下文意詳此而句以明寸義意一串第以柔上到下文混男下女之義言感應二字要重感一遍說因感而後有應也止說亦要重止言止字不可以專字釋言止乎理義也男之下女特就二少之禮言若漸卦女歸吉長少不等象不曰男下女柔止而曰二句從則貞意而男下女之意已誅之不必認定以止而說釋貞男下女釋取女吉姜一中曰五常之理

一也。君臣之始。若下臣故。陽有三使之聘。夫婦之始。男下女。故禮有三周之御。若下臣而臣始行。乃為貞臣。男下女而女始行。乃為貞女。故婚姻之始。男下女。此即男之止乎理。義男止而女說。則女之悅亦說其理而非悅其情。是貞露即是取女。吉屢意亦一串。不可分拆。且止而說二句。雖吉貞義亦兼吐亨意在內。楊龜山曰。說而不止。則亂止而不說。則離。男不下女。則剛柔不接。皆非亨義。是以彖詞將亨利貞。取女吉六字。一氣言之。而不瑣瑣分屬也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。親其戚感而天地萬物之情可見矣。

葛傳閣啓

卷三十一

主

極言感通之理。

感○之○道○非○惟○男○女○為○然○故○推○極○天○地○聖○人○以○廣○明○德○義○或○曰○化○氣○
化○者○也○生○形○化○者○也○然○亦○不○必○分○陽○或○陰○化○天○地○生○化○生○皆○以○
地○言○故○見○地○之○生○物○矣○不○見○天○之○生○物○也○然○地○因○天○氣○之○感○而○化○
生○萬○物○故○曰○天○地○感○而○萬○物○化○生○王○蒙○第○九○篇○曰○能○通○天○下○之○志○
者○為○能○感○人○心○聖○人○同○乎○人○而○無○我○故○和○平○此○語○甚○精○有○意○斯○有○
我○無○我○則○無○心○天○地○無○心○而○化○物○故○不○言○心○聖○人○無○心○而○化○人○故○
言○感○人○心○不○言○聖○人○以○心○而○感○人○何○玄○子○曰○天○下○之○心○若○先○之○悅○
聖○人○之○心○若○良○之○止○是○也○無○心○而○感○則○天○下○之○心○亦○感○無○所○感○矣○

故和平取止說之象二字要說得接那聖人感人心處皆從無心得之如是之謂天地萬物之情不知是則亦妄感妄感而已故曰觀其所感而天地萬物之情可見矣感若有情而所以感者無情也此即正中言感通利貞意非特推言其大也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也

以虛受人重主良言朱子曰水潤火燥有受之義土若不虛如何受得良下二陰主中虛便是澤水之象此義得矣以理言之良之能下亦便是虛心處王勃謂山盈而澤虛夫之矣鍾鼎之器實以

象傳

卷五

六

五區則滿而不能受不虛故也惟虛則受程子曰虛中者亦無我之謂中無私主則無感不通苟以私意實之則先入者為主感應之機窒難有至者皆得之而不受矣山以虛而受澤心以虛而受人虛而受人無心之感也可與論語子絕四顏淵克己復禮大學傳所謂修身在正其心章參看

初六咸其拇

象曰

拇足大指也咸以人身取象必於最下咸拇之象也感之而淺故進未休故不言吉凶此卦雖主於感然六三皆宜靜而不動也○初六之感所感在四蓋初二皆陰上無所比乃感四陽故小象

大六三

明挑之曰外外指四也以外卦故云外拇足將指也不曰足而曰拇以陰居下其感未深動而未行譬之人身指雖小動未移其足也故小象曰志在外咸之取象於人身非取全卦六爻之象也即單卦今取之兌陰為口舌兌陽為背良陽為腹下二陰為腓為趾原各卦自有此象此適合為一體故便合取人身全象而以上為口舌五為腓四在中取心三為腹二初為腓為趾也蓋山之取象亦同即大壯之取象亦同但咸與無山合取之大非分取之耳其實合取之中亦有分取之義為須得之然何以成良而取象於人身曰成良時主心而言心感而諸體亦隨之感心止而其躬亦

象傳

卷五

六

與之上故取象於身以明人之百骸九竅隨心而運視身之一感一止而知心之不可不虛思之不可出位也文中三个志字而此一應惟初為正然亦不言吉者以志之未定也九四憧憧猶未光大而況初乎咸六爻宜靜不宜動不特比附深惡應亦不取恐動於倉而傷乎靜虛之休耳故初四六皆極不足之意咸之所以貴然心也

象曰咸其拇志在外也

象見前

六二咸其腓象曰居吉

卦足肚也。欲行則元自動。躁妄而不能固守者也。二當其處。又以陰柔不能固守。故取其象。然而中正之德。能居其所。故其占動。凶而靜吉也。

二之成在三。三之隨下。則二之比三可知。蓋陰與陽而相得也。非說文云。腰膈也。即是肚也。在膝上膝下。行則先動。是乃舉之六二。以陰居陰。柔道不能固守。故見九三之陽而動。躁動攫拏。招之尤也。其占可知。頃反而居其所。乃吉也。又詞先言凶而後言吉。一正一反。未句當為戒勉之詞。正義曰。玩象詞云。雖凶居吉。雖若與奪之詞。若既凶矣。何由得居而獲吉。此語有取。此爻吉意。然居吉。

二字小象明其義。而僅曰不害。則此爻之為吉也。微矣。爻吉。畢竟以成其辭。一句為主。但凶字亦不宜太重。講耳。按成卦之艮。亦無凶處。況此爻柔而居中乎。乃曰凶者。蓋下休為艮。互象為艮。有風山漸之象。柔來傷性。則見害有凶象也。漸之三爻曰。夫征不复。成艮之象也。故曰凶。樂冠即居之象也。故曰利。小象亦曰。順相保也。與此象詞。順不害義。同可以參觀。此爻變動。又屬其故。深惡其動。於守則順無害也。艮休陽上陰下。其休原順守。艮止而不動。莫不傷故。云順無害。此自是卦中至義。但詞吉就成上起義。只重不比三之意。嫌所謂能居其所而不妄動。則因事順理。與物無。

營物異之害。可轉凶為吉也。
象曰。雖凶居吉。順不害也。

義見前。

九三成其股。執其隨。往吝。爻中為舉至與。股隨足而動。不能自守者也。執者。主當持守之意。下二爻皆欲動者。三亦不能自守而隨之。往則吝矣。故其象占如此。九三動而不中。亦不克為情所動矣。上無陰比。下成在二。故取象於成。股股解也。取艮象互與亦象股。股在下。休之上。不功。直解而動。三不能自守。隨下而動。其象猶此。故取成其股。執者。艮之象。故。

遠二取象。亦曰。執之隨。指本爻之隨下而言。亦艮三之象。但艮卦之二。曰不拯其隨。乃二隨三。此乃曰三隨二。其義安在。曰艮卦一陽為主。而二陰隨之。故艮二有隨三之義。成文陰陽。兌倡而陽隨之。則三亦有隨二之義。焉。吉自不同。故小象明執其義。曰志在隨人。是已隨人。而非人隨已也。何玄子以隨人仍作艮二說。非矣。正極有偏。執象執者。專主係屬之謂。執其隨。是執定一個意思。隨人耳。虛休不膠。乃專以隨人為主。而執之不變。知是以往。是以身為天下使也。故云六二成艮。而凶。九三成股。而吝。以上互屬。乾不。畏與傷。故不言凶。然亦動而不靜。無居之意。安居則吉。而往則吝。

是卦取無心之旨也

象曰成其股亦不厥也志在隨人所執下也

言亦者固前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

亦字見陽剛不宜有比也下即指二以一字明比下之義所執下者言志弱乎卑下也上二句有惜之意下二句乃斷片之

九四貞吉悔亡憧憧又音童往來朋從爾思

九四居股之上膝之下又當三陽之中心之象成之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固

而繫於私感則但其朋黨從之不復能及遠矣

上下皆陽無陰可比矣雖與初陰陽相應然初柔四剛又居位已陰無急於求下陰之念則應亦不專靜正以居陰符所云純利一

源者此也未受感害故獨不言成而曰貞吉無害感之義累故曰悔亡此實就九四之貞德言乃註曰九四失位不正不固以貞吉

二語作戒勉之詞非也小象云未受感害豈成之詞乎但初與初終屬正應而曰又為悅休則柔情不密盡速故雖下若諸爻咸其

拇腓股蹯諸者有咸之形然無咸之形未始無咸之意也故曰憧憧往來朋從爾思下應為往還已為來先言往而後言來亦

思於野
亦於

應不專之意也朋指初朋友之義易中亦多變矣中喪朋來朋亡皆以陰陽同類言喪朋來朋至以陰陽相偶言此朋字亦陰陽相偶之義也爾指四思者心官之用四居全体之中取心故曰思或曰易中惟坤艮離取思此艮兌體接二氣相交故兌亦取思小畜四之近乾取陽晉二之近坎取慈義亦然不曰思其朋曰朋從爾思者思其朋則感在四朋從爾思則感在初而應在四也蓋同志曰朋初先有志外之義故先言朋而後言從爾思言有朋類相感以是以前之思也男感而女應自是卦中相與之正義但不然太虛冥其心於何思何慮故憧憧往來二句寓不足之意此

正言思慮之繁心不能無傷乎居位也不虛則不復能及遠故象曰未光大不能及遠意即於朋從二句內見朋從二字直接憧憧句意謂以明吐其義勿作轉語如註所云但其朋類從之云則不特矣然意雖有應而終未嘗應此猶因四兌四徐徐而兌之意終未受感害也二句亦不得太說重也象以感應相與為亨六爻不

時不取感亦不足於四有惑意者何就卦氣而言感應皆屬有心之感應則有就志與思而言感應皆屬有心之累也蓋逐爻象者有比有應不無牽係之情較之渙然全体之義其言自不同耳象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

感害言不正而感則有害也

未感害義見前註不可用未光者有係陰之失也未大者所為緣其類而已不能周非所謂同歸而殊進一致而百慮也皆由虛休之不拓未善譽爾曰兌金附土得氣故六爻惟此為言可與萃四之義恭觀然猶云未光大聖人終不取兌陰之得氣也

九五感其腹音無悔約乾交兌

腹背肉在心上而相背不能感物而無私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以無悔也論九五之德剛而止中似亦可以貞言亦不能無成者正以爻係

卷三十

十一

時陽剛係求除如兌五之孚利即此義也五之下無陰可比所成者上陰也故小象曰志未係詞傳曰其初難知其上易知本末也故末指上言太過易詞亦以上為末註疏淺末之說不可用六爻小象三言志字而利之曰外曰下曰末所以明應比之義一字不可混清本義於此處全不理會此成文比應之義所以不明也須細辨之腹在口下在心上何玄子曰即候中之梅核今謂之三思望是也動而迎飲食以應有他思則啞此說非是子夏傳曰在脊曰腹馬融曰背也王肅曰背夾脊肉也取象於腹以背下而向上也背主靜無感義凡成感指心故諸爻小象皆重挑志言此象亦

解

此處無主

曰志不曰腹詞曰感腹以背隨心動而向上故也其實所成者心也非胸也朱子不得其辭以為腹之無知不能感物而以不感之義言然則拇腓之成亦豈有知哉我胸腓曰成此亦曰成而曰不感可乎九三成股而各九五成脢無悔者以女休之吉且中不中之異也然不能無成亦不言吉矣曰二三上陰陽原相應何不吉應而皆言比曰二少易以情睢無比則應有比則比初四言應二三上言比也但隨成皆男女交合之卦固多比係之情然隨卦諸爻陰多比而陽正者不然此卦陽正者亦然何也曰少若之柔情易動即剛正亦所不免也然終是柔者先動故三云隨四

卷三十

十三

亦曰從耳曰土金相感之義其感在土故成卦主艮陽而言乃又陰先動者何曰此卦陰重六爻重陰陽相感之情言又不拘土金相感之義蓋偏爻之旨每不同於合卦如隨卦原剛隨柔又善則正不隨者殊於卦也是故臨卦亦土金相感然獨初二言咸者以陽進而陰退也此重爻義取若論卦休此卦土金皆陰無相感之象則不取咸也各卦有各卦之異各爻有各爻之異本卦與本爻又有異易道不居與要變化多端異同參悟方有合處此在淹漬探微宜心法游者自得之耳

亦曰咸其脢志末也

義見前

上六成其輔頰頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之路成咸之極

感人以言而無其實又尤為口舌故其象如此凶咎可知

上之成在五亦陰陽而比者也窮陰在上為反之主連陽則比故

咸五也馬融曰輔者上下頤也正義曰頤車也近牙之膚與牙相

所以輔相舌之物故曰輔頰面旁也輔在內頰在外舌動則

輔鹿而頰。徒之皆所用以言者。此爻獨言口舌之象。自取主休而

易經臨唐 卷五十七

言然感以口舌感之極象也先体惡陰故以極感之象象之且謀

久取象一上爻獨取象三其惡言察也深故其取類也偏著此三

字少熟課
課同口人
許多親
慈在乃
殿之二
三不
言
各者
以上

斗之本吉也然冬不言吉矣

其言甚多

男曰志方輒

勝通角

說文云騰者水起頭也。張口與舌就欲去心而不去口然舌屈過

兢於口實有意附說其為心之累也亦多矣○八交卦皆有取義

意惟咸不取交以二少之交意太濃故不取交以矯其偏耳此扣

旨取貞之意也故六爻之有比有應者皆不取而應猶愈於比者

以應正而比私也。但四初相感皆屬正應。四言吉而初不言吉者。

何此不特以文之柔剛有別亦以上下體義殊耳上體吉於下依

故四吉於初然初不同於二三之言凶者則應之勝於比也遠矣

上體皆吉。曰：獨勝於五。上義亦在此。故吉凶悔吝之詞。雖不離卦。

義為去取而訓者所取之輕重又各有義在但六爻雖取四而猶

童之發未光大之詞也則應亦不取此感之所以貴與心上有

情
 主
 元
 言
 身
 一
 斗
 以
 無
 心
 為
 我
 亦
 治
 重
 取
 交
 即

論語集注卷之六

文高古而一取良之義也○

史用析其義者不盡凡余則本中論者為吉慶詞首尾言無妄

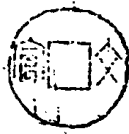
然則其義猶不若取百四作之義也

則者耳不言此三陽矣祿官附不言此三陽者則此

亦重降。而不言文者。以女休言也。然語意甚隱之。此自是圭女中。

陰之吉。但卦吉。遂成。義全。重比。應之。理言。五。此義亦未常不。

寓其間此應古出亦不過從此起義立論耳

新鶴十名家批評易傳開庸卷三十八

三三恒亨無咎利貞利有攸往
恒者久也為卦震剛在上巽柔在下震雷與風二物相與與順震動為異而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為保久於其道則亨而無咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也

恒者久也張中溪曰恒字左立心右一日言立心如一日故恒也大傳曰恒者德之固也此要主理一邊說若匪僻怙終為鋼惡不詳謂之恒矣雷風而名以恒者何曰二少之情動而易流聖人示

易傳開庸卷三十八

以無心之感而曰咸二長之情久而易聖人示以立心之一而曰恒男女夫婦之際聖人之所以無訓嚴矣此自是兩体立言之也但恒理包含甚廣此空說一个恒字亦只渾渾就立心理通上說說弗必卑枯夫婦謂據象傳所云恒義言云上柔下以明健順之常經而又言雷風相與氣類通也與而動用不偏也則柔相應情不乖也如此之義不持有秩有倫情至義盡而為夫婦可久之常理即推之而至萬事萬物應速可行之理亦此理也故名之曰恒云但如此說凡天地水大山澤諸不交卦皆剛上而柔下皆六爻相應益卦亦雷風相與而動時可以言恒矣何以不

解者來仙遠而詞卦之本返則上言義

易傳開庸卷三十八

吉恒而此獨言恒也曰諸卦各義僅見此合四義以言也以故與諸卦皆不同然更有微義焉京房曰雷風行而四方齊號令發而萬物生蓋二卦之体乃東方之仁氣為萬物生之元無周成刺落之氣而不同於西北諸陰卦氣也是以休交則日新而不已則風雷取益不交亦不失其為常則雷風取恒此自是卦中至善但聖人重舉理道而言曰剛上柔下云耳蓋此卦木氣太勝柔道行也又兩体不交則相與之意微也聖人恐人認此卦之為恒心一味用柔而意不交則恒久之道失矣故於柔中取少重剛之有曰剛上而柔下曰與而動於不交之中取出交意曰雷風相與曰

剛柔皆應而文王所取恒義始得其要領而為全無弊也試觀六爻之旨皆重剛交而上下交不交之極者重惡之其所取微義可知此原是文王所取之義但文王所取義包含甚廣原不盡此四語而象傳則重取此四語者舉要而言耳細玩方知宣尼詞意之深微也須細繹之得此四義言恒其亨意自明故彖傳不釋亨義亨無咎三字一氣直說固重亨言然亨而又言無咎正是僅可而不足之意兩体交但殊少活潑之意以恒理求之是守有餘而變化不足以語至道則未也故進勉以卦義之所不足者曰利貞其貞字常變無之須活者玩此卦卦爻象象全義純重久道變化

之者。勉。恒。以。作。聖。之。大。功。則。此。貞。字。與。君。子。貞。而。不。諂。貞。字。同。不。同。於。六。五。貞。固。之。貞。也。周。易。言。貞。每。有。一。卦。而。二。三。見。美。者。此。也。利。有。攸。往。義。見。象。詞。此。乃。言。恒。貞。之。利。用。也。程。傳。以。利。貞。為。正。固。利。有。攸。往。句。作。變。化。與。利。貞。句。對。說。悖。矣。

象曰。恒。久。也。剛。上。而。柔。下。雷。風。相。與。巽。而。動。剛。柔。皆。應。恒。

以。卦。體。卦。象。卦。德。釋。卦。名。義。或。以。卦。變。言。剛。上。柔。下。之。義。曰。恒。貞。豈。未。剛。上。居。二。柔。下。居。初。也。亦。通。

陰。陽。之。義。陽。下。交。陰。其。交。也。陽。上。陰。下。其。常。也。上。下。以。卦。體。言。程。傳。以。久。義。相。易。說。者。非。是。此。句。要。重。剛。上。二。字。陽。氣。常。伸。於。上。而。

易傳附錄 卷三十八

陰。氣。退。伏。於。下。乃。天。地。不。易。之。常。態。而。人。心。不。毀。之。生。理。也。或。曰。二。氣。感。應。以。相。與。其。休。交。也。此。卦。不。交。何。以。曰。相。與。蓋。乾。與。坤。震。與。巽。坎。與。離。艮。與。兌。為。通。氣。之。卦。上。下。無。休。分。之。為。二。卦。合。之。只。一。卦。不。論。交。不。交。其。氣。原。相。通。通。則。與。也。若。八。純。卦。敵。應。則。不。相。與。矣。且。天。地。亦。大。山。澤。通。氣。而。異。性。皆。風。同。休。而。通。氣。無。彼。此。凌。競。之。患。又。可。知。其。而。動。則。不。傷。於。決。躁。亦。不。失。之。委。靡。而。其。用。不。窮。然。其。動。二。字。要。微。重。動。一。邊。說。皆。應。以。爻。言。艮。象。曰。上。下。敵。應。不。相。與。也。則。相。與。之。意。有。意。但。上。句。重。卦。體。說。此。句。重。爻。義。言。耳。則。柔。皆。應。則。健。順。相。與。而。六。爻。上。下。之。情。洽。合。以。義。言。之。洵。

靜也

有可久之理故名之曰恒

恒。亨。無。咎。利。貞。久。於。其。道。也。天。地。之。道。恒。久。而。不。已。也。

恒。固。能。亨。且。無。咎。矣。然。必。利。於。正。乃。為。久。於。其。道。不。正。則。久。非。其。道。矣。天。地。之。道。恒。以。長。久。亦。以。正。而。已。矣。

亨。不。釋。亨。無。咎。三。字。正。以。剛。上。柔。下。四。語。龍。以。明。恒。之。肯。實。以。吐。亨。無。咎。之。意。其。為。見。於。前。則。不。疏。陳。故。下。但。釋。利。貞。二。句。貞。者。

正。也。不。口。正。而。利。貞。則。亨。亨。之。字。之。習。而。一。舉。於。道。也。道。則。終。身。介。石。不。為。國。失。道。則。降。息。是。運。而。非。幻。原。其。道。交。亨。

朱。子。不。前。後。參。合。解。道。字。和。將。道。字。輕。抹。近。單。出。正。字。以。解。道。却。

易傳附錄 卷三十八

是。以。貞。字。解。道。不。是。以。道。字。解。貞。也。試。看。下。文。天。與。四。時。聖。人。三。語。但。林。守。一。果。是。以。道。字。解。貞。否。天。地。二。句。際。承。上。句。一。語。只。要。重。天。地。二。字。誠。直。欲。通。恒。以。天。道。也。

利有攸往終則有始也

久。於。其。道。終。也。利。有。攸。往。始。也。動。靜。相。出。循。環。之。理。然。必。靜。為。主。也。

上。卦。為。終。下。卦。為。始。震。象。始。即。大。傳。其。究。為。躁。卦。之。說。同。休。一。氣。環。流。致。利。往。也。此。自。是。卦。之。義。此。句。詞。古。亦。承。貞。意。說。程。傳。云。天。下。之。理。未。有。不。動。而。能。恒。者。也。動。則。終。而。復。始。所。以。恒。而。不。

窮故恒非一定之謂也。一定則不恒。恒矣。惟隨時變易乃常道也。此語甚得。註云。久於其道為終利。有收往為始。亦承貞意而言。但將終字指久遠言。未安。終始自是卦体起義。豈可以終為久遠。至以靜為主之說。更不得。但程傳重取動。適却終意。亦覺不耳。此處還渾渾見義可。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒而天化萬物之情可見矣。

極言恒久之道。

此節雖廣言三才之恒理。然意承上天地之道。要重有白為主。

易傳闡義

卷三十八

五

但上言天地此單言天亦承剛上句取行健不息之意。暗接卦爻中重剛全旨。天道不外變化之義。故言天。併言四時之義。以明之。天字變化字內有通存焉。於其間聖人久於其道。通字自無變化。說彼此要會意。講天為純陽。健行不息。故三百六十五度之推移。終古而不息。日得天之二陽而照於晝。月得天之一陽而照於夜。故或一日一周天。或一月一周天。隨天左旋。往來代明而不已。日月者天地之大陰陽也。四時者天地之小陰陽也。日月為天地之兩儀。四時為天地之四象。春為少陽。夏為太陽。秋為少陰。冬為太陰。陽以交之陰。以化之溫涼。陰以交之陽。以寒暑。寒涼者。雖以渠暑而猶

環不已。故能化生萬物。以底於成。即是而推之。日月四時無非由交而恒。恒而變也。所為道也。故聖人久於其道而隨時動。變與民宜之。故能祖洽於衆。淪浹肌髓。而成悠久無疆之化也。日月象取震巽。天取互乾。四時象無本互取。聖人天下象皆渾言上下体象。而字即指道言。觀其所恒而天地萬物之情可見者。不外道以御情而已。

象曰。雷風恒。君子以立不易方。

震陽在上。巽陰在下。不易其方之象。二木有立象。大過取巽象。亦曰。恒立。故取象於君子。而曰立不易方。方者一定之理。不易方。只

易傳闡義

卷三十八

六

就現前卦体之恒。取象若夫。活潑經緯之意。須言外補發之可時。說謂要映帶久之意。曰方有貞之意。在內。不易有不泥之意。在內。神入此中。提掇則不滑矣。貞。活意。乃聖人卦外之勉詞。非本卦之實象也。時說又以不易與前不已。作恒有二義言。又失之不已。常變無之。包不易之義。在內。豈可與不易對說也。

初六。浚恒。貞凶。無攸利。大往小來。

初與四為正應。理之常也。然初居下。而在初。未可以深有所求。四處休而陽性上。而不下。又為二三所隔。應初之意。與乎常矣。初之柔暗。不能度勢。又以陰居於下。為巽之主。其性務入。故深以常理。

易傳

卷三十八

七

易傳

卷三十八

八

求之。沒恒之象也。占者如此。則雖貞亦凶。而無所利矣。

此爻為其之主。巽入也。又在下卦之下。故取義於沒沒者深入之。謂與春秋沒味。孟子沒井沒字同。其有井淵象。故云沒。沒恒者。初深求四也。何以曰沒恒。按象詞恒字。原重則上柔下句而無剛柔。皆應言故。六爻中恒字皆就上下卦常位之體而無所應之常理也。來註因小象求字卑舉正應之常為恒。然否則此所云沒恒。以身在下面上求殷。無位應二義。言應者恒之所以亨也。而何言。曰以早爻之義論。此卦原休不交。今初又在下體之下。隔於二三。未可以求也。况四失位應初之意。異乎。常矣。乃初之柔暗不能度

象曰沒恒之象也。求深也。

求者上不交而求之也。此一字便說得慙惶不宜輕往過。始字

即沒初爻起義曰始。則交疏矣。而可深求之乎。昔人所謂交淺而言深也。細按爻中沒字。不專以卦體巽入取象。原無初位言。但小象批明之耳。此象詞。肯綮在一始字。要重講。

九二悔亡。變艮為小過。

二陽居陰本當有悔。以其爻中故得亡也。

註云以陽居陰本當有悔。言有位柔之失也。以其中則不為柔所累。而悔亡。按九三過剛而有應之吝。三則不及不應而曰無禽。則此爻之所云悔亡。非絕無慮。意只不受應之累。如三耳。此意須得。象曰九二悔亡。能久中也。

九三不恒其德。或承之羞。貞吝。

位雖得正。然過剛不中。志定於上。不能久於其。而故為不恒其德。或承之羞之象。或者不知其何人之詞。承奉也。言人皆得奉。上進之。不知其自來也。貞吝者。正而不恒。為可羞。吝申或占者之辭。

○註云位雖得正。然過剛不中。志定於上。不能久於其。而故為不恒其德。此解甚明。不必贅矣。但解或承之羞。句不得或字。即指本

又而○言○易○中○有○承○乘○之○義○居○上○臨○下○為○承○在○下○奉○上○為○承○三○在○上○
 之○下○故○云○承○也○云○或○承○者○未○可○知○之○疑○詞○也○從○不○交○之○意○說○來○天○
 水○遠○行○三○上○不○交○三○曰○或○送○王○事○無○成○上○曰○或○錫○之○聲○帶○終○朝○三○
 祿○之○兩○或○字○俱○是○交○不○定○之○意○詞○皆○自○明○此○卦○亦○兩○休○不○交○三○乃○
 以○身○送○上○上○未○必○應○或○承○受○一○番○羞○辱○耳○故○曰○或○承○之○羞○此○即○或○
 從○王○事○無○成○之○意○但○三○以○婦○送○夫○持○出○一○羞○字○婉○詞○以○鄙○斥○之○而○
 註○云○或○者○不○知○其○何○人○之○詞○則○應○義○不○明○且○下○解○承○羞○二○字○曰○秦○
 而○進○之○進○字○非○承○之○義○至○以○時○字○貼○或○字○更○不○妥○如○此○註○便○不○可○
 用○與○為○進○退○不○果○異○之○上○交○與○極○每○取○不○相○益○上○象○最○亦○然○然○各○
 有○所○重○一○交○之○休○義○此○交○之○失○全○重○通○到○二○字○而○不○中○意○輕○故○象○
 明○之○曰○無○所○容○也○以○陽○極○而○急○於○求○陰○也○三○之○位○陽○矣○上○比○九○下○
 比○九○而○又○皆○陽○不○容○於○位○不○容○於○上○不○容○於○下○故○急○從○上○六○之○陰○
 也○此○乃○於○不○怕○之○上○一○段○推○原○其○故○以○明○交○義○而○今○人○乃○作○不○怕○
 下○一○段○之○極○弊○說○則○於○釋○交○之○旨○不○明○此○交○此○象○必○如○此○看○方○是○
 不○易○之○解○細○思○之○有○得○耳○各○承○蓋○說○貞○本○貞○字○義○同○初○交○雖○正○應○
 亦○吝○也○
 象○曰○不○相○其○德○無○所○容○也○
 義○見○前○

此○四○田○無○禽○五○乾○之○七○
 而○陽○居○陰○之○非○其○位○故○為○此○象○古○者○田○無○所○獲○而○凡○事○亦○不○得○其○
 所○求○也○
 此○交○之○義○從○來○只○依○樣○葫○蘆○照○註○數○衍○而○已○竟○未○有○得○應○交○之○義○
 者○只○由○象○義○之○不○明○耳○田○禽○之○象○雖○不○見○於○大○傳○見○於○卦○交○中○者○
 不○得○詳○矣○按○無○妄○之○二○震○傷○取○象○於○不○當○舍○以○震○為○田○也○并○初○與○
 陷○取○象○於○傷○并○無○禽○以○巽○為○禽○也○禽○迂○風○而○取○巽○亦○猶○荀○九○家○之○
 取○象○為○帛○諸○家○之○取○坎○為○魚○也○其○田○無○禽○者○何○震○巽○已○不○交○矣○四○
 初○又○不○應○故○曰○無○禽○言○巽○初○不○為○已○有○也○若○師○之○二○五○相○應○則○曰○
 有○禽○矣○胡○雲○華○曰○師○五○柔○中○而○所○應○者○剛○剛○實○故○有○禽○此○則○不○中○
 而○所○應○者○柔○柔○虛○無○禽○此○言○典○小○象○久○非○其○位○最○相○悖○反○因○不○
 可○從○或○又○曰○無○禽○取○相○應○義○言○師○二○取○禽○亦○巽○五○震○取○則○此○
 禽○象○即○取○震○小○過○亦○取○震○為○飛○鳥○也○今○四○居○五○約○乾○兌○之○間○震○休○
 德○矣○而○况○又○失○位○不○到○故○曰○田○無○禽○并○巽○以○下○陷○曰○無○禽○此○以○位○
 陷○曰○無○禽○義○可○相○通○此○言○似○得○然○六○爻○詞○皆○取○相○應○之○旨○言○但○就○
 本○爻○說○終○未○安○此○還○取○不○應○義○言○者○為○得○但○失○位○而○何○以○不○應○
 陽○或○則○求○陰○此○爻○陽○居○陰○位○其○陽○不○應○則○求○陰○不○應○也○此○可○以○
 九○三○之○義○及○觀○其○詞○爻○不○重○取○應○恐○係○於○情○而○隔○道○也○故○乘○應○出○

而對應否乃九四不應而又不無有利者何曰恒卦不交原無可重
取不應適得其恒之常耳何利之有然而終不言云者聖人之不
重取應義可知已

象曰久非其位安得禽也

居柔與九二同而休咎異者中不中之辨也但取失位言蓋舉其
所重而言之

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中事久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之
道也故其象占如此

易傳圖

卷三十八

十一

恒其德貞只在柔中二字上見蓋恒應二義在口而得中順以
從於正應休雖不交志不易也此亦是五之得應然惟柔則不
能主張裁到以適於道而一意順從於二雖屬正應亦失之固矣
此貞字與初上段振二字相對亦是不足字眼彼善於此此重固
意不重正意貞固以從一乃婦人之古道非夫子之所宜故凶要
剛重夫子說婦人夫子恒就本爻取義以其柔約兌而取婦人
休柔為陽而取夫子咸恒皆夫婦之道也咸於卦調中見義曰取
女吉咸交際言之此卦詞澤言故於本爻發其全義而曰婦人
吉夫子凶此爻新宜就夫婦上說凡性命中和理與理道中恒理

一皆可於此求會時況又以君臣主論似覺駢枝恒卦六爻惟三陰
爻皆凶然初上之凶雖以爻柔而曰浚曰振其上下休位言此爻
位中矣似無不佳亦言者何其病重在柔上柔黃姑曰九二以
婦人而剛中故悔亡六五以夫子而柔中故凶數語宛得

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦出也

此四句要查夫子上說婦人從一而終語意輕婦人有三從之
義在家從父出嫁從夫夫死從子此之從一蓋指夫言制義二字
義字固輕不謂卦體仁氣勝宜故之以義氣也然精神重在一卦
字制者自裁宰制統是健行大作用也蓋陽道不宜用柔制之以

易傳圖

卷三十八

十二

義乃能以剛用道不必拘正應之常理而一於從婦宰制陰柔
矣不然則凶只將上句重講明從婦出語輕自醒按咸卦無言
比應二少以情應也此單言應二長其分定也然咸恒皆主貞即
應亦無可重取而況應之通未當乎象言應者乃恒亨之常理爻
不取應者乃恒貞之變義也相應之情柔者多而剛者少但九三
剛極故急於求陰以運上耳若九二九四則中而和則不言應也
故柔爻多有應初在下曰求五在上曰從應之義也而上爻小象
獨不露應義者何蓋本爻位處動極則有不欲下求之意也然曰
恒固無相應之常意在內重位言耳初應四而四不應初故初凶

五應二而不應五故五三應上而上若應若不應故三或求之羞詞肯自明九三之應上直以身從之故曰不恒其志從於上不恒初五之應四二猶曰恒則未離其常位也不過以柔情相感耳小象獨出二道字以見柔貞之失不能自作主張如是耳此只就情意順從上說此卦吉凶之義詞肯周重就應義開故以明天婦之義也但其卦義猶有深影處此卦初上不交之極故深惡之中四爻互六得敵故二三四雖陽而無吉五曰婦人吉夫子凶亦以約交衡陰勝乎克者震之衡也

上六振恒凶 象震之衡也

易傳闡卷

卷三十八

十三

振者動之速也上六居恒之極震震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

上爻為震休之極故曰振六爻中三恒字固無帝位常應二義而吉然初五爻有應意要重應言觀小象求字逆字義自見此恒字有不欲應意要重位言觀小象在上二字義自見爻曰振恒不曰不恒註中云極則不常陰柔不能固守居上非其所安等語俱用不得以居高才柔而用振為恒則抗志自高雖有應下之心而無相容之實其乖張決裂處必多焉可知也細玩爻義四不應曰

無會此不應曰凶則又未嘗不取應但不取夫應之不善期初三與五者耳項泰會得之

象曰振恒在上大無功也

初以初終之序言而曰始初曰始則上宜曰終矣觀象傳終則曰有始語義自見今不曰終而曰上上以高下之序言惡其亢也論始終之義得來者進成功者退故初有上應之義上無下應之意詞占惟惡其亢而不應故曰大無功恒休不交有不交之德亦原無進益之功不過守常而已故六爻無吉詞此爻居卦上而振又不交之極故曰大無功非僅以無益而已易中言大無功者二

易傳闡卷

卷三十八

十四

惟師三與此耳震為車馬為兵我而震動在上故亦言六五卦三陽爻不言恒三陰爻乃言恒者何亦陽動而陰靜義乎故九三過剛獨言不恒二四位柔小象以久字補之亦恒也不恒惟三而已然卦詞云恒亨無咎今不恒僅言吝而三恒乃言凶者何蓋不恒言吝所以終恒亨無咎之吝三恒乃言凶者所以終恒利貞之吝也但其詞者輕惡不恒而重惡恒者蓋不及於恒者之失德小過於恒者之賊害大今以恒爻義求之二四非恒乎而雖無利而不言凶不過也初已下矣而復沒上已上矣而復振初過矣六五雖中然以陽休用柔不能以嚴制情乃為情所役而不化雖

此爻與初五同卦
震一與五同卦
震一與五同卦
震一與五同卦
震一與五同卦

中亦過也。姜南洲曰：初為楊上為墨五為子莫皆執一之害。所以
均言也。然則初五上之言恒者以柔初五上之恒而過者亦以
柔夫能變化久通而為恒者非大剛中正之聖人不能故彖詞首
揭天字以露行健重剛之旨。若夫六爻惟九三剛過故各耳。然僅
言各若三柔爻則為矣。三四雖剛位柔不當終不言夫亨吉所以
重剛也。以剛往道而淺可以變化久成以進之君子而聖人而
天也。○蘇子瞻云：夫婦者成與恒也。男女者坎與離也。有男女然
沒有夫婦明成恒之所以以坎離也。然六子皆男女而獨取坎離
者上經二長二中二少皆不交而惟中男中女而重卦見經故以

易傳圖序

卷三十八

十五

男女之名歸之鄭汝極云：下經首成恒非以艮兌震巽下經四主
卦合耶。非以震巽天用神氣風雲而山澤地體氣以行耶。非以山
通澤潤數五土產五材以毓物而地體盡於此雷鼓元氣以生物
風助宣之風通八氣以阜物雷時御焉而天用妙於此耶。山澤地
體比於實而能感能受能受無迹以為虛天氣通焉風雷天氣鄰
於虛而能動能挽動挽有時以為實地材興焉人心之休用象之
虛以受感象諸山澤性所性也。無失其圓神恒以立方象諸風雷
暢乃暢也。無失其方智而天地之神知存焉則善反之致也。爾蔡
伯靜云：上篇首乾坤言天地氣化之道下篇首成恒言男女形化

之道氣形之分雖有兩端究其所自則一原耳。形化即氣化也。使
形化或息則氣化復作矣。積土之草木聚水之蟲魚皆自然而生
者也。

易傳圖序

卷三十八

十六

新錫十名家批評易傳闡庸卷三十九

三三 避可小利貞

避。退避也。為卦二陰浸長。陽當退避。故為避。六月之卦也。陽當
避。然九五當位。而下有六二之應。若獨可以有為。但二陰浸長。於
下則其勢不可以不避。故其占為君子當避。則身雖退。而道亨。小
人則利於守正。不可以浸長之故。而遂使迫於陽也。小謂陰柔小
人也。此卦之占。與否之初二兩爻相類。
避。說文云。逃也。从走。从豚。聲。意。坤。曰。豚。微物而善走。適也。
按。豚。者。陰之畜。陰長之卦。每取。豚。故。始。卦。一。陰。止。取。藏。家。

易傳闡庸

卷三十九

十

家人。陰。陽。取。象。在。此。二。陰。長。取。豚。走。且。避。卦。全。象。似。巽。亦。有
象。象。也。故。六。爻。初。言。尾。上。言。肥。皆。取。豚。象。也。鄭。康。成。曰。避。者。逃。去
之。名。良。為。門。闕。乾。有。健。德。於。休。有。巽。巽。為。伏。為。退。退。君。子。出。門。退
伏。而。行。逃。去。之。象。然。此。卦。何。取。義。於。遁。正。義。曰。陰。長。之。卦。小。人。方
用。君。子。日。消。陽。有。退。避。之。義。也。楊。子。雲。曰。陰。氣。章。張。陽。氣。潛。退。萬
物。將。亡。觀。伯。陽。曰。遁。去。必。位。收。歛。其。精。懷。德。俟。時。栖。遲。味。冥。二
為。此。卦。之。世。自。二。以。上。四。陽。皆。有。適。意。也。此。皆。以。陽。陰。消。長。義。言
但。若。如。此。說。則。凡。六。陰。卦。皆。有。陰。長。陽。消。之。象。故。何。不。言。避。而。此
獨。言。避。蓋。君。子。小。人。固。不。容。並。立。但。始。之。一。陰。五。陽。方。成。小。人。之

所集
妙法

勢。微。猶。君。子。可。以。大。行。之。時。若。夫。自。初。及。二。小。人。得。位。內。寵。已。隆
且。旅。進。成。章。漸。有。陵。陽。之。勢。君。子。不。可。為。矣。雖。此。時。四。陽。在。上。九
五。有。德。居。尊。六。二。為。應。小。人。猶。不。敢。恃。勢。然。初。應。未。形。正。可。以。欲
避。退。藏。之。日。若。進。而。三。陰。即。不。利。君。子。貞。去。亦。晚。矣。故。獨。於。此。言
避。醒。君。子。見。我。而。作。也。此。卦。之。義。可。與。臨。卦。反。觀。時。要。得。乘。時。進
退。知。我。我。決。之。意。郭。璞。洞。林。之。取。遁。義。曰。卦。象。出。隱。家。因。蓋。良
為。乾。墓。有。回。象。故。入。墓。為。大。畜。出。墓。為。遯。皆。非。可。有。為。之。象。也。此
從。二。休。卦。象。取。義。亦。得。然。謂。吉。只。重。父。象。陰。陽。消。長。之。義。言。陰。長
陽。消。無。亨。象。乃。言。亨。者。欲。勉。之。詞。也。承。遁。意。說。來。隨。避。二。卦。義。皆

易傳闡庸

卷三十九

二

於。亨。美。聖。人。兩。言。亨。皆。從。卦。名。以。起。義。無。世。以。立。教。之。詞。吉。也。不
加。一。而。字。意。甚。活。子。曰。小。人。得。志。君。子。退。藏。以。善。其。道。道。不。屈。則
亨。也。不。始。不。辱。身。名。而。全。君。子。先。崇。之。哲。也。然。君。子。雖。宜。退。避。而
小。人。不。可。以。浸。長。之。故。而。遂。使。迫。於。陽。也。又。曰。小。利。貞。隱。主。陽。言
小。人。指。二。陰。古。丘。建。安。曰。聖。人。舉。為。君。子。謀。亦。未。嘗。不。為。小。人。謀
然。其。為。小。人。謀。正。以。為。君。子。計。也。貞。者。正。而。固。也。固。上。而。不。避。即
是。小。人。之。正。道。自。古。小。人。之。害。君。子。終。未。能。獨。免。者。小。人。不。害。君
子。亦。即。是。小。人。之。福。故。利。貞。也。朱。子。曰。此。卦。之。占。與。否。初。二。兩。爻
相。類。蓋。否。初。二。兩。爻。形。故。我。以。貞。避。二。陰。猶。未。成。否。也。故。戒。以。利。貞

誠恐小人於此不知利貞遂至於否不利君子貞也。臨避之對曰利貞大壯避之反曰利貞皆為君子謀也。避亦曰利貞者其猶異小人之可化為君子乎。

象曰避亨避而亨也剛當位而應與時行也。

以九五爻釋亨義。

一而字見不避則不得亨也。剛當位而應二句正見避之所以亨。蔡晉江曰或謂易中但言當位俱是言其德之當位如當位以節之類若純以德言則當云剛中正而不曰當位矣。讀易者須順其意之所指乃得其理。當位二字有重德言者亦有重位言者亦有

易傳闡庸

卷三十九

三

德位兼重者如此。剛當位三字以剛居剛固是德之正處然居九止之位而當尊則當位二字亦取位義須重德而無位言之可應雖兼二五相應意然重指二應五言吳臨川曰卦詞避亨為四陽言也。象傳專言九五者五為四陽之冠為諸君子之領袖舉其所重也。即而陰獨取二應五言以二為小人之長亦舉其所重也。剛當位而應見上有明君而小人未橫此時象編未萌身名猶泰於此而適聖人先幾應世之妙正在於此故下曰與時行也。與時字見君子不先不後之幾避之所以亨者此也。不然與時相背必取凶敗猶漢元成之時弘恭石顯得勢於內而蕭望之劉向朱雲之

徒不避其跡以避終以及禍。桓靈之際曹節王甫用事而李杜不能早決以取誅戮亦猶此也。皆不得時行之一義耳。

小利貞浸而長之大也。

以下二陰釋小利貞。

浸字義見臨象此不言柔浸而長以卦詞小字義已明也。彖中漢曰臨之象曰浸而長避之象不曰柔浸而長止曰浸而長者蓋剛之長可言也。柔之長不可言也。朱子曰小人有浸長之勢故設戒令其貞正且以寬君子之患然亦是化之福。

避之時義大矣哉。

易傳闡庸

卷三十九

四

陰方浸長處之為難故其時義為尤大也。

胡雲峯曰避與旅之時皆非順境也故本義皆曰處之為難時在天義在彼觀君子所處可以知其義之大矣。陳大士曰不以時之難為大而以處時之難為大故不曰時大而曰時義大也。此時抗時雖進不可與時浮沉又不可有能高勇退之節妙善藏之用者矣。人其義一失當斷不斷禍且隨之矧欲其亨其時義豈不大乎。大義只在象先上。

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴。

天休無窮山高有限遯之象也。嚴者君子自守之常而小人自不

能近
或曰避字雖是逃隱大抵亦取遠去之意天上山下相去勢甚遠
絕象之以君子遠小人也君子如天小人如山相絕之義須如此
方得所以六爻在上而漸遠者愈善也朱子曰德地推得好却玩
此語只推得遠義不見不惡而嚴之義象不曰天上山下而曰天
下有山見天行在上未嘗絕山之近而止于下自不能近天此
便提象詞兩句全義故君子觀之以遠小人不惡而嚴程子曰君
子以天道自處易嘗峻絕小人特然見於辭色以激忿惟是德
方而不露過存而不尤使彼欲識無隙欲玷無瑕自潔若夫之不
可犯先儒所謂君子欲遠小人先遠吾身之小人也此其為遠之
之道不惡而嚴也孔子之遠陽貨孟子之遠王驪是也若蕭望之
陳蕃之遠小人惡嚴矣嚴有耿介之義惡則剛愎而成庚嚴有謹
密之義惡則憤激而為疎故不惡者嚴之真也不惡而嚴者避之
善也按四五好嘉皆無帶應意言過此便是不惡而嚴之吉象詞
亦皆有無及義者此也正義曰小人進長理須遠避力不能討
故不可為惡又不可與之藥漬故曰不惡而嚴斯言甚有理致益
小人得時不可以力除不得已而有遠小人不惡而嚴之一道苟
得為之將如王允之誅董卓謝安之誅王敦耳安得遠引求全坐

觀陰長以不惡而嚴為辭乎豈仁人之心也哉此要照頭添長
意者善惡惡君子之心也遠小人不惡而嚴君子之權也小人
取象象艮為小也又二在人位小人家遠與不惡而嚴皆取乾象
乾上行遠象艮乾相生而不爭又乾剛健不惡而嚴象
初六避尾厲勿用有攸往走難為
避而在淺尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可
免災耳
他卦皆以上為首故此卦取初為尾正義曰小人長於內應出外
避之而最在卦內是避之為淺也此避之世宜遠避而居先乃為
避尾自是小人一類禍所及也故下戒以勿用有攸往蓋二陰皆
無適意因初陰之甫進而微其詞曰尾然而曰尾便是不適而欲
微往之意故戒之往者小人之欲進而刺陽也時說皆云往者欲
有所為也勿往謂斯時不可有為也若如此說將以初為君子矣
不知避尾二字重尾字說以微害小人不避之意誤泥避之一字
乃誤以為君子可乎始初曰有攸往見出此曰勿用有攸往其詞
一正一反皆戒勉小人之詞也
象曰避尾之厲不往何災也
災字訓厲義也災自外來傷外之賢人適以自傷安得無災

何災一句。燕釋。而句是省文。法不往何災。時說皆云。商山茹芝之老。不陷祖龍之穿。陳門掛冠之夫。不入禁錮之網。是仍作君子說。俱差了一。只如否初之貞吉。便是要說得對的。

六二執之用黃牛之革。莫之勝。說。反。○文。莫。莫。乾。

以中順自守。人莫能解。必遜之志也。占者固守亦當如是。

易中每取艮坤為執象。義見師五成三。蓋坤陰欲求艮陽性止。各有取義不同也。延壽卦爻詞曰。執固來縛。蓋艮坤以取義也。或曰。艮為手。巽為繩。皆有執象。黃取中陰象。艮取牛亦取革。革初離變艮。亦取牛革。陰陽象。故二取莫勝。說作脫。莫之勝。離陰陽。

傳聞

卷三十九

牛

相比之固。而不可解也。二陰無通義。故初陰前進。言通尾。此陰浸長。而不言通。俱有微音。存焉。朱子乃以此爻為避何也。執。指二之執。六三何以知之。於其言黃牛之革。知之。革是艮之全體。象其義。取。從上陽來。坤為牛。二居中為黃牛。上陽便是牛外之皮。黃牛之革。原屬艮之全體。合二三以取相比。象也。時說皆仍象傳五二相應之吉。而謂二係五為執。則非矣。系詞皆取二休全象。言往。取應。不取比。單爻之義。或取應。言或取比。言各從其所重耳。此爻陰進求陽。三常其衡。故重取二三。近比之義。言然不示進逼之意。而但曰執者。以此外陰而得中。其凌逼之勢。未至於橫視取象。黃。

傳聞

卷三十九

牛

牛有中順之意。自見矣。故此以比繫。意言而曰執。執者拘留之也。亦非盡道之言。如詩所云。執我仇讎。之意。非白駒留繫之雄之意也。執。易中二五之言。黃象有重取中者。有雅意。中象取而義不重。取中者。如坤五之黃裳。離二之黃離。鼎五之黃耳。小象明取中言重中。也。若革初與此之黃牛。小象皆不取中言。一曰不可。以有為一曰以同。志也。蓋冰。單執。意說。來不重中也。黃牛字其中。順之意。亦不可界。此爻之不言屬者。亦以此然。終有以陰迫陽之意。故取黃牛之革。革者堅固之象。重取同而輕取中。小象之詞。吉自明也。美一。中曰二離順比君子。終有凌逼之意。非脫然以陰逼。

可○勉○小○人○以○貞○也○若○否○則○陰○熾○矣○小○人○之○勢○已○成○不○可○戒○勉○乃○因○其○機○而○訪○振○榮○勸○之○而○下○三○陰○時○有○薄○取○其○善○意○寬○得○取○換○小○人○之○機○權○聖○人○詞○吉○所○繫○固○微○笑○哉○而○以○否○二○之○吉○為○避○二○之○吉○不○可○也○

象曰：執用黄牛，固志也。

固○志○固○其○執○三○之○志○也○不○釋○牛○字○以○固○字○倒○出○其○義○也○此○從○就○其○不○避○意○上○取○義○得○之○凡○丈○名○亦○皆○隨○卦○名○以○立○然○文○義○有○與○卦○義○合○者○亦○有○於○卦○義○相○反○者○其○相○反○者○或○存○其○名○而○變○其○義○或○不○言○名○而○直○取○變○義○言○凡○易○爻○諸○例○皆○然○不○特○適○之○初○二○也○若○仍○拘○卦○

卷三十九

名○以○取○義○而○作○避○意○說○失○之○矣○細○審○諸○卦○爻○自○得○笑○

九三：繫遯有疾，厲吉。臣妾吉。

吏坤為否五冥
吏艮為兌五冥

下○比○二○陰○當○遯○而○有○所○係○之○象○有○疾○而○危○之○道○也○然○以○高○臣○妾○則○言○高○子○之○于○小○人○惟○臣○妾○則○不○必○其○賢○而○可○富○耳○故○其○占○如○此○○繫○者○三○比○二○也○陰○進○之○卦○其○陽○之○與○陰○近○者○如○否○四○觀○五○剝○上○不○言○比○惟○遯○二○遯○三○言○比○以○陰○盛○之○卦○陽○與○意○於○得○陰○陰○少○之○卦○陽○猶○喜○於○得○陰○也○繫○遯○者○言○繫○乎○遯○而○不○決○也○夫○以○陽○附○陰○所○宜○速○遯○乃○拘○係○於○二○陰○而○不○得○脫○將○為○陰○柔○所○薄○而○元○氣○危○矣○故○曰○有○疾○厲○屬○者○危○也○有○疾○則○危○矣○雖○然○若○能○善○用○其○道○委○託○駕○馭○取○慈○

易傳闡義

卷三十九

以○高○之○使○之○嘿○為○我○用○而○不○自○知○是○道○也○乃○高○臣○妾○之○道○九○三○能○是○亦○可○以○獲○吉○已○程○子○曰○小○人○女○子○懷○恩○而○不○知○義○親○愛○之○則○忠○愛○其○上○繫○遯○之○私○恩○懷○小○人○女○子○之○道○也○故○以○高○臣○妾○則○得○其○心○以○為○吉○也○此○言○却○大○有○疵○夫○小○人○女○子○欲○以○私○恩○繫○屬○得○其○心○蓋○亦○難○矣○此○蓋○將○高○字○直○承○繫○字○意○說○而○失○之○高○字○固○承○繫○字○未○然○却○少○有○異○致○馮○厚○齋○曰○人○主○之○高○臣○妾○柔○而○服○之○使○三○陰○止○于○內○而○不○往○乃○吉○道○也○作○易○者○以○陰○陽○消○長○之○會○寄○之○九○三○爻○之○治○之○其○所○以○為○君○子○慮○者○不○其○周○乎○此○言○若○得○高○高○者○養○也○止○也○相○比○而○止○善○懷○之○而○不○使○陵○陽○是○以○高○臣○妾○吉○也○錢○國○端○曰○始○二○包○有○魚○遯○三○高○臣○妾○否○四○噬○離○社○觀○五○觀○戒○生○剝○上○君○子○得○與○此○可○以○明○若○子○行○小○人○之○道○矣○此○句○于○短○中○抽○出○長○矣○說○示○君○子○善○用○繫○之○一○道○自○是○姬○公○之○微○吉○何○玄○子○曰○繫○遯○則○曉○小○人○者○高○臣○妾○是○漸○化○小○人○者○陰○道○方○長○已○與○寒○暄○未○能○遽○去○又○未○能○遽○絕○若○激○之○過○若○勢○必○至○于○召○變○故○復○示○以○繫○之○妙○用○曰○高○臣○妾○即○象○所○謂○不○惡○是○也○此○亦○聖○人○不○得○已○而○為○開○示○君○子○之○權○詞○二○陰○浸○長○九○三○一○變○而○為○六○三○則○遯○其○危○矣○可○不○謹○哉○難○公○示○以○善○處○之○方○曰○高○臣○妾○吉○小○家○實○以○惟○危○之○勢○曰○不○可○大○事○彼○此○互○相○發○明○正○不○妙○異○同○見○意○時○說○固○小○象○不○可○大○事○一○評○謂○求○句○因○脫○得○義○義○亦○

是耽將末句只作反別係避疾屬意說便失姬公垂教之旨。避者
臨之反此三之詞吉可與臨三泰觀臨三陰為陽推其詞皆曰其
臨無攸利繼示以既憂之無咎此三陽為陰推其詞曰係避有疾
屬繼示以畜臣妾吉皆一戒一危其奇一也則天子也故稱宮
人寵避三諸侯也故稱畜臣妾傳曰男為人臣女為人妾以三陰
居下位取義也艮為閨寺有臣妾二陰互巽之下爻有妾象焉初
為巽下爻亦取妻也艮為上取畜象

象曰繫避之屬有疾也。畜臣妾吉不可大事也。
此疾字在下說以見屬畜疾意來也。應者為柔所剋正氣噴消力

易傳闡義 卷三十九 十一

不足而困也。大事以君子之道德設施言。雖有情義雖繫小人
而小人游勢然有所牽制而不可大有為也。此句見姬公所取吉
義乃設教權詞。凡陰進之卦近陰者多不吉故言不可大事以明

九四好遯君子吉小人否。係鄰。○變巽為漸五巽
下應初六而乾體剛健有所好而係絕之以避之象也。惟自克之

君子係之而小人不能故占者君子則吉而小人否也。

好即好說之好與五爻加字同意。但嘉則嘉善耳。此爻何以好即
是相好情意上說來四業有行意然則而下應不與小人相惡而

去則其去亦好矣。朱子曰只是去得恰好時節。小人亦未嫌自家
只是自家合去也。何玄子曰。夷與為八剛而能柔。豚馬哉其跡
以幹世使忘者莫尋其陳伺者莫測其端。亦寓遯于好之象。好遯
二字相聯說亦于五爻嘉遯意同時說。每于好字作一項乃轉遯

字謂四應初故曰好。然時非其時。雖有和好之意亦宜避去。如此
話氣則講好字不得。力便說得沒意味矣。君子吉二句即承好遯
意說。陽剛之君子為能以義理自克而不繫於私應則以好遯而
吉。若小人幸於應而不決不能好遯。必至困辱其身名而不已。則
否矣。此爻陽居陰位。陽可以為君子。陰亦可為小人。聖人恐其處

易傳闡義 卷三十九 十二

陰而有繫故言君子。遯言小人以設戒。恐其失于正也。否者塞也。
否卦上三陽下三陰上下不相交。曰否。自四至初二陽下二陰
亦上下不相交。曰否。且本艮五巽二卦體皆有否象。以皆陽上陰

下也。故再初與此兩言否。否非不然之謂。君子不遯小人必困。既
君子而不使之遯。是否也。否二原是。小人聖人以其位中而設言

大人以繫族之遯。四原是。君子聖人以其位陰而設言。小人而戒
勉之否。多繫族之詞。遯多戒勉之意。聖人于陰陽消長之際。其用

意蓋深微矣。

象曰君子好遯小人否也。

把好避二字說在君子下以明君子吉即承好避意說也小人反是耳不必釋矣故直曰小人不也聖人化正之筆顛倒順逆無非妙解又詞四陽皆言吉利所以扶陽也然漸遠陰之為吉故小象之詞于三之吉曰不可大事以明不吉也此又象詞莫去吉字而不言正五與上則仍以吉利歸之俱是互相發明之微旨

九五嘉遯貞吉

劉陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

按嘉耦曰妃嘉即隨九五孚于嘉之嘉三與二但近比而非相應

易傳闡義 卷三十九

故曰繫四與初雖相應而不中正故曰好惟五與二中正相應故曰嘉遯身取遯而結陽又取應陰之義言所是遠小人不惡而嚴之吉意但爻之中正又為畫美善故曰嘉耳程款承曰九五陽德居尊為諸君子之領袖且與陰遠而陰又應之是已德無瑕而人心順協較之三陽之時似可以致去而五獨然遠舉一無係忘之情蓋其秉性剛正見我明決又正而中則絕不為意氣所動故能不阿不欺善美其用與時偕行也此其道甚嘉而不詭于正殆如亦有道之明哲保身中居牆之見幾而作全身全苟不狃不辱此爻之謂矣故曰嘉遯貞吉嘉字意似乎好但覺所為嘉者外

面更渾融無跡裡面更淨盡無絲毫芥蒂耳故言嘉又言貞二字不必分道與心說此亦不是而層意思貞亦即嘉字中意抽出言之隨遯五爻兩言嘉而隨之小象中正無此之小象俾取正蓋陰長之卦最喜陽爻之得位故取正不取中舉其所重也然中意亦須得之王晦叔曰遯無君位去而不居太公伯夷之事也故五亦言遯然俾渾言全義當位而應亦微存君義如訟象于五存君義曰六人而九五不取君義但曰訟元吉亦猶是也訟適原不可以君言兩象之言君義亦是借象寓言之旨耳

象曰嘉遯貞吉以正志也

易傳闡義 卷三十九

郭白雲曰九五嘉遯隨而不流無係也無好也不事于外正其在我之志而已志正則動必由正所以為遯之嘉也二五皆中正小象於二之志但言九五之志獨言正不以陰之正為正而以陽之正為正遯卦扶抑之意見矣正志二字似釋貞而嘉字意亦以諒之蓋爻詞貞吉二字亦不過吐明嘉遯肯綮耳

上九肥遯無不利更說以剛陽居卦外下無係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

三與二非應而係故疾憊上與二無應係故肥肥者疾憊之反也

正義曰：最處外極，無比無應，超然絕志，心無所繫，慮患不能累，墮
繳不能及，是以肥遯，無不利也。楊誠齋曰：上九以剛健之極，居遯
世無位之地，遯之首者也。遯之為義，貴遠不貴近，貴遠不貴近，上
之遯遠，而且遠，自非道德之堂，腹仁義之膏澤，而能如此乎？取義
于肥，亦心廣體胖之意，即子夏之所為戰勝而肥也。其遯如此，何
所不利？按陽濟陰，肥此正象也。觀大傳取氣為瘠，馬義見矣。然更
義則不可拘於始初陰也。以其陰之微，而言廢此陽也。以其陽之
無累而言肥者，壯之義也。此爻之倒為大壯，蓋借倒象以需言
陽伸之意耳。皆交義也。亦如離休明，而望合上陽陰重言，不明皆
交義也。利義就肥字意上見。諸陽至上而實有退適象，此時亦無
吉之可言，但無不利云耳。王湘卿曰：遯以最深為美，故四之好，不
如五之嘉。五之嘉，不如上之肥。然細玩爻義，終以五為尚。一吉一
利而交之義，然觀象重取九五當位而行，其取義固自審也。臨
除亦以漸遠下陽為吉，而五之吉勝于上，義正可以反觀。
象曰：肥遯，無不利，無所疑也。
易中所有象皆指陰無陰應比，則無疑。無疑則善，斷決然遯去。
無所係累，是以肥遯無不利也。然則四五之應陰，不能無疑乎？曰
起而善去之，何傷于吉乎？亦各舉重義而言，非可優上而劣五也。

遯則遯也。二陰長而四陽退也。退不在陰，故初言遯尾，二不言
遯。皆不遯之義也。若夫四陽以遯為貴，於陰比者，疾與陰應者，吉
利，取陽之遠，陰不取近，陰也。然位陰者，吉與否相半，焉五之位正
者，則言吉。陰長之卦，取陽不取陰也。然上亦位陰，而言利者，何位
雖陰，而于下陰無應比也。遯卦取遯，故不取應比于下陰也。雖然
陽不取應比于二陰，而又未始不以應比之為吉。則又聖人之所
以善處遯而不為嫌惡太甚之事也。若夫取位陽，不取位陰者，陽
剛則遯之，決陰柔則遯之，需也。故遯以見象，早決為義，貴遠不貴
近也。焦弱侯曰：當遯而猶繫者，大夫種也。乘相好之時而適者，范
蠡也。以為嘉耦而猶適者，子房也。在事物之外，肥而無憂者，四皓
與兩生也。合四陽之遯，觀之而遯精義無遺蘊矣。

大謂陽也。四陽盛長。故為大壯。二月之卦也。陽壯則占。吉。吉亨。不假言。但利在正固而已。

程子曰：剛陽大也，陽衰至四已過中矣。大者壯盛也。太玄取義于夷首曰：陽氣傷，剛陰氣殺，癉物則平易。又取義于格曰：陽氣內壯，能格乎羣陰，攘而却之，同斯義也。此重在四陽過中，上見意最傳大者壯也。句旨自明。又言剛以動，故壯則羣取兩體卦象以甚言其壯耳。凡十二辟卦論陰陽升降，必兼卦體以取象，然意重爻義。

傳蘭盾
卷中十
說也。胡雲峰曰：三畫卦初為少，二為壯，三為究。六畫卦初二為少，三四為壯，泰不言壯，以陰陽敵也。人三十曰壯，亦是血氣方盛，而滿足之時。若五陽六陽之勢，甚端如既午之日，既望之月，皆不簡之壯矣。然六陽之卦，四陽進而始言壯，六陰之卦，一陰進而即言壯者，何曰壯者，底大之詞。陰之初長，即以盛大言之，所以禦其漸而惕之。聖人扶陽抑陰之意見矣。雖然，陽雖壯而可恃，陽以進乎故，大壯之下不言亨，而言利貞。或曰：乾之四德，至四陽而已過，亨故似曰利貞。此義固是，亦恐其恃壯用剛而以貞正勉之耳。二陰交長，即取不利貞。四陽盛長而乃取利貞固，亦是扶陽抑陰之

昔然陽戰而亦取于貞者。正以陰之進不正。則小人得以復君子。陽之進不正。則君子亦不勝。勝小人也。蔡虛齋曰。大壯勢也。利貞。理也。大壯而不利。貞則勢有餘。而理不足。用壯妄為。不過是強有力之所為耳。非君子所以自固之道也。三陽浸長。義即取于包荒。而況四陽盛長乎。故吉重取于貞也。貞者正而固也。雖卦傳曰。大壯則止。止而俟其時之至。所謂貞也。天地之道。故陽之壯也。亦以漸而壯。是之謂正。非時而壯。則不得謂之正矣。亦猶人之暴長。未尚能善其浸者。汪氏之曰。君子待小人。起初未嘗不正。浸來其勢在我。便主變易放肆。不知千百年難際之時。壞於一念之不正。

者多矣。慶曆之君子非不壯也。而失之疎。元祐之君子非不壯也。而失之激。疎與激。可不戒哉。曰。陽已盛。而取乎止。五陽極盛。而乃取乎決。吾何曰。此中有微義焉。爰義尊卑。自五以下。皆臣也。復臨。臨壯之卦。聖人非不喜其陽之進。然以下推上。以卑陵尊。義不可訓。故自臨以上。皆親。以不遠。遠為訓。聖人豈有微意。不使為君子小人調停之說也。若陽至九五。當以推上。陰乃尊。決卑也。故義取於其決。然係詞。猶不利乎。即我而承傳。且重取乎和說。而況在王下卑卑者乎。夫雖不言利貞。而詞不言亨。其微意亦可知。此大壯所以剛貞也。蓋陽長而主。曰。陰勢自消。不必用剛。以迫之。

也。天地之情物，欲其得所。雖小人未嘗不畜之以道，況六五名位猶存，而可遷如陵，逼乎觀大衆，取非禮，非履蓋亦有深意。然二與五應，四與五比，以則履柔，從容不迫，故而又皆曰貞吉，則卦體亦原有貞義，而卦詞加一利字，特以全卦而休，則動重為勸勉之詞耳，亦非不貞而戒其貞也。

象曰：大壯大者壯也，剛以動故壯。

釋卦名義，以卦體言，則陽長過中，大者壯也；以卦德言，則乾剛震動，所以壯也。

大者壯也，是合就全體四陽上說，則以動是示兩休卦德說大者。

易傳闡義 卷四下

壯也。兼明大壯二字，則以動故壯，只言壯，非遺大字。大義在上句已明，故此但重釋壯，其動字亦見大義，但言重壯，言耳。漢會稽之此四句，雖分卦休卦德而取象，然詞旨只一意相承，其動以動亦不長，推原大壯之所以只是就大者壯也。句內意挑明之，則動二字，非分休用，只渾一說。本天德之剛而動也。楊氏曰：天下之無者不能壯，雖剛而不動，亦無由見其壯。惟動而動，則扶能為之。又濟以必為之，意然直往，何往不說，何堅不破，故壯字緊承是君子之壯，非但以勢壯還以理壯，然則而且動，則天德奮迅不可不善為之用，下隱一挑利貞意。

大壯利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。

釋利貞之義，而極言之。

不可云大壯以氣言，大者正以理言。理即在氣之中，天地之氣不正，則為驕陽，怕燥，人心之氣不正，則為暴戾，恣睢，便是理氣湊合一說。徐進齋曰：大者壯，乃壯之本體也。大者正，則所以用壯之道也。此主自然說，其利義見于言外。上言大者正也，下又云正大，所以成其大也。天下之理，私者必小，正者必大，蓋正則公而大矣。正大而天地之情可見，又推極其理而言之。見大，精之不可不利貞也。天無私覆而無所不覆，天之正大也。地無私載而無所

易傳闡義 卷四下

不載，地之正大也。以至雨露之沾濡，風雲之流行，日月之照臨，山川之流峙，合開條舒，一任天理運旋，而無所容私，其間也。其正大何如哉？初不可謂正大，大字是人事之正大，大字之字且虛講，亦不可謂精為天地之正大，湧于天地之情可見，震方發，揮出天地之正大，意蓋陰山四成，恒大壯萃時曰：天地萬物之情可見，豈非因諸卦利貞之義而論天地之至情者乎？丘建安曰：心動物也，情則心之動而見于外者也。震震下坤上，靜中有動，故曰見天地之心。大壯乾下震上，動已發于外，故曰見天地之情。此以動靜內外而為心情之別也。謂震峰曰：心未易見，故疑其詞曰：演其見天地之

心○乎○情○則○可○見○矣○故○直○書○之○人○能○情○天○地○之○情○氣○非○禮○人○能○心○天○地○之○心○動○之○端○孰○非○仁○惠○嘗○謂○孟○子○養○氣○之○論○自○此○而○出○大○者○壯○也○則○以○動○即○是○其○為○氣○也○至○大○至○剛○大○者○正○也○即○是○以○直○養○而○無○害○美○宗○本○曰○一○陽○動○于○坤○下○曰○見○天○地○之○心○見○之○以○生○機○之○厚○也○一○陽○動○于○乾○上○曰○見○天○地○之○情○見○之○以○殺○機○之○平○也○夫○人○以○天○地○之○情○治○天○下○故○難○決○小○人○而○無○有○害○之○意○以○天○地○正○大○之○情○處○小○人○小○人○安○有○不○服○若○過○暴○則○招○殃○說○進○則○陵○即○皆○不○濟○謂○之○正○而○亦○失○乎○其○所○謂○大○壯○矣○

原曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

卷四十一

五

自勝者強

程子曰雷震于天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯莫若克己復禮古人云自勝之謂強中庸于和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至于克己復禮則非君子之大壯不可能也故曰君子以非禮弗履唐人曰去河北賊易去朔中朋黨難張中溪曰去國賊易去心賊難亦是此意丘建安曰非禮勿動者復之事也至大壯而動皆天理無待于勿故君子以禮弗履勿者禁止之詞弗者則自不為矣然弗字亦有許多力量在須得之吳臨川曰君子之非禮弗履君子之動以天也禮

精義

更精

者○天○之○理○而○其○用○卑○下○乾○在○下○之○象○履○者○足○之○所○履○如○雷○行○所○遇○震○在○上○之○象○也○此○蓋○浸○而○卦○体○取○象○震○為○足○故○取○履○然○不○曰○履○禮○而○曰○非○禮○弗○履○以○雷○止○天○上○有○弗○行○之○象○且○離○為○禮○故○履○卦○取○互○離○為○禮○若○乾○兌○為○義○不○可○以○禮○言○但○以○剛○陽○為○天○德○無○非○禮○之○象○故○但○曰○非○禮○弗○履○義○一○中○曰○李○氏○出○其○昭○公○而○民○草○之○或○罪○也○史○墨○曰○在○易○卦○雷○來○乾○曰○大○壯○天○之○道○也○蓋○以○乾○為○君○而○雷○來○之○有○以○臣○陵○君○之○象○故○史○墨○借○此○象○以○譏○李○氏○之○不○臣○亦○是○一○義○易○中○每○有○扶○乾○離○之○吉○然○按○卦○義○以○金○傷○木○以○四○推○五○乾○得○勢○而○震○五○受○傷○無○扶○乾○之○義○非○禮○弗○履○還○只○是○勉○震○四○利○貞○之○吉○陸○庸○成○曰○

卷四十一

六

禮者貞之至也天叙天秩裁然不淆震乃是大壯之貞王輔嗣曰未有遠譴越禮而能保其壯者也上五雖陰然若也而四陽決之起于非禮故宣尼借兩休之象以寓言戒勉曰非禮弗履亦壯則止之義也

初九壯於趾征凶有孚象與趾在下而進動之物也則陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進其必矣故其占又如此諸雲馮氏曰人行趾先動古人之始事必躊躇進退豫以出之期于成事今壯于趾是始事而用壯進說如此何意不云元元之

化○趨○款○頁○趾○趨○頁○音○頤○頭○也○趨○類○也○然○初○之○所○以○壯○而○征○者○
蓋○特○其○有○人○以○孚○信○于○已○以○四○與○已○為○應○將○牽○連○同○德○以○勝○陰○故○
也○以○剛○孚○剛○則○益○甚○用○而○不○得○其○中○凶○孰○甚○焉○征○凶○有○孚○口○氣○
與○解○五○若○子○維○有○解○吉○有○孚○於○小○人○同○一○以○有○孚○明○解○之○吉○一○以○
有○孚○明○征○之○凶○也○有○孚○指○孚○四○實○象○隨○四○之○有○孚○勝○四○之○孚○亦○指○
而○陽○相○應○言○程○傳○以○凶○之○可○必○言○有○孚○欠○通○但○初○以○孚○四○而○窮○則○
四○亦○宜○以○孚○初○而○窮○矣○乃○此○言○凶○四○言○吉○者○何○曰○陽○體○皆○上○行○初○
孚○四○而○四○不○孚○初○也○且○初○以○陽○履○陽○四○以○陽○履○陰○義○又○不○同○也○曰○
大○壯○初○之○壯○趾○而○凶○夫○初○亦○曰○壯○趾○僅○言○咎○者○何○曰○夫○以○尊○而○決○

早○大○壯○以○早○而○決○尊○况○初○又○早○之○早○身○唐○蕤○廢○曰○剛○居○剛○而○上○與○
四○應○見○四○之○動○而○亦○動○夫○六○五○在○上○宜○細○民○之○所○可○攻○而○去○者○惟○
自○退○禍○而○已○故○曰○凶○
曰○壯○於○趾○其○孚○窮○也○

言○必○因○象○
而○陽○相○孚○故○其○孚○窮○也○陽○盛○長○之○時○不○取○陽○之○孚○陽○二○三○皆○應○陰○
初○獨○應○陽○故○曰○其○孚○窮○也○以○剛○益○剛○位○卑○而○言○高○力○小○任○重○解○不○
及○其○壯○趾○義○全○在○孚○上○見○凶○字○于○窮○字○上○見○

九二貞吉
與難為難
與難為難

以○陽○居○陰○已○不○得○其○正○矣○然○所○處○得○中○則○猶○可○因○以○不○失○其○正○故○
戒○占○者○使○因○中○以○求○正○然○淺○可○以○得○吉○也○
又○中○獨○無○壯○字○見○二○之○不○自○有○其○壯○不○同○于○初○三○四○也○此○貞○字○即○
與○卦○詞○利○貞○之○貞○同○居○柔○而○處○中○是○剛○而○不○偏○必○克○時○其○繼○信○不○
迫○不○假○潛○消○二○陰○于○無○跡○真○與○天○地○同○其○正○大○者○象○所○利○之○貞○此○
其○首○也○六○五○之○所○以○喪○早○于○易○而○無○主○悔○者○皆○由○于○此○安○得○不○吉○
貞○字○之○義○自○無○位○柔○說○觀○九○四○之○不○中○而○亦○云○貞○吉○義○可○見○矣○然○
小○象○獨○取○中○言○者○何○按○六○陽○卦○惟○乾○二○並○取○中○正○中○者○中○也○正○者○
位○柔○也○剛○而○用○柔○二○之○正○也○餘○陽○卦○二○皆○不○取○正○蓋○六○位○純○陽○義○

自○取○位○陰○以○剛○陽○若○諸○陽○卦○上○有○餘○陰○未○退○而○位○陰○豈○可○重○取○
咸○二○六○四○之○不○重○取○位○陰○義○可○思○已○故○此○小○象○但○取○中○為○貞○中○則○
自○無○過○剛○之○失○不○必○更○取○位○柔○舉○重○而○累○輕○也○若○四○不○中○則○以○位○
柔○為○貞○然○四○之○小○象○不○釋○貞○吉○但○釋○藩○決○不○藩○曰○尚○往○其○微○意○亦○
可○知○矣○此○又○吉○字○亦○頗○難○說○以○大○壯○利○貞○例○言○之○則○中○不○繫○進○則○
然○無○不○通○其○進○若○故○吉○與○九○四○貞○吉○小○異○大○同○乃○據○九○四○爻○下○來○
子○小○註○云○此○卦○九○二○貞○吉○只○是○自○守○而○不○進○九○四○藩○決○不○處○壯○子○
大○與○之○變○却○天○有○可○進○之○象○則○是○九○二○貞○吉○不○可○以○為○得○進○其○進○
矣○何○吉○之○有○此○以○貞○吉○之○下○無○藩○決○壯○與○之○象○不○同○于○四○耳○蔡○虛○

蘇曰大壯大勢陽皆須進惟初九在下而壯于進九三過剛而用
罔則反取困而不得進若九二既能用中而正不應只自守住了
故序卦傳曰物不可以終止故受之以晉程子曰物無壯而終止
之理但貞則不致困而必遇其進故二四貞吉一也四之藩決不
羸壯于大與之較即吉之象但以四前二陰為藩之決藩既決則
有大與壯進之象矣二有三四兩陽在前不得言藩決則不可言
大與壯進之象耳然豈終守不進者乎乃以四有此二句遂謂九
二之不得與同何也大抵此卦爻詞與卦詞意同都是恐其恃壯
妄進戒約之不得不得然以為終於自守則尚可矣雖初九亦終

必進但怪他居下急進不能循序而漸進耳若依小註只說得悔
亡不可為吉處齊此段義甚得須細詳之但卦詞利貞亦難卦傳
所取大壯則止之意而今二四皆取進性義言可乎曰全卦而休
剛而且動利貞之旨自要重止意說然亦只是泛容漸浸之意若
單爻之義二四所履陰剛中有柔已有有從容意思豈可復重
止說哉但合參諸陽卦所取文義自清之

二所以貞正而吉者以其得中也中無過不及之義即是正處不
可謂得中而得正然此要重無過一邊說中則無過不恃其壯而

猛進也中字內便挾得位柔之意蓋位柔亦不外取剛之不過耳
此只括中意說便包裹得盡不可知時說補位柔意云非但以剛
居柔謂其居下休之中也云云反覺蛇足
九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
變坎
過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔無也規有
如無君子之過于勇者也如此則雖正亦危矣羝羊觸藩喜觸之
物藩羸也羸困也貞厲之占其象如此
此爻為乾剛之極又以剛居剛不能無過夫當陽壯之時而過用

夫剛陽雖壯義理不違而著一毫躁動之意便是血氣之私其在
小人為之用壯若君子則為用罔矣君子之所以為罔即小人之
所以為壯也但小人不於義理之人而任理以激昂雖意氣未降
不過為之用壯若君子之深于義理者而亦任理以激昂便屬天
理之無累即謂之罔矣罔猶妄也天雷當天而休之義罔也天雷
曰無妄宜當天而有妄乎向君子言則過即為妄是春秋責備賢
者意乾為至誠有過當虞則于誠理有虧便是虛妄故曰罔若程
傳云罔無也猶云蔑也以其至剛蔑視于事而無所忌憚也此却
是罔字上一層意思此說認罔字不確罔字理宜細却粗說不得

然。正。要。重。說。此。一。字。方。見。惺。惕。若。子。過。剛。意。若。子。小。人。即。以。德。言。
勿。如。舊。說。以。他。位。言。此。卦。為。陽。宜。言。若。子。然。以。其。陽。之。過。而。亦。曰。
小。人。大。有。既。濟。三。亦。皆。取。陽。為。小。人。凡。易。爻。是。非。好。配。並。見。之。詞。
非。是。爻。有。兩。義。皆。因。交。義。界。在。可。否。之。間。聖。人。設。為。兩。端。以。為。戒。
勉。之。詞。耳。胡。雙。湖。曰。聖。人。于。九。三。一。爻。設。若。子。小。人。而。義。亦。如。恒。
六。五。婦。人。吉。夫。子。出。大。有。九。三。公。用。亨。于。天。子。小。人。弗。克。否。六。二。
小。人。吉。大。人。否。亨。避。九。四。若。子。吉。小。人。否。人。謂。非。謂。九。三。既。為。若。
子。又。為。小。人。也。然。凡。此。兩。義。並。見。之。詞。有。重。向。好。一。邊。說。者。有。重。
向。不。好。一。邊。說。者。其。旨。之。輕。重。亦。各。不。同。若。三。通。四。單。上。皆。向。好。

九。四。一。陽。畫。橫。截。于。前。觸。藩。而。聚。角。之。象。九。三。觸。九。四。之。藩。九。四。
藏。九。三。之。角。往。無。故。困。其。係。上。勝。二。陰。乎。九。三。喜。前。而。好。上。故。其。
戒。如。此。蘇。氏。曰。小。人。陰。藏。機。械。方。藉。底。于。四。之。同。休。故。藩。籬。以。自。
固。而。三。乘。之。以。好。則。直。前。之。氣。如。羊。觸。藩。然。則。則。而。必。折。進。而。
必。摧。適。以。中。小。人。之。好。而。辱。其。毒。耳。然。則。若。子。亦。何。取。于。用。剛。為。
哉。要。參。兩。曰。藏。其。角。不。特。小。人。叛。若。子。亦。且。離。之。蓋。曰。之。藩。陰。為。
之。也。三。之。藩。陽。為。之。也。以。陰。觸。陰。則。決。以。陽。觸。陽。則。藏。也。若。子。方。
攻。小。人。而。復。自。相。矛。盾。則。勢。不。合。而。功。不。成。矣。此。如。宋。洛。蜀。諸。賢。
若。子。與。若。子。爭。而。歸。于。兩。敗。正。所。謂。觸。藩。藏。角。者。也。

象。曰。小。人。用。壯。若。子。固。也。
小。人。以。壯。敗。若。子。以。固。困。
小。人。言。用。壯。若。子。不。言。用。固。蓋。言。用。固。猶。有。以。壯。用。固。之。意。此。直。
言。其。因。固。也。非。壯。也。乃。甚。之。詞。此。有。深。惜。若。子。而。使。知。所。儆。
意。重。若。子。說。見。小。人。用。壯。無。足。怪。者。若。若。子。而。同。所。食。豈。何。宜。有。
觸。藩。藏。角。之。屬。也。

九。四。貞。吉。悔。亡。藩。決。不。羸。壯。于。大。與。之。輟。也。○ 變。坤。為。泰。五。乾。
貞。吉。悔。亡。與。咸。九。四。同。占。藩。決。不。羸。承。上。文。而。言。也。決。開。也。三。前。
有。四。猶。有。藩。焉。四。前。二。陰。則。藩。決。矣。壯。于。大。與。之。輟。亦。可。進。之。象。

勞傳聞

卷四十一

Wm

以一陽

砂論

易傳闡庸

卷四上

十四

卷之五

往者何曰夫四曰行亦嘗不往但往之勢緩耳夫四不取雖此不
 嫌於緩者以決五不同於決上也象不言貞吉但曰往其重取往
 意亦明矣雖然字內原有不驟往之意故往可取未始不意貞
 取義也其不言貞吉者此其難言也或王十三年而觀兵孟津
 何嘗有迫取有商之心而我亦一着會朝清明宜非貞吉而悔亡
 者乎然然大介豈非落決不羸壯于大之戰乎孔子終有未盡
 善之詞其不言貞吉意可知矣觀四之詞曰用寶象詞亦曰尚貞
 此四之詞曰決而象詞則曰尚往以往代決其詞意最深婉玩大
 傳取止之意則此象之微旨益見也姜南洲曰此象之取往者時

易傳

卷四十一

十五

離卦傳之取止者義也得止之意者即言往亦可也數聖人詞
 旨彼此互相發明而一聖人詞旨又前後互相發明如此

六五

羊於易以無悔
 羊於易以無悔

羊於易以無悔
 羊於易以無悔

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵
 觸雖處其壯然亦無所悔矣故其象如此而占亦與成凡五同易
 容易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場
 作易

五上而文皆陰故不言壯約象兌為羊五變乾則失其所為羊故
 曰喪此喪羊喪字以喪父義取有其象也旅上喪牛喪字以本

易傳

卷四十一

十六

象取無喪之象但以義取故小象曰其義喪也故易中之詞亦有
 象因義起而實無其象者不可一舉說象以象之然此交象亦有
 義存焉此原言陽進陰退之義借喪象見意耳旅上無陽退義但
 據本爻陽象過則取義理而言喪羊亦不失其是五失位之微
 詞然云于易者何張中溪曰五以柔處剛其位不當又值乾陽上
 進之衝勢不容過故有喪羊之義然柔而得中又與剛抗能以和
 易處之則象陽無所用其壯而強暴之氣屈矣然則喪羊雖五之
 不幸而于易亦五之善處也象以和易則不至有此段段煩當
 但以和易為易義尚未盡陽易而陰陰大傳云乾易以知險者此
 也爻約兌為乾故云喪羊于易言平易而無險患也但平易之義
 亦根和易說不與剛敵亦剛所不害也若未子容易場易之說皆
 不可從王輔嗣曰居於大壯以陽處陽猶不免咎况以陰處陽以
 柔乘剛者乎必喪其羊失其所居也然喪壯於易而不予陰難故
 得無悔喪之則難不至居之則敵寇來故曰喪羊於易正義疏之
 曰二難應已則長則侵陰為已寇難必喪其羊其言皆未安喪義
 宜重四之於陰言觀四象曰尚往義自見但取二之正應言非自
 也此爻此詞良由居之有必喪之理故戒其善防淫祗之曰喪羊
 於易云聖人教小人進君子也象曰位不當明其小人而據君

子之上陰道也。國宜避位以讓賢者。不可與抗也。或曰：喪羊於易，見五之心，脈有亡非迫之。此言亦得。胡雲峯曰：觀四陰有剛陽之勢，至四則曰：觀國之光，觀五也。壯曰：陽有決陰之勢，至四則曰：大與之戰，武五也。凡若是者，尊君也。此言謂觀四之觀五，然矣。謂壯四之戰五，非也。四戰五而五為君子得與矣。何喪之有？壯與不過言四利往之象，非取義。故五言喪，但此又不知泰五之存，亦說矣。亦不曰：失君位而僅言喪羊，諱言之也。胡仲虎曰：喪羊于易，又若人若自亡其剛而不與象陽較，然亦暗寓尊君之義也。姜泰爾曰：六上言凶，壯五僅言無悔，寧但以中不中之分，亦以君臣之分。

卷四十一

十一

位殊不忍斥言之也。無悔亦是。否四有命，無咎意，但詞古重承于易，誤耳。然而象不釋無悔，此又不吉可知。或曰：喪羊於易，位不當也。六五柔剛居剛，獨舉居位言者。象其所重，皆言之。以方退之陰居五之大位，非所據而據焉。安得為當？安得無喪？重釋喪羊，輕釋于柔詞。吉取義甚明。又義原不足取，故其象言如是。無悔不必言矣。曰：此卦又位不當，位字以爻位言。主德說，此以居位言。如何？曰：說居位不當，正見其無德處。義不相妨。姜宗本曰：四五言決言喪，亦失本互變三金剋木也。觀五言生，壯五言喪，皆有兩卦生剋之。

義存焉。但詞古重爻位陰陽義取耳。

上六壯羊觸藩不能退，不能遂，無攸利。艱則吉。大有。壯壯動極，故觸藩而不能退，然其質本柔，故又不能遂其進也。其象如此，其占可知。然猶幸其不剛，故能艱以復則尚可以得吉也。○羊取全體，履兌象。艱羊，壯羊也。上六陰也。而取壯者，以上休震為陽卦也。五已喪羊，上又取艱羊者，上六難為陽而適亦有六五之蔽，與下陽相連，無喪象也。藩指上之本爻二陰皆震，休固有藩象也。上六觸藩自觸其藩也。與三觸四之藩不同。朱子曰：上六取喻甚巧。壯壯動極，無可去處，如艱羊之抵觸，掛于藩上也。或曰：三之觸藩，藩指四上之觸藩，藩亦指四。一應上而隔于四，故觸四上。應三而隔于四，故亦觸四。此言不然。若以應三觸四為義，則倒着為艱。無艱羊象。艱羊觸藩，象還從本爻取象，而應三之義至不能退，不能遂，二白方見之。觸藩不言艱，艱以上陰無角象也。但以不能退，不能遂，見艱意。正義曰：有應于三，故不能退，退則長，故不能遂。胡雙湖曰：三與上為正應，本當有合者也。然三欲進而為四所隔，故艱其角而不能應乎上。上雖與三為應，而窮于上，故既不能退而去，又不能遂其進，其觸而得乎三，而不能見，遂猶猶豫，志無所定之意。以斯處之，其去不決，必遇陽害，豈但不遂其志而已哉？曰：

卷四十一

十一

無收利而下乃教以艱則吉以震之驚懼而艱難其事困其慮不可慢視三陽為步與也如是而決意引去其咎不長無咎即是吉非別有吉也聖人于大壯交詞于陽則欲其決陰于陰則戒其避陽固是然其意然臨上陽長推陰又取上之志陽者何曰志在內亦取順陽之意但臨卦二陽浸長其陽未盛上陰猶可引言吉自泰以往陽盛陰衰上爻皆不吉故泰上告而各壯上觸而不利夫上號而由義一也艱則吉者乃微勉之詞非與詞也第泰三言艱而上不言艱此四不言艱而上言艱者何曰六陽卦于陽長推陰之爻如泰三壯四多取貞皆取其進之不驟也但壯四陽長推陰之爻如泰三壯四多取貞皆取其進之不驟也但壯四

易傳開廣 卷四十一 十九

位陰故但言貞泰三位陽則言艱貞恐其特剛驟進而難其調耳此上雖以柔居柔而震體動極則亦言艱此其義大同小異也

詳即精詳之詳以理則小人不營抗君子以勢則方退之時又不

是以當君子皆所當詳審者小人不營抗君子以勢則方退之時又不

也。不曰無咎而曰咎不長不退便是咎但艱則改圖順陽終

終而或不至于長也吉字義全在不長二字見此要義力說胡雲

之艱不患無遇而貴改過也。丘建安曰大壯剛進也二陰退而

四陽進也九四乃壯之所以為壯者其曰藩決不羸壯于大與之較蓋許陽之貞也陽貴進不貴退然進不可暴過則失所以為壯矣故下三剛爻初三皆以剛居剛好進者也故初征而三羸其角二以剛居柔居中能守亦非不進進而有待者也故云貞吉若上之二陰皆取其退五柔居中而能受陽之壯故雖喪羊而無悔上柔居壯之終不能壯者而亦終用壯焉故有不能退不能遂之戒王輔嗣曰未有遠遯禮能全其壯者也故陽爻皆以履陰位為美用壯處壯則觸藩矣此皆六爻利貞之義也貞者非不取壯不恃其壯也陽以不驟進為貞陰以能退為貞此大壯六爻之義也

易傳開廣 卷四十一 二十

新錫十名家批評易得閣卷四十一

三晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯

被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明

之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至九五占皆有

是三者則亦當有是寵也

晉說文作晉云日出萬物進从日从陞徐鍇云陞到也晉意隸作

晉丘建安曰彖曰晉進也離卦傳曰晉書也蓋晉之義不特以進

為進而必以明為進也程子曰為卦離在坤上明出地上也日出

于地升而益明故為晉進而光明盛大之意也晉主離言兼明意

說固是但盛大二字尚下不得此意當在進之後按離配卦十有

六象最美者莫如晉大有然大有明在天止其明最盛晉明出地

上其明方新頤說得有別京房曰此卦金方以火土用事又二陰

合作占此有學生二女之象卦體未為全美觀大有言元吉晉不

言亨義自見姜宗本曰火雖以上出為亨晉不言亨以重陰在下

也大有火在天下皆純陽六五在上臨之如彼日當空萬里澄

雲之象其元吉寧頤問哉豈與晉同日道也程傳謂晉之明盛故

不言亨順乎大明無用戒正故不吉利貞非矣然晉之不如大有

晉

也○因○以○在○下○重○陰○之○未○序○然○亦○惟○重○陰○在○下○則○陰○不○掩○陽○故○離○陽○

得○上○道○以○為○明○則○離○之○上○進○可○取○而○坤○之○下○順○不○同○于○明○夷○坤○靜○

在○上○者○之○傷○明○則○坤○亦○可○取○故○下○文○曰○康○侯○用○錫○馬○蕃○庶○晝○日○三○

接○晉○主○離○單○指○君○道○言○離○為○日○為○君○且○在○上○體○五○位○若○也○蔡○虛○齋○

曰○此○卦○之○象○日○出○乎○地○之○上○是○上○進○也○此○卦○之○德○為○順○而○麗○乎○大○

明○之○君○亦○上○進○也○蓋○君○且○而○言○進○其○義○欠○分○曉○至○時○說○竟○以○臣○之○

進○取○言○更○非○矣○康○侯○以○下○方○指○臣○言○太○玄○取○義○于○進○曰○陽○引○而○

進○物○出○漆○漆○開○明○而○前○先○言○陽○進○後○言○物○出○義○斯○明○矣○最○言○侯○者○

三○也○據○遠○侯○震○也○晉○康○侯○坤○也○八○卦○尊○卑○之○義○乾○為○先○後○天○之○至○

尊○離○為○後○天○之○至○尊○自○乾○離○外○莫○貴○于○坤○自○坤○而○外○六○子○莫○貴○于○

震○故○易○惟○震○與○坤○取○侯○坤○有○土○有○民○侯○之○象○也○不○曰○公○卿○而○曰○侯○

天子○治○于○上○者○也○諸○侯○治○于○下○者○也○坤○在○四○下○而○順○附○于○大○明○之○

君○諸○侯○之○象○也○康○侯○舊○說○謂○諸○侯○有○安○民○之○功○故○曰○康○侯○此○亦○卦○

中○所○有○之○義○然○按○彖○傳○所○云○順○而○麗○乎○大○明○語○義○重○順○上○而○言○則○

此○康○侯○可○與○考○工○記○所○稱○宰○侯○春○者○梓○人○祭○侯○之○詞○曰○惟○若○宰○侯○

母○或○若○女○不○宰○侯○不○傷○于○王○所○故○抗○而○射○女○夫○不○屬○於○王○所○為○不○

宰○則○在○下○順○王○之○為○康○亦○明○矣○此○亦○比○卦○坤○在○坎○下○不○傷○坎○而○取○

不○宰○方○來○之○義○也○侯○能○順○上○而○明○亦○自○有○安○民○之○功○然○不○重○安○民○

易傳

卷四十一

三

只重順上說。方與明夷有辨。乃見卦中肯綮。有若此。安得不厚。其匪頌而隆其寵遇乎。故用錫馬蕃庶云。用字着力。說緊頂上。康侯意。康侯不用則新。非康侯而用之。則濫也。用之者王也。周禮校人。天子十有二閑。馬六種。邦國六閑。馬四種。凡朝覲會同。毛馬而頒之。錫馬蕃庶。大行人公之禮。三享三問。三勞。畫日三接也。姚小彭曰。畫日三接。接侯之禮也。觀禮延升一也。觀畢致享。升致命二也。享畢。王勞之。升成終三也。左傳。僖公二十八年。晉文公朝王。王賜之車駟。子矢命之曰。敬服王命。以綏四國。受命而出。出入三觀是也。張中溪曰。大明在上。而下休皆同德順附。有君

明且順。諸侯承王之象。王治進而威跡。一世于康寧之域。侯順之力也。故不惟錫馬蕃庶。見賚予之厚。且正畫盛明之際。乃三接其。臣猶見親禮之至也。朱子題被親禮四字。添顯被二字。貼畫日甚。有意誤。姜一申曰。不待于君。或錫之。盤帶終朝。三拂。君則錫馬。第畫畫日三接。終朝畫日。皆言其時之暫。時暫而接勤。乃以見親禮之至。胡雲峰曰。明君在上。下以柔順進。而承之。所謂康侯也。此治安之侯。非功侯也。下之務進者。易生事。以微寵。今多受。賜而頭波。親禮者。惟治安之侯。其所以為大明之時乎。按象義。舊說坤為牝馬。為衆。故取馬。蕃庶。離為日。為午。故取畫日。離數三。故取三。

易傳

卷四十一

四

互體艮為手。有相接離之象。故取接。此義亦是。但玩句首一用字。承上辭說來。錫馬二句。象宜俱兼。離取今以畫日三接。取離象。錫馬句。單取坤象。尚未妥。論義。坤陰下順。有往如此。因常錫接。然錫接不但從義起。定有其象。明夷陰土傷火。無土上之義。故曰夷。此陰土下順。不傷火。火有生土之義。故曰錫。曰接。上下相生有恩。意下被之象也。但詞旨重承。康義言耳。然則馬蕃庶。離取坤象。而離亦取馬。蓋馬為午日也。噬合象。離取底。錫馬亦兼離象。取畫日。雖取離象。而坤納未申。離在坤上。取畫日。亦兼坤象。取康侯三句。坤有亨象。亦不言亨者。以晉義上陽而言。陽不言亨。故微之也。

最曰晉進也。釋卦名義。正義曰。晉進也者。以今釋古。古之云晉字。即以進長為義。恐後人不曉。故以進釋之。此只釋得字意。至下文明出地上。方見晉之卦義。

明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。畫日三接也。

以卦象卦德卦變釋卦辭。正義曰。明出地上者。就此二辭。釋得晉名。離上坤下。故言明出地。

上明既出地漸就進長所以為晉順而麗乎大明柔進而上行者此就二作之義及六五之交釋康侯用錫馬以下也坤順也離麗也又為明坤能下順從而所麗乎大明也麗原取離象此却捉為下坤坤說乃借象寓言之奇故柔止而麗乎明借離象為下卦民說亦是此旨麗乎大明則下陰亦有明象然使不順而逆則上之明傷矣何明可麗之有此句只重順字託順指言大明指君言易中言柔進而上行者三卦晉睽睽也皆以土澤木與火合體火之所畏者也火皆在上卦則不為土澤木之所夷而單所部故皆取柔進而上行若噬合亦火在木上不言柔進而上行言柔得

老傳蘭盾

泰四下

主

中而上行者以兩陽合體其剛太甚故難取上行之義而猶重取中也晉睽睽上下二體皆陰故重取進而上行則此句離體取柔難重取主陰之義言然進而上行不特言柔之得尊住要見得上行不為陰掩則明也與睽睽合言上行者皆重取明意同然四象詞皆取柔上行之義同而噬合彖傳言中不言進睽彖言進又言中此但言進而不言中者何曰噬合傳言中不言進義取剗剗明矣睽睽彖言進又言中者以三卦上下二體皆陰五皆取應陽不取應陰睽睽五應陽故取中此應陰故不取中蓋應柔則取柔足矣不得漢取中以剗柔也此四卦彖傳異同之旨也然四卦同

妙在
卦在
義在
辭在

取一個柔字皆要重意講合卦水火相生其火至旺則取柔若睽睽之火不旺亦取柔者一取下應睽睽一取下生睽睽此義中變義詞以理舉也故此句柔字有要重意講合卦水火相生其火至旺則取柔以見目之忠貞而放職下句重柔字以見目之忠貞而放職而上行見微柔在御崇德報功有其居也然進而上行四字要合明意講王淡如曰目之見功利于君之明君之于目却不宜有其明也自有其明則英裁太露而謙衷之意少矣然柔進上行非純柔也明旅于柔也要體會明意但以明出地上句其明義已見此句須重柔說耳然遠却明言不浮目順而麗乎明君柔進而明

老傳蘭盾

泰四下

主

是以康侯用錫馬蕃康晝日三接也康侯非順者不能不順則不可錫不可接非君之柔而明者亦不能錫不能接也卦詞晉重君道言康侯二句承康字說下原重目通言此釋此三句又言柔進而上行縮束到君身上去此晉卦重主離言之旨也須得最曰明出地上晉君子以自昭明德昭明之也明出地上為晉義見彖傳此其昭明之象可知故君子觀象於此而以自昭明德傳曰昭德塞虛昭其度也自昭昭其德于已明明德于天下昭明德于人也此卦大臨地上有光四表格上下之象

明夷卦

卷四十一

七

聖人推本而言之故曰自昭自昭然後使人昭昭也百辟景從
 咸思近光自昭致也徐進焉曰日初出也進而上行為晉之象
 然日出地則明入地則晦日之明本無增損也故與不較之隔耳
 亦猶人之德性得于天者其作本明特為物欲所蔽不能無少昏
 昧而本然之明則未嘗息也君子親明出地上之象悟性分之本
 明故以自昭其明德也上建安曰晉之自昭其明德者君子致知
 之學也乾之自昭不息者君子力行之學也易大象惟乾晉二象
 以自言之信矣知行之學皆君子已分所當為之事也王龍溪曰
 君子之學欺曰自欺慊曰自慊復曰自復得曰自得明曰自明皆

非有待于外也良知即所謂明德致良知昭德之學也又曰自昭
 非為人昭也內省于潛以人所不見而昭也自昭更無求明法只
 有祛蔽法蓋晉以上進而出于地故明耳則昭者但使我虛靈之
 本體常伸于欲上從自新不已因其日新而若朗有進機其意
 吾之本明也此惟內省不疚虛漏不愧者自知之故曰自昭明德
 胡雙湖曰合兩體成一卦大義夫子論休象君子只以卦中重者
 言此卦只重取離明之義置坤于不言主離而言之吉也卦象有
 不必盡論而休者即此可以推他卦矣
 初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
 變震為

明夷卦

卷四十一

八

以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守正則吉
 設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也
 下三陰皆有進而麗明之意故初二皆曰晉如崔即崔嵬之崔
 旁加寸為摧說文云搯也折也中爻艮山在坤土之上初止不進
 如山之摧折倒壓者然故曰摧如然則摧如蓋四摧之乎曰否胡
 雲峯曰凡始進必資薦引四應不中正乃若相摧抑者此言不然
 四雖互艮然初四陰陽相應陽不摧陰摧初者艮之陰非艮之陽
 也此指二三兩陰而言二三亦互艮以陰止陰故初受其摧抑也
 摧則不得遂其晉矣然可枉道以求進乎初也柔順自處不趨炎

以奔競是能砥礪名節而固守其貞正也貞則吉吉者不失其守
 終得遂其進也孚者孚四也罔孚者不是以四之陽陷而不孚是
 初之欲孚四而不得也四雖正應其休陽上行原無下孚之義惟
 在陰之上行以孚之初見摧而不得上行則無由以孚四也罔孚
 即承上文推如說裕者不以四之罔孚為戚超然自得無有躁進
 意也裕取坤陰寬裕象參看曰晉陰固取麗明然上阻陷于重陰
 豈可輕往躁進退之心一退非汲汲以喪其守則悻悻以傷于義
 矣皆有咎也故裕則無咎君子進身之始進以禮之道也貞與裕
 非二件貞所以自持非以求信于人若困人之不信而生一疑念

之陽。臨而為胞。鼠亦為陰。類以三爻同。三。初。前有互。象。非。推。如。此。前。有。互。坎。坎。為。如。象。取。愁。如。則。義。取。如。則。有。陰。意。明。矣。但。重。指。應。陰。言。耳。妻。一。中。曰。五。雖。明。作。而。實。陰。柔。且。居。陰。在。下。汲。引。死。人。有。釜。鬻。之。陽。能。死。愁。乎。其。愁。也。非。怨。尤。也。愁。道。之。不。得。行。也。然。雖。不。得。與。五。交。享。二。之。以。中。正。柔。和。之。德。順。而。承。之。憂。國。憂。民。矢。志。弗。休。而。不。以。寵。利。撓。其。心。亦。不。以。阻。抑。悔。其。志。可。謂。靜。貞。之。守。矣。故。吉。初。二。而。交。皆。曰。貞。吉。其。意。皆。大。略。相。同。而。微。有。異。處。蓋。初。之。應。在。四。二。之。應。在。五。目。之。于。君。無。不。應。之。志。但。以。其。亦。不。輕。身。于。進。而。曰。貞。然。忠。貞。之。義。存。焉。與。初。交。重。守。已。一。述。說。者。皆。

卷四十一

十一

微。有。異。觀。初。交。一。裕。字。于。四。之。情。何。其。寬。二。交。一。愁。字。于。五。之。情。何。其。迫。兩。交。之。貞。義。自。明。王。輔。嗣。曰。二。居。得。位。履。順。而。正。不。以。無。應。而。四。其。志。處。晦。能。致。其。誠。者。也。修。德。以。斯。間。乎。幽。昧。得。正。之。吉。也。此。言。家。可。味。玩。受。茲。介。福。于。其。王。母。正。言。吉。慶。亦。承。貞。義。說。來。王。母。舊。說。云。國。母。取。六。五。陰。柔。居。尊。之。象。固。是。其。所。以。取。義。于。母。者。以。木。火。相。生。之。義。也。蓋。卦。艮。有。生。契。之。義。故。二。以。五。為。母。此。卦。雖。有。生。坤。之。義。故。二。亦。以。五。為。母。但。以。五。為。尊。位。曰。王。母。耳。先。儒。謂。王。母。為。祖。母。爾。雅。云。父。之。考。為。王。父。父。之。妣。為。王。母。漢。唐。宋。以。來。皆。稱。祖。母。為。王。母。至。元。避。王。諱。始。改。稱。祖。母。然。按。象。火。土。相。生。

有。母。子。之。義。無。祖。孫。之。義。泰。小。過。二。而。義。自。得。三。子。遂。謂。國。母。非。祖。妣。之。謂。也。介。大。也。土。受。火。之。生。意。故。云。受。茲。介。福。于。其。王。母。初。有。應。宜。可。進。也。而。有。見。推。同。乎。之。象。二。无。應。宜。難。進。也。而。有。受。福。王。母。之。占。何。也。曰。上。三。交。皆。有。生。下。三。交。之。義。但。以。陽。貪。而。推。初。故。初。不。得。受。四。之。福。上。陽。剛。而。伐。三。故。三。不。得。受。上。之。福。惟。五。柔。中。而。明。往。而。應。二。故。二。受。五。之。福。不。同。于。初。三。也。然。象。皆。獨。取。中。正。言。者。德。以。載。福。詞。皆。重。承。貞。吉。意。言。也。是。故。貞。吉。二。字。雖。初。二。同。詞。初。不。中。正。二。中。正。二。之。貞。優。于。初。之。貞。也。亦。明。矣。先。要。把。二。之。貞。說。得。恰。恰。于。受。福。處。便。自。分。曉。唐。鄭。庵。曰。二。之。愁。如。即。文。王。

卷四十一

十一

小心。之。翼。翼。也。此。便。是。二。之。貞。執。志。如。此。自。足。見。知。于。明。主。豈。蓄。馬。三。接。即。交。所。謂。介。福。然。不。言。五。錫。福。而。曰。二。受。福。重。二。之。德。而。言。也。象。曰。受。茲。介。福。以。中。正。也。中。正。二。字。固。亦。有。不。急。于。進。意。然。中。而。且。正。則。必。能。柔。順。以。從。君。故。上。下。交。親。而。能。受。五。之。福。也。六。二。取。正。者。少。晉。二。取。中。兼。取。正。重。取。下。之。柔。順。也。六。三。象。名。悔。亡。變。艮。為。旅。互。艮。變。巽。約。坎。變。兌。三。不。中。正。宜。有。悔。者。以。其。與。下。二。陰。皆。欲。止。進。是。以。為。教。所。信。而。

悔亡也。

衆者坤之象。允也。信也。衆心悅服之意。諸陰皆欲飛陽而三為衆陰之領袖。三不行則衆陰無以上行。三行而衆心無不悅。故有衆允之象。觀二在三下以不得上行而愁。則三之上行為二所允可知。為初所允亦可知。已衆允而何以悔亡。蓋本爻不中正而互坎義無可取。但以其引領衆陰而上。則以坤制坎。無陰險之嫌。傷而得上。明之附麗故也。稱耳。乃以衆名為詞。亦是聖人衆理重訓之詞。音未矣。辭曰。初二之貞反之身也。三之衆允。徵之人也。人心悅允。信交固。以發上而陷坎之悔亡矣。按衆之所以信三為同。

彖傳闡義

卷四十一

十一

體小象以志上行。挑出允中肯綮。更覺深微。蓋此爻得力原在于照下陰。其要領全貴于飛上。明姜黃姑曰。晉卦六爻有四陰。初二兩陰遠陽。乃言晉言吉。而三五近陽。皆不言晉。而言悔亡者。以皆有互坎之失也。然悔亡之詞。雖同而象中詞旨一取上行之義。言一取下往之義。言蓋且以從君為貴。君以下士為賢。亦各舉其所重也。允字中全要得上行志意。說志上行。故人皆信之。信其有從止之德信。其有安民之功也。

象曰衆允之志上行也。

程傳曰上行上順麗乎大明也上從大明之君衆心之所同也悔

詳按

亡意見於言外。志字要緊。看目之。事。思。惟。此。故。不。回。之。志。而。已。其。志。上。行。故。人。皆。諒。其。誠。而。信。之。

九四晉如鼫鼠。鼫鼠。貞厲。鼫鼠。貞厲。五。不。中。不。正。以。竊。高。位。貪。而。畏。入。蓋。危。道。也。故。為。鼫。鼠。之。象。占。者。如。是。非。正。亦。危。離。陽。皆。有。上。行。之。義。故。四。上。皆。曰。晉。如。鼫。鼠。蔡。伯。喈。以。謂。五。枝。鼠。能。飛。不。能。過。屋。能。緣。不。能。窮。水。能。進。不。能。受。水。能。穴。不。能。掩。身。能。走。不。能。先。人。則。鼫。鼠。也。是。為。懷。然。為。厚。腐。曰。鼫。訂。作。碩。疑。此。轉。註。從。鼠。郭。景。純。曰。形。大。如。鼠。好。在。田。中。食。粟。豆。蓋。田。鼠。也。兩。說。固。自。

彖傳闡義

卷四十一

十四

不同。然以象義求之。左傳曰。鼠。晝。伏。夜。動。不。穴。于。寢。廟。畏。人。故。也。有。齒。而。無。牙。性。起。出。入。多。不。果。故。持。兩。端。為。首。鼠。類。最。多。以。互。艮。為。石。取。鼫。鼠。即。魏。鼠。之。頭。鼠。田。鼠。也。約。坎。納。子。為。虛。日。鼠。本。坤。為。田。坎。在。坤。上。非。田。鼠。之。象。乎。月。令。三。月。田。鼠。化。為。鴽。鴽。也。鼫。氏。曰。鼠。陰。類。鴽。陽。類。陽。氣。盛。故。陰。為。陽。所。化。向。在。晉。中。曾。見。此。鼠。形。小。而。頭。似。兔。尾。亦。短。小。無。毛。常。在。田。中。食。穀。與。廣。韻。玉。篇。所。云。形。大。如。鼠。頭。似。兔。尾。有。毛。青。黃。色。者。大。同。小。異。大。約。皆。田。鼠。之。類。也。至。棲。於。一。名。鼫。一。名。鼫。鼠。亦。名。鼫。鼠。鳴。于。四。月。荀。子。所。云。鼫。鼠。五。技。而。窮。者。此。也。此。係。昆。虫。小。物。與。田。鼠。不。同。人。以。其。形。似。鼠。而。

名之然非鼠也。此所取艮鼠是田鼠非蟻也。淺帖感陰氣而復
為亦是陰物。然按象坎艮為鼠與蟻帖義無所取。若如艮鼠以互
坎判離如鼠之貪而畏人不敢進也。蟻帖亦無貪畏不進象。從馮
郭取象為是。姜宗本曰：虎日鼠在子太陰中之陽也。此爻為陽而
承乘位應皆陰。故似之陽本上進。以其陷陰而沉溺不前。如當盡
之田鼠欲出而竊取田間粟豆。而首鼠兩端不敢前行者。然故曰
晉如鼫鼠。以喻小人竊據高位。德薄位尊。功微享厚。常畏人之見
奪也。貞固守此其危可知。貪畏二字固以畏字為主。以明不進之
義。然貪字是畏之根本。諸陰猶利欲也。使不為陰欲所沾濡汨沒。

何至畏縮不前乎。畏不必說是畏五畏三畏初只是有坎不剛之
意。但渾渾說屬也者。從欲有惟危之道。負乘有致寇之理也。
象曰：鼫鼠貞厲。位不當也。
此爻承乘位應皆陰。獨舉位言者何。姜南洲曰：乘應之陰在下不
能傷四。六五與四同體又不傷四。故舉其所切休之重者而言之。
此以德言。主陰陽剛柔上說。義見前。時說皆就勢位言。謂處位不
當云云。爻旨不見分曉。不可從。

六五悔亡。失得弗恤。往吉。无不利。
此陰居陽。宜有悔矣。以大明在上而下皆順從。故占者得之。則其

悔亡。又一切去其計功謀利之心。則往吉而无不利也。然亦必有
其德。乃應其占耳。
六五休柔互坎。而又應柔兩柔不相應。寧無悔乎。然晉道往取順
而君取柔。正以其柔而宅尊。不違剛以自用。而為諸柔所附。飛則
則其悔亡矣。失得弗恤三句。正示以悔亡之義。不應則失。應則得。
恤者憂其弗應。而有失無得也。傳曰：兩陰不相得。故二曰愁。五曰
恤。然火木合體。雖不相應。而實相生。憂恤何為。但往應之則吉。無
不利。晉者進也。上行之象。不曰晉而曰往者。下應也。程傳曰：下既
同德。順附。當推誠委任。盡衆人之才。通天下之志。勿復自任其明。
恤其失得。如此而往。則吉而无不利也。六五大明之主。不患其不
能明照。患其用明之過。至于察察失委任之道。故戒以失得弗恤。
也。夫私意偏任。不察則有殺。盡天下之公。豈當復用私察也。朱子
曰：伊川說得太過。據此爻。只是占者占得此爻。則不必恤其失得。
而亦自无所不利耳。如何說道人君既得同德之人。而委任之不
復恤其失得。如此則蕩然无涯是非。而天下之事亂矣。假使其所
任之人。或有亂德悖常者。亦將不恤之乎。雖以堯舜之聖。皋益
稷之賢。猶云虞有乃成。如何說得同心同德之人。而任之則在
上者。一切不晉。而任其所為。豈有此理。且彼所為既失矣。為上者

如何不恤得聖人無此等說話聖人所說卦爻只是略說道以為
人當著此爻則大勢已好雖有所失得亦不必慮而自無所不利
也聖人說得甚淺伊川解得甚深聖人所說短伊川說得長失得
勿恤只是自家自作教是莫管他得失如云人發解做官這個却
必不得只得盡其所當為者而已如仁人正其誼不謀其利明其
道不計其功相似詳玩朱說較之程說似覺仔細然只重失得勿
恤意言遺却往字不着力講如何得此爻肯於此二句主意只在
一往字失得弗恤亦只以五之陰柔恐其疑慮不往而勉之也計
功利是不往之病根勿恤二字自輕不得然但存此一點不計功
利之念而逞剛自用進進不往雖弗恤亦何為乎弗恤原為往說
弗可倒置輕重略而不當略也陰應陽而有得陰應陰而無得何
吉之有何利之可言但火以生土明以濟暗二亦得以應明成晉
是錫極還以歸極益五所云有孚惠心有孚惠我德者此也其往
也明良齊慶無得而有失矣吉何不不利凡言吉又言無不利者吉
而盡善之詞也此爻之往吉勝于上只在于柔陽進之卦而承乘
與往皆陽不妨用柔以應陰然而象不言柔者亦以五坎而微言
之也若九四不取隨柔者則更有微義焉下四爻為臣義取進而
麗明初二之取貞以在下往欲進而不得也若四宜進而不得故

不取至五上為君而明已進則不取進而取應下故五往吉而上
晉者不得以全卦取晉之義律之此義可參履卦六爻全吉也
象曰失得弗恤往有慶也
一慶字以明往之義在應下也程傳曰以大明之德下而推誠委
任于二則可以成天下之大功是往而有福慶也此語講往有慶
義甚清却似遺却失得弗恤語意又覺畧了程敬承曰惟至治無
心以晉化為元元造福即為宗社靈長其往也不有慶乎凡上之
言慶者皆以天下之福為福也
上九晉其角雖用伐邑厲吉无咎
角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑
則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣
八卦惟乾離為先淡天之太陽又在上卦之上則極矣故始晉
之上皆取象于角角者剛而在上之物喜進而好鬪者也又乾為
龍離為牛皆有角象也晉其角晉而失中亢已戾物也此有指剛
一邊說正義以小義道末光一語而將角字竟作末光意說謂晉
其角者西南隅也上九處晉之極過明之中其猶日過于中已在
于角而猶進之故曰道其角也陳大士亦云日過中在未為昞在
中為晡皆屬坤隅故謂之角晉其角離明偏照坤隅之象察察之

明也。兩說雖微有異。大意相同。皆于角字上寓未光之旨。則于如
角。取剛之意。說不去矣。角還作任。剛意未光。意須于晉角下轉
出言之。蓋離休于上交。離云剛。過然而窮矣。且來位與應皆陰
則道未光。昭其明也。為察察之明。而其剛也。亦為悻悻之剛矣。威
明弗克及。遠故不能如重離上之用出征。而離用以伐邑。離為戈
兵。取伐坤。取邑左傳曰。有先王之廟曰都。無廟曰邑。邑乃國中之
邑也。蓋指三舊說三為四據。上不待三之應。故伐四以糾五。愿其
說未妥。四為離。無邑象。所伐還是三。因上之好大喜功。恐三之以
暗傷明。而思以伐之也。夫以尊凌卑。以剛伐柔。何求而不得。然失

卷之十

七

夫道化無為之事。必須攻伐。而且以伐其私邑。離吉而危。故曰吉
无咎。而加一厲字。其上厲。因以危厲言。亦兼惡厲言。无咎亦補過
之詞也。此四字已寓不足之意。又曰貞吝者。不特危其事。而又點
其過也。貞吝謂真可羞吝也。輔嗣曰。用斯為正。亦以賤矣。朱子曰。
以其剛故可伐邑。若不剛則不能伐邑矣。但易中言伐邑。皆是用
之于小。若伐國則其用大矣。如高宗伐鬼方之類是也。此言亦得。
但伐邑之失。不特言其伐之小。夫邑者。國中之邑。治內之人也。觀
二之以五為王母。則上當以三為子民矣。即有未化之愚頑。亦須
文德以懷之。如五之往吉可也。而可恃。則以伐之乎。謙五之侵伐。

象曰。征不服也。三陰雖暗。在下而順。可有不服之象。乎此與季氏
伐顓臾。一叛伐所不當伐。故曰厲使小而可伐。如孔子之墮三都。
亦是邑。可以厲與否。言乎陳大士曰。急近小之功。行刻厲之政。不
特廣狹之分。亦有公私之辨。伯也之所尚。王道之所羞也。此爻之
義。任剛之失。小不明之失。大惟其不明。故不能妙用剛柔。而恃悻
悻以為剛。則其剛亦小矣。小象特云。道未光。舉其所重也。但睽離
在上而下。應乎陰柔。亦剛而未光。乃不言伐邑。曰婚媾。遇雨者何。
曰睽上云。先張之孤。則亦有伐三之象矣。既又脫孤婚媾者。以澤
上之火無遺。最上得以柔位應之。柔而剛。則故有婚媾之象。夫剛

卷之十

七

剛以合睽。則義可取。故未光之象。略言之。若地上之火。進而不已。
惟柔爻下應。故五曰往。剛爻在上。無下應之義。故曰。伐當應不
應。義無足取。故未光之象。重言之。以不能善用夫剛也。姜一中曰。
小象但云。道未光。全交重厲與否。邊說而吉。无咎意為輕。晉旅皆
有大生土之義。而旅上以不與下言。此以伐下言。厲與否。義一
也。

象曰。離用伐邑。道未光也。

楊龜山曰。非日中之時。則上窮而不足以照天下。道未光也。故離
用伐邑而已。若道足以照天下。無思不服矣。何伐邑之有。蓋重釋

新刊

六子

六子

新錫十名家批評易傳闡庸卷四十二

三三明夷利艱貞

夷傷也。為卦下離上坤。日入地中。明而見傷之象。故為明夷。其
上六為暗之主。六五近之。故占者利于艱難。以守正。而自得其間
也。

晉之有明夷。猶晝之有夜耳。晝之明在地上。則無所蔽。夜明入于
地下。則明為地所蔽。明被則傷。故曰明夷。夷者傷也。京房曰。地有
火。明于內。暗于外。當世出處。為象而艱。陰陽六位相傷。外順
而陽於明。處暗不分。傷于正道。曰明夷。又曰坎宮六爻。退位入六

四。諸侯在世元士。為應君暗。且明之象。太玄取義于晦。首曰陽盛
於陽。陽降于陰。物成夜明。又取義于普。首曰陰征。南陽征北。物失
明。貞莫不普。普皆是明傷之意。然此卦雖有失明之象。而明入地
中。明固在也。未嘗息也。既濟水滅火。則明息矣。不可以明暗取象。
故取義于既濟。此卦雖屬坎宮。遊魂而中五亦有坎象。然有坤休
以制水。不可重從水論。故詞不曰明息。曰明夷。夷者傷也。明之被
未斷一轉。即是晝日在人。之所處。若何耳。故下曰利艱貞。正義曰。
時雖至闇。不可隨世傾邪。故宜艱難堅固。以守其貞正之德也。按
最詞多曰利貞。惟坤利牝馬之貞。同人則君子貞。家人利女貞。明

好者艱字

人辭是

夷則曰利艱貞。在諸爻中。惟泰之九三。噬合九四。大畜九三。言之
皆是。陽陰陰患為艱難之時也。貞一也。與處平常之時異矣。蔡普

江曰。是時雖守正。亦有不待直遂。其正者。故當艱難。以守之。艱難
守正。只是晦其明。晦其明。亦明夷也。所謂與時偕行也。易之道大
抵如此。故曰君子所居而安者。易之序也。唐鑑庵曰。昏暗之世。正
當括囊自晦。使之无咎。无咎乃為全身之道。苟顯其明。則禍患立
至。不患其明不已矣。則晦之正。所以使之不至患也。此其所為貞
所為利也。艱貞宜主。離言胡雙湖曰。名中而不失其正。其六二當
之乎。此言得之。然文詞惟五言。箕子利貞。最詞釋艱貞。亦惟以箕

子當之。却似主坤五言者。何曰全卦之義。不同於單爻。至於象傳
詞旨。重取其理之相似者。言之亦不必拘拘卦義也。論理文王箕
子同一艱貞。而所處有難易之不同。文王之出。散宜生問天。之徒
取職戎之文。馬有莘氏之美女。以獻紂。而西伯即出。美里矣。若箕
子終紂之世。出囚至牧野之師。誅君吊民。而囚始釋。箕子進之朝。
解武王。即以朝鮮封之。乃授洪範于武王。則箕子之艱貞。更得處
明夷之經。若文王有不得已。而用推虛權。非聖人不能用。非所以
為訓也。故獨釋艱貞于箕子之下。取義之可見者。以為訓也。文王
為聖人之權微。而難知。但重以釋明夷。然終守服事。亦推不離經

獨取與箕子合論亦有取艱貞意在內前漢傳古亦不宜看做兩
截也胡雙湖曰彖詞文王所作也于坤曰安貞吉于明夷曰利艱
貞終守貞節而不失其不可見于此乎然則艱貞之義彖詞亦非
認定六五為艱貞其六五曰貞乃一爻之孤義不可與全卦之義
並論也程歌承曰內文明二節亦不重文王箕子只是把兩聖人
做個榜樣詞旨須當活看此卦寔論卦義艱貞斷宜主離言二字
以貞為主艱是貞之用貞以艱用貞之心亦涵苦矣曰艱貞與九
三不可疾貞義如何曰不可疾貞亦用貞但不可疾耳猶是艱貞
之旨也合六爻全看觀之則艱之一字所包全卦義亦廣矣此

卷四十五

五

自重離言認定六五說不碍

彖曰明入地中明夷

以卦象釋卦名

義見前

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見凶也

此兼舉兩卦之象以釋明夷上節但解明卦名而其義未顯復借

文王之事以明之文明取離象柔順取坤象講文明二字固以明

字為主然文字不可略胡雲峰曰曼里演易處之甚促容可見文

王之德律狂受辱處之極艱難可見其子之志然此一時也文王
因而發伏義河圖之易箕子因而發大禹洛書之書聖賢之于患
難自繫斯文之會君有天意存焉彖詞取箕文並言皆有取其文
明意獨裁其詞于文王各舉所重義而言之文莫盛於文也柔順
雅取坤象然亦是文明妙用遵養時晦之德至以蒙大難句方見
明陽然蒙者明之反不用明乃蒙也大難曰蒙有許多善藏其用
意以之蓋謂昔者文一嘗用此意非休法之也上二句雅開映文
王且室說以之方貼文王講此即雅釋明夷語結吐艱貞意在內
要寬寬會意說何玄子曰韓退之為拘幽操云臣罪當誅兮天在

卷四十五

四

少

聖明此語近說近惡而君子稱之于其保身乎保身乃聖人事聖
人不爾聖人不曰安其身而後動乎則未嘗不保身而第保身不
為聖人此聖人轉移乾坤之通也將感悟入主而無以入其中烏
乎其可兩暴不能入土風暴不能入木父不能暴化其子而况于
人目乎內文明而外柔順以蒙大難有惑于入主之深恩而思所
以保天下至忠也卒之力窮于人主而未嘗不保其身以為君保
天下此文王之艱貞也有妙用存焉固難言之也

利艱貞晦其明也內難乃且而能正其志箕子以之
以六五一爻之義釋卦詞內難謂為紂近親在其國內如六五之

近于上六也。

上節取兩卦全体象。以見明夷之義。此節取六五一爻象。以見艱貞之義。是借義明理之言。非定有所偏指。以發明卦爻之義也。將其明是解艱貞意。內難而能正其志。是又申解時其明義。文王之難在天下。故曰大箕子之難。在至親。故曰內晦。其明似主外言。正其志似主內言。然正而曰志。是不形于外之意。亦是晦其明也。義也。上二句亦空說。以之方貼其子。其子雖見前。要宗本曰箕子。其子主又屬至親。不可以議去。且微子既去。不可以更去。即欲死諫。諫亦不行。且比于已死。無容以不死。而約此身于囚虜之中。

伴狂于外。而正其志于內。其志云何。亦感悟其君之志也。其君不悟。不得。不伴狂。伴狂。而其身乃可以不死。其身不死。萬一君心感悟。得以周旋。改事其後。危殆難。以延六百祀。湯孫之緒。其生也。有重于死。今日之奴。其甘心矣。書所云。各以其所守。自獻于先王。者。此也。卒之君。不可悟。千億之子孫。侯服于周。已得。進之海外。此其志固已皎然。於千秋百世。彼時誰則知之。蔡虛齋曰。素順客易。伴狂甚。契氣力。要耐以為真狂。又要自家。而國人人都不曉得。他是伴狂。直到商周之事。已判。那時不狂之寔。方分明。便放出一篇。洪範來。鳴呼。洪範不授之。紂而授之。周豈箕子之心哉。以見箕子。

晦其明之。苦心至此。而始明也。所以艱貞之義。得歸于箕子其貞較之文王。更為艱苦也。合文王與箕子觀之。所以處明夷之道盡矣。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅眾。用晦而明。

明入地中。明夷。義見前。明而道傷。本非善事。君子觀之。皆為有用。故休其象。以莅眾。用晦而明。本明而以晦用之。重在晦上。明其辭。晦其用。用字。亦妙。蔡虛齋曰。用晦。本非晦也。明而用晦耳。其用晦者。不察察以為明也。晦字。重于明字。然雖用晦。而自有明在。是亦不波汶以為暗也。唐太宗問給事中孔穎達曰。論語以能問于不

能。以多問于寡。有若無。實若虛。何謂也。穎達對曰。非獨匹夫如是。帝王內蘊神明。外當玄嘿。若位居尊極。炫耀聰明。以才陵人。則下情不通。不亡之道也。程子曰。不極其明。察而用晦。然彼能。物不衆。衆親而安。是用晦。乃所以為明也。若自任其明。無所不察。則已不勝其忿疾。而無寬厚含容之德。人情。然疑而不安。至察無徒。適所以為不明也。古之聖人。見流垂目。戴纁塞耳。無為清淨。民化不欺。若運其聰明。顯其智慧。民即逆其害。經。茲詐愈生。豈非蔽明用晦。天清明也。用晦。渾渾就。平常時。現亦得。或欲切于明夷之時。講如文王之陰行。善是也。更通最言利艱貞。是以臣事君之義。故以

文王箕子言之。此言潛象用晦而明。乃言以君治民之義。各有取義不同。胡雲峰曰。晉明成之象。君子歛而用以自治。明矣。晦其明之象。君子推而用以治人。皆善用易者也。在取離象。聚取坤象。用晦取坤象。明取離象。

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。為謹飛而垂翼。見傷之象。占者行而不食。所如不合。時義當然。不待而避也。

程子曰。初九明休。而居明夷之初。見傷之始也。九陽明上升者也。取飛象。昏暗在上。傷陽之明。使不得上進。是于飛而傷其翼也。

易傳

卷四十二

七

翼見傷故垂。按象辭為朱雀。又喪良馬。鳥之屬有鳥象。故取于飛。離之旁爻象兩翼。故初取飛。翼以小過飛鳥之象。擬之為望。取偶畫。明夷之初為鳥翼。而其畫奇。又居地下之位。是為望之傷。合而不開。下垂于地者也。其所取象甚精。初取飛行。四取出門。庭皆以兩休下爻一傷于陰。未甚一入于陰。未甚也。然曰垂其翼。則欲飛而不得。亦不能無傷矣。此爻此二句。其象義已完。下君子于行。四句。即人事以明之。提不出上二句意。所言于行攸往。即于飛之象。所言不食。有言。即垂其翼之象也。君子者。陽明之象也。程子曰。君子明照見事之微。雖始有見傷之端。未顯也。君子則能見。

易傳

卷四十二

八

之矣。故行去避之。謂去其祿位而退藏也。離數取三。象義見於上。何玄子曰。四象生八卦。離居三。三之象也。然先天八卦。坎居六。陽中坎數亦取三者何。或曰。亦是四象生八卦之象。但不取先天。數卦數言。四象分陰陽。順逆相生。自乾而兌而離。離居三。自坤而艮而坎。坎居三。此說亦通。然未見考証。姑存其說。以俟明者。次離離之及坎。為酒食。則離為不食可知。蓋離乾卦也。然二三不言不食者。則又以互坎有食象耳。或曰。陽得陰為食。此不近陰故。取不食。蓋有微義存焉。而但借象寓言耳。三日不食。言困窮之極也。離在陳絕粮之意。行與往有別。行是自家行。去往是去教人。何玄子曰。有攸往者。往就二也。二為卦主。故稱主人。洪範以言屬大。故離有言象。非也。二陰與初同休。不傷初。安得以主人有言為指。若其人還指四。然四何以為主。人唐虞曰。有攸往。因四往五也。五為成卦之主。故稱主人。此言是。非此。客主之主。非主。主之主。故不曰主。而曰主人。初往應四。往應者。為客。居停者。為主。人矣。坤為旅。亦取人。坤亦取言。象義見師五。聖人于陰惠卦。爻每云有言。如訟如困。如小過。如需。二震上漸初。無不皆然。從來禍患之滋。未有不罹言害者。黃鐘毀而瓦釜鳴。或以忠而為佞。或以貞而為淫。誣毀之橫。加今正人為之喪氣。而賢士為之無名。孔子之楚。見諺于子西。孟

子之勝見請于館人皆是也。可厭慨哉。蘇節齋曰：曰飛曰行曰往，皆逆之謂也。曰垂聖曰不食曰有言，皆傷之謂也。言當明夷之初，進而而有傷也。子之獨遠其傷猶淺。雖然，方行而有不食之厄，及往赴而有誹言之讎，斯其過亦窮矣。時之所遭，不可得而避者，安其義命可也。此薛方所以為明而楊雄所以不獲其去也。左傳昭公四年，叔孫穆子疾病，豎牛寢饋弗進，叔孫不食卒。牛立昭子相之，初穆子之生也，豎公筮之，遇明夷之謙，以示卜楚丘曰：是將行而歸為子祀，以諱人入，其名曰牛，卒以餓死。明夷日也，日之數十，故有十時，亦當十位，自王以下，其二為公，其三為卿，日上為中，食日

卷四十五

卷四十五

本

為二旦日為三，明夷之謙，明而未融，其當旦乎？故曰為子紀日之謙當鳥。故曰明夷于飛，明而未融，故曰垂其翼。象日之動，故曰君子于行，當三在旦，故曰三日不食，離火也。艮山也，離為火，火焚山，山敗于人有言，敗言為諱，故曰有攸往，主人有言，言必諱也。純離為牛，世亂諱豚，豚將遠離，故曰其名為牛，謙不足，飛不翔，垂不峻，翼不廣，故曰其為子浚乎。吾子亞卿也，抑少不終，舊注云：日中當王食時，當公，平旦為卿，鷄鳴為士，人定為興，黃昏為耕，日入為僚，晡時為僕，日昃為臺，隅中日出，闕不在等，尊王公，曠其位，此教誨更不知何所本，按穆叔因豎牛之諱，不食而死，于此又不食有言。

義相合，然傳詞頗多附會之說。所云自王以下，其二為公，其三為卿，不過以爻位上下分高卑，日上為中，食日為二，旦日為三，亦不過以爻位之上下分早晚，亦猶離三取日，巽之義也。若夫日之謙當鳥，蓋變艮為黔喙之屬也。其曰明而未融，故曰垂其翼，象日之動，故曰君子于行，當三在旦，故曰三日不食，義猶近之。若以火焚山，取離為言，則不見以坤傷離，明夷之象，其義悖矣。故知左氏之多誣說也。然義亦有可採處，請知易者辨之。

象曰君子于行義不食也
惟義所在不食可也

卷四十五

卷四十五

十

獨舉行不食象言，不取初之往應也。唐綬庵曰：食其食則當事，其事君子之急急于行，方應明之見，急背其事以助射為虐乎？義所當行，即不食可也。胡雲峰曰：君子去就之義，皆于其初占之也。之初不可乘而不乘，義也。明夷之初，象猶陰而不食，亦義也。卦皆下離，決去就之義于早著，非明者不能也。據爻詞不食，只是龜傷之象，本請遁于勢而不得食，與垂其翼，主人有言一類，未有義不食之意，却是夫子以義斷之，重取其行，蓋有深意也。其義云何？初陽不可應西陰也。

六二明夷其左股用拯馬壯吉
爻乾為馬
互坎為水

傷而未切。故之速則免矣。故其象占如此。

六二為明之主。而當陰闇。小人傷明之時。亦不免為其所傷。而其
所傷在于左股。徐進齋曰。初傷其翌。所傷猶淺。二傷及股。則害于
行矣。然股在胫足之上。于行之用。為不甚切。左又非便用者。手足
之用。以右為便。惟蹶張用左。蓋右立為本也。爽于左。股猶傷其行
而不甚切也。此其自免有道。在扭壯健之馬。則獲免而吉也。胡雲
峰曰。明夷取手足心腹為象。初二為股。三四為腹。五上為首。初三
右也。故二四為左。左弱而右強。右陽而左陰也。豐與明夷下體離
皆以上文為暗主。豐九三與上為應。故折其右肱。傷之切而不可

易傳

卷四

十一

用也。明夷六二去上遠。故爽于左股。傷之未切。猶可用也。扭馬壯
即指拯二言。六二中正。不假力于三。姜一中曰。此二說俱有可採
處。然不無與議。六二所取身象。亦不限定兩爻。分取按股。肱皆
取陽象。陽畫奇。似之也。故咸三豐三皆取陽為股。肱此二陰畫偶
不可。股象言股象自取九三。此九三與豐之九三皆下卦離體
上爻也。一取左一取右者。何曰。肱上而股下。豐取三四兩陽為肱
三在四下。上左而下右。故三曰右肱。此取初三兩陽為股。三在初
上上左而下右。故三曰左股。左股斷以九三言。蓋易中所取身象
多端。而詞義亦至矣。有六爻全取身象。如咸艮者。有一二爻見

至美

易傳

卷四

十二

身象。如比賁解等卦。或就本卦本爻取象而言之。或象詞見
于此。而義取諸彼。皆非一例。如咸艮之全象。一身部位。隨六爻上
下皆從本爻取。若此之全象。如初之翼。四之腹。固以本爻取。若二
之言。股取三三之言。首取上四之言。心取三離。一身之部位。仍隨
六爻上下取。而象義不指本爻言。亦如單爻身象。如賁豐肱。皆
從本爻取。如四之言。足取初。家人上之身。取三。其義之變化。不
一。俱若此。皆要細心體會。求各卦各爻之義。相安而後。可以此爻
之義。言離二為陰。無明附。兩陽以。為。離上炎。得力全在上。陽今
上陽互坎。而隔則有傷象。三傷而二亦傷矣。故明夷二字。言本爻
之傷。固推吉三之傷。而曰爽于左股。按初三明夷二字。聯于飛于
南說。只一爽字。此明夷下又添一爽字。蓋指二三兩傷而言。字不
虛設。但以其三為初。所開故。取三傷為二之傷。言而曰爽左股
蓋合二爻為一體。取象如小過二之枯楊生稊。借初為二。合一辭
取象也。傷股則身不行。須用扭之。則有馬之壯健。可乘。乃利於行
而吉也。馬亦指三二附三而行。猶二之馬也。三五坎為美。脊馬取
馬壯。既以三為股。而云傷矣。何又以三。馬而云壯。按海初之詞
亦曰。用扭馬壯。吉。小象明之曰。六二之吉。順也。蓋坎休兩陰。陷陽
最惡。上陰而下陰。承上不傷。二有順而扭之象。故馬壯吉。此爻亦

易傳

卷中

十

互。下。文。承。三。不。傷。故。詞。與。換。初。同。小。象。亦。曰。六。二。之。吉。順。以。則。也。用。極。馬。壯。四。字。兩。氣。讀。用。極。二。字。著。力。馬。壯。二。字。不。著。力。快。朕。與。馬。象。皆。取。三。兩。爻。而。合。一。辭。取。象。以。為。二。之。股。又。分。兩。條。取。象。以。為。二。之。馬。皆。借。象。以。寓。言。象。義。思。原。一。串。相。承。馬。壯。即。承。極。意。求。三。有。傷。則。二。不。利。然。二。有。極。三。之。意。乃。得。三。之。壯。健。為。已。用。也。此。自。是。本。文。至。義。但。玩。寓。言。之。旨。合。兩。文。取。象。提。作。二。之。一。文。說。須。詳。得。渾。融。且。用。極。根。衷。左。股。說。下。是。極。人。非。極。馬。壯。二。字。却。開。說。弗。拈。極。意。講。是。詞。旨。員。活。慶。蓋。明。衷。衷。于。左。股。文。王。姜。里。之。傷。也。姜。里。在。周。之。左。故。取。左。股。言。傷。有。傷。須。用。極。不。極。而。坐。特。

其。斃。雖。順。而。非。則。也。二。也。柔。順。而。中。正。為。能。妙。用。機。權。以。極。之。則。疏。附。後。先。奔。走。禦。侮。豈。翳。無。人。如。閭。天。散。生。之。徒。獻。文。馬。美。女。于。紂。以。救。西。伯。得。專。征。伐。便。是。馬。壯。吉。也。詞。意。只。重。極。上。講。用。字。有。許。多。妙。用。在。而。馬。壯。吉。但。寬。寬。開。說。方。是。詞。旨。于。卦。義。亦。無。悖。馳。若。謂。極。人。先。極。馬。而。以。馬。壯。承。用。極。言。不。是。極。文。王。却。是。極。散。宜。止。輩。也。則。悖。矣。凡。借。象。寓。言。須。在。若。即。若。離。之。間。活。潑。得。之。若。拘。史。象。義。一。步。一。驟。斤。斤。不。失。言。之。便。是。柱。膠。鼓。瑟。矣。且。卦。義。難。肢。馬。皆。取。三。爻。詞。旨。既。傷。未。始。言。馬。傷。無。言。極。馬。之。理。胡。徐。二。說。不。可。盡。從。全。文。俱。主。文。王。有。主。散。宜。生。輩。言。者。非。是。史。旨。重。順。

而中正取義詳見小象

象曰六二之吉順以則也

柔。以。承。三。而。又。中。正。故。曰。順。以。則。也。則。者。法。則。也。用。極。文。王。豈。以。自。極。哉。亦。所。以。極。股。也。使。紂。不。負。致。賢。之。惡。股。非。得。以。少。延。者。文。王。也。順。柔。以。免。難。而。不。戾。乎。經。是。之。謂。順。以。則。也。詩。曰。順。帝。之。則。殆。謂。是。乎。順。雖。以。承。三。見。義。借。象。寓。言。只。渾。渾。以。順。柔。之。德。言。此。文。中。正。故。曰。順。以。則。渙。初。不。中。正。言。順。而。不。言。則。矣。

九。三。明。夷。于。南。狩。反。得。其。大。首。不。可。疾。貞。變。震。為。復。互。坎。以。剛。居。剛。又。在。明。體。之。上。而。屈。于。至。暗。之。下。正。與。上。六。闇。主。相。應。

易傳

卷中

十

故。有。向。明。除。害。得。其。首。惡。之。象。然。不。可。以。亞。也。故。有。不。可。疾。貞。之。戒。成。湯。起。于。夏。臺。文。王。興。于。姜。里。正。合。此。文。之。義。而。小。事。亦。有。然。者。

程。子。曰。九。三。離。之。上。明。之。極。也。又。處。剛。而。進。上。六。坤。之。上。暗。之。極。也。至。暗。在。上。而。處。窮。極。之。地。正。相。敵。應。將。以。明。去。暗。者。也。斯。義。也。其。湯。武。之。事。乎。得。政。乃。去。害。之。事。也。南。狩。謂。前。進。而。除。害。也。當。克。獲。其。大。首。大。首。謂。暗。之。魁。首。上。六。也。按。此。文。以。陽。履。陽。固。亦。有。征。誅。之。才。德。但。此。時。離。為。坤。陰。陽。無。陰。陰。之。勢。此。曰。于。南。狩。得。其。大。首。云。云。蓋。重。取。震。象。而。言。震。木。有。克。坤。之。勢。也。此。皆。聖。人。扶。離。陽。

之。音師卦扶陽坎二不取坎象而亦取震克坤之義。言曰丈人吉。同此旨也。姜一中曰。易道重扶乾離。離有君象。故此與既濟三皆有扶離之意。一曰南狩。一曰伐鬼方也。南象取上卦。卦位太玄所云陰征北陽征南者此也。世儒不得卦位方義。有以坤為西南土行克坤為南狩。又有以離為南方。離上行為南狩。皆非也。宋書藝祖問浚事于希夷。卜得離之明夷。希夷對曰。有繼起其人者。在西比乃指離九三及明夷之九三。蓋以下卦為西北也。則上卦為南。可知非取南征亦此義也。春蒐夏苗秋獮冬狩。此離為夏而何取乎。狩曰離傷互坎有冬義也。離為戈。其經畧又約震互坎皆有車。

卷四十五

十五

馬弓矢象上坤為田。故此取狩。易中取陽為大。而此陰也。何曰大。首蓋以其尊位而大之也。然坤亦有六象觀否二取大人自見義。李隆山曰。明夷誅則晉為賞。錫馬三接賞也。南狩得大首誅也。諸家皆云。明夷以陰揜陽為伏屍之卦。則誅指離傷言。此晉明夷二卦賞罰一併歸其機于離。而誅指坤傷言。最得聖人扶離之旨。此文明言湯武征誅之事。乃諱諱而言狩。諱主而言大首。皆是離公之微旨也。貞者正也。征誅離屬不經。而為民除害。職厥渠魁。正之道也。雖然。元三雅明且也。六五雅暗君也。必其惡貫之已盈。而後天討不可以久稽。若夫天命未絕。人心尚在。則一日之間。孰是君。

且也。而遽為思。遲則逆矣。故曰不可疾貞。猶莫其改。遲遲善則伐。不可察矣。書文武須假年。聖承于旅。惟典神天。詩于崇王師。遵養時晦。純熙用介。是其証也。論文義。此文火上相接。火性急。疾又乘震而起。與上為敵。必且疾貞。故戒其不可。蓋未至晝日。猶當自晦。其明豈可疾。正文明上行之位。裁李于思曰。武王處明夷。則云不可疾貞。箕子處明夷。則曰利貞。各當其事。極是艱貞之義也。然詞旨重狩。意講乃是扶陽之意。按小象單指南狩。意自明。

卷四十五

十五

象曰南狩之志乃大得也。離在坤下。尚未有上行之象。故以志言。然按下文一乃字。承上志字說。包含義蘊無窮。程子曰。其志在去害而已。商周之湯武豈有意于利天下乎。得其大首。是能去害。而大得其志。不然乃悖事也。孟子曰。有伊尹之志。則可。蓋斯義于初曰義于二曰則于三曰志。皆以一字蘊無窮之旨。按明夷既濟三其詞義相同。小象于此曰大得于既濟三曰德。旨似有異。亦以上作之坤坎有別也。此義亦須得之。

卷四十五

十五

明之德。神作爲至闇之地。下三文明在闇外。故隨其遠近高下而處之不同。六四以柔正居闇地而尚淺。故猶可以得志于遠。五以柔中居闇地而已迫。故爲內難正志。以晦其明之象。上則極乎闇矣。故爲自傷其明。以至于闇。而又足以傷人之明。蓋下五文皆爲君子。獨上一文爲闇君也。

上卦爲左。坤爲腹。六四自離即坤。自明之暗。有入于幽隱之象。故曰入于左腹。左辟爲幽。腹在內爲隱。醫經云。左心小腸肝胆腎。右肺大腸脾胃命。言左腹則言心。義固相因。四爲坤初較之六五。其暗尚淺。下與離接。則近與三比。三乃明體。而四比之。暗中有明。故

曰獲明夷之心。按此爻陰居陰。無明之可言。以其近離。曰明如望之月。暗室之燈。借陽之明爲明也。若上文坤極又應遠于三。明不及上。則曰不明晦矣。然在坤中。其明亦傷。故亦曰明夷。心者四之心也。却借三爲象。按六爻全卦身象。三四居全卦之中。皆當心位。皆可取心。然心爲陽。陰之時宜重取陽爲義。况三爲離火。屬心。又互坎取心。亨亦主中。陽言故四亦合三爲一體。取象以三爲心。而四得之曰獲心也。獲心猶云得意。陽無取于得。陰陰有取于得。陽也。若但取本文之義。言得意。雖居暗尚淺。而陰居陰位。何得意之有。姜宗本曰。三在四內。猶心在腹內。外雖暗而內則明。此

一身此
前次
泰取
坎取
必使
洞然
同言

心不可對人言。而只可自知。有得也。第如此說。則二既取三爲腹矣。今四又取三爲心。雖不妨一文兩取。象第全卦部位。豈有腹心相並之理。曰股雖兼三取。却主二。言心雖兼三取。却主四。言二上腹心在股上。則全体部位大經領詞。旨亦未嘗顛倒。但其連文取義。借客象寓言。其義不可拘耳。凡易中所取身象。如咸艮一卦。以全体六爻取身象。則上下体位序次。自不可混淆。其餘六爻所取身象。不全者。往往不拘全体。体位序言。故有兩分其卦。各自取義者。如夬卦取身象者。四曰趾。曰頰。曰臂。曰腓。上卦口在臂上。下卦頰在趾上。不啻六爻部位。言若以六爻部位言。三取頰而四

取臂。臂可加于頰之上。乎被各卦分取義。固如是。若各爻獨自取義。如履卦三言趾。四言尾。尾加目上。望合初言趾。二言鼻。鼻趾取始。四于上。臂言臂。小畜三于下。臂言目。是也。又有一爻而合數象。以取義。如履三之合言眇跛。目足並位。睽三之合言天刺頂。鼻並位是也。六四並取腹心義。亦然。夫人身心在腹上。而今四文心腹並言。可乎。亦以卦取義。其明主內外。義言則不拘上下位言耳。此俱有義在大約。体象照卦体象。取者多。亦有照爻性取者。如賁之賁。合之鼻。如此之腹與心。皆從山雷取順。艮取鼻。坤離取腹心之卦象。論也。如咸艮之言腓。言身非咸二艮。四有腓身象。不過

以二四交當辨身之位取象耳此照文位取者也照文位取其位序不可消若重卦係以取象自不得拘全体序位或分或合以取義故此二四皆有交互合取之象皆各重主文分取義也姜南洲曰六爻身象不全者重論一爻之孤義者多故不拘全体位序言而後卦係取象者多須活潑潑之節卦初九戶指九二九二門乃指六三陽為戶陰為門今六四稱門蓋指木爻坤象也門庭蓋四三取象庭直象取陽畫出門庭出于暗而就明也胡雲峰曰獲明夷之心微子之自靖也出門庭微子之行適也既以九三之明而得意則出門以就三此微子于紂為同姓肺腑之親知其意之不

可諫舍商紂而抱器歸周書曰我宋老遜于荒詔王子出迎得此交之義矣姜譽爾曰二其遠且乎取股肱四其宗臣乎取腹心腹心本不可以言去第暗主不可以圖存苟入而投暗則無補于亡國惟出而即明尚可以存宗祀對先王故不得已而行適非徒為一身遠害也此念真可以自知而不可以對人言故曰獲明夷之心于出門庭然詞不曰獲三而言自獲其心且不曰出門以就三而但曰出門庭皆是嫌公之微意陳大士曰三四兩爻周公皆微其詞以其義非所以為訓不得與箕子同著稱况可顯其事乎小象併不釋出門庭二聖人之微意益見矣孔子曰殷有三仁而微

不以其去昭仁者得仁之權也按需四取出穴上取入穴此四取出門上取入地不是六爻之義一步溪一步亦以陰害之淺深不同耳但需四出穴重順五此出門庭重復三需五陽而取順五此五陰而取近三皆取陽也本義但取居暗尚淺而不言比陽之義者何特與挑明然隨四獲陰而凶此獲陽而不言吉者何姜南洲曰需四金水相及而生曰出穴此火土相及而生曰出門但以上陰傷陽生土之力尚微則不言吉耳詞曰獲明夷之心于出門庭象似吉而不言吉取其心而悲其遇矣

象曰入于左腹獲心意也

不言明夷其所夷者淺也。以去而較之。剖心與奴。則愈矣。說個入左腹。則近三之意亦見。故下繫承獲心意而言。然象旨終不明吐近三意。且不釋出門庭。蓋有深意去之為仁。惟夫子知之。而豈可以為經訓哉。添一意字。釋心見意之微。而難知也。

六五箕子之明夷利貞。變坎為既濟。居至暗之地。近至暗之君。而能正其志。箕子之象也。貞之至也。利貞以戒占者。

王晦叔曰。明夷無君位。此言不然。登天之言。蓋猶以上為君矣。然不取五為君。而取上者。以明夷之君暗君也。六五陰中有陽。不可

易傳

卷四

五

以暗君言。上六陰暗之極。故取上為君。而五為箕子。箕子為紂叔父。與紂一休相近。五上皆坤而切比。正一休相近之象也。又坤象似箕。此交之變為坎。坎甲納子。故取箕子。亦有象義存焉。明者以六居五。暗中有明也。然在坤卦之中。不能無傷。故曰明夷。離休三爻。係詞開口言明夷。坤之四五言明夷于左腹。箕子之下。離休三爻。明故先言明夷。坤卦暗先言左腹。箕子之罹陰患。而後言明夷。其詞旨之精細。若此。詞言利貞。不言利艱貞者。以明夷二字。亦見艱意。故不必言矣。詞不言艱。正要重貞。說箕子之艱。亦不過欲全其貞耳。此不是全已之正道。不隨紂給惡為貞。只是惓惓以身殉國。要一中曰。五六宗臣之尊者。箕子當之。當是時。微子去比于死。其與商同戚。與周為敵者。箕子一人耳。許國之忠。惓惓無已。彼時佯狂被髮。飲酒失日。自紂視之。以為入于其黨。有天下人視之。亦以為真狂。而固為臣僕一言。艱辛萬狀。以將之。誰則整之。祇可盟先王耳。至于朝鮮之行。作海外之波。臣猶是少康逃有過之意。武王封而封之。不待已。而後之洪範。此豈其心哉。而心之貞。至是乃始白矣。此箕子之貞。箕子之所以為利也。王湘卿曰。微子去之利。而不貞。比于諫而死。貞而不利。惟箕子囚奴貞而利也。此外中而明。以箕子當之。有取之意。然利貞二字。以五陰柔有諫戒之旨。程

易傳

卷五

六

子曰。利貞。謂宜如箕子之貞固也。箕子之明夷。句。即見貞義。利貞。乃為占詞。戒勉之貞義。兼休中位。陽二義。取然陰。膝之六。只重位。陽說小象。卑取明不可怠。意自見。徐進齋曰。居位得中。守其明而不息也。不明而能若是乎。象曰。箕子之貞。明不可息也。象義只是明不息之意。添一可字。為戒勉之詞。自是聖人之詞。旨不息二字。亦見利義。上六不明。晦初登于天。後入于地。為其。以陰居坤之極。不明其德。以至于晦。始則處高位。以傷人之明。終

一語而謂照為晉明也。不知象詞照四國語。乃就理道空說。以反挑不明晦義耳。非突取晉象且易中所取倒卦皆言卦淺倒義。無言卦前倒義之例。不可從。蓋說五上為天。有登天之象。坤地至上。方成。又有入地之象。此亦一爻而兩取象以見意。其說亦詳。但入地之象。此乃兼倒象取。漢之說。蓋明夷之說。又倒晉則上坤轉為晉初初又地位也。此時正是離三南狩而上。征上將投首而懸太。白矣。故取此象初爻二字正與三爻不可察。貞意相應。此乃卦淺倒象。與泰上城漢于陰。臨卦八月有高等義同。若前說無取焉。玩此則初登于天。是就現在爻位而言。漢入于地。則兼言爻淺之義。

易傳闡義

卷四十五

上卷

以見不明居高者之必不終也。蓋鉄論引易曰。小人處位雖高。必崩不盈其道。不恒其德。而能以善終身。未之有也。是以初登于天。漢入于地。夫初登于天。受命為天子。漢入于地。即求為匹夫。而不可得矣。可不慎乎。斯言為千古瞻君之鑒戒。亦嚴矣。

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言。此象不釋不明晦而以初登于天二句內倒出。其意初登于天二句。文詞原緊承不明晦意來。無有照象照四國只言居高位之理。宜如是以反挑下不照意也。亦不以位言失則者。明不照也。立處。

安曰明夷六三。受人之傷者。以其順則。故卒能自全其明。而免禍。上六傷人之明者。以其失則。故至于自墜。厥命而衰。邦則者。君道之正也。其可失乎。胡雲峰曰。則者。不可論之理。失則所以為卦順。則所以為文王。上文傷人之明者也。故言不明晦下五爻皆受上之傷者也。故皆曰明夷初明雅傷去上最遠。垂聖而已。二則傷肢而害已深矣。以其在下居中。去上猶遠。有可極之道也。三則與上為正應。其傷害宜深。乃曰南狩而獲其大首。則輕取離而重取。震惜震動離取義也。四入坤晦之門庭。其暗尚淺。有可去之道。五則迫近于離。義不可去。亦惟艱貞自晦其明而已。嗟乎明夷之時。

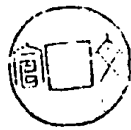
易傳闡義

卷四十五

上卷

非其時矣。聖賢所處。更道又各隨其時地。輕重以為之。而不同。如此。明夷一卦六爻。皆取商周之事。言離明則影。同事言坤暗則影。商事言立建安曰。上一爻極暗。為紂之惡。棄五近晦。為紂之囚。奴四與上同。休避暗就明。為微子之遜去。三與上應。以明刻暗。為武王之伐紂。二在大匡之位。蔽明于暗。為文王之姜里。初去暗稍遠。見傷即避。其伯夷太公居海濱之事乎。此所取象最確。然爻義不及比于者。何陸氏曰。易不言殺身成仁之事。明夷之時。艱貞以自全。故義不及比于然其詞旨所露。祇言箕子即文王太公伯夷散宜微子之事。但微示其意。而不言者。以箕子之外諸聖。

賢用推之事為多故微之也雖然六爻惟二言吉五言利其合取
文義之貞亦明矣但文之貞微而難言耳卦詞曰利艱貞所包金
文義甚廣六五但曰利貞為箕子言耳以箕子之重取夫貞而艱
不必言也其上爻不言凶者何亦凶不必言也

新鐫十名家批評易傳聞庸卷四十三

三三家人利女貞與宮二變五未濟倒陰伏解

家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人利女

貞者欲先正乎內也內正則外無不正矣

說文云家居也其文从宀从豕取豕在穴為居之象也其音家取

豕省聲爾雅云戶牖之間謂之棗其內謂之家家人者家內之人

也為父子兄弟夫婦之人而非君臣朋友之人也非君臣朋友之

人而五何以王言曰家人之義不同有士庶之家人有大夫之家

人有諸侯之家人有天子之家人合取六爻尊卑之位以言王侯

之家人故曰王此只重家事言非言有國君臣之義也蔡晉江曰

家人之中奴婢不與焉古者家無奴婢有犯其罪者沒入縣官奴

婢謂之臧獲亦謂之胥靡臧者被賊罪而沒入者也獲者逃亡捕

得而奴役之也按韻府靡一作去聲註聯繫相隨服役也一平聲

音子註刑徒之人以鉄鍊相連繫也牛鞞曰縶所以羈繫之也胥

胥徒也古人有罪為官工則縶之又有奚奴周禮三百人鄭玄

註曰沒入官奴婢其少有才知者以為奚今之侍史官婢是也家

人之象故未及此然亦以家人之道重責上人言自得不得若旅人

親寒賤取與下則言得僮仆矣其旨各有輕重非古者家無奴婢

此象
非特
於不
能泰

此象
非特
於不
能泰

易傳圖解

卷四十三

三

之謂也。風火何以取家人。曰：易中每取土木之卦為宗室。此師之
坤取國家。剝之艮取廬宅。大壯之震取宮室。小畜之巽取室。取
廟。故以此取巽為家。乾離為陽。易中皆取人象。義見同人。故以此取
離為人。然則火在坤。艮下者。何不取家人。曰：是有說焉。人之垣
殿在鳥帑之次。巽宮其位也。今火在巽下。人在家也。故取家人。他
卦位義無取焉。火風何不取家人。曰：家人者。家中之人也。火在外
非家人之象也。故雜卦傳曰：家人內也。薛仁貴曰：明乎內者。家自
齊。以內離明而外巽潔齊也。取象家人。有取其足以為家人法者。
也。然則火在坤。震艮下者。不取家人。亦以明傷明。與明之小耳。

斯言更得詞旨。此卦不言亨者何。曰：利女貞一語。亦見亨意也。然
更有說焉。此卦雖有木火相生之義。然木上火下。亦有掩明之象。
故此卦不言亨。以示其意。而微言則露于九五。曰：王假有家。弗恤
恤。其有掩下之意也。此語與豐卦詞同。豐曰：王假之。弗憂。亦以火
在木下。有豐卦見斗之疑耳。然兩卦之離。皆有掩意。而豐言亨。此
不言亨。豐之勿愛。意見于卦下之詞。此之勿恤。意見于九五者何。
曰：易中諸離在下。休者皆不甚亨。言惟同人于豐言亨。以上休皆
陽耳。故言亨而勿愛。意即露于卦詞。若家人與休為陰。故不言亨。
不言勿恤。而九五為陽。乃始露勿恤之意耳。然則豐義勝于家人。

易傳圖解

卷四十三

三

乎。曰：否。豐與家人皆亨利。然合卦爻義與互象參之。則取義亦各
有輕重不同。家人卦以巽休之陰。名曰家人。但取義于其內。先儒
云：家人一卦。占內言耳。門外之事。卜得此卦。無有利者也。然爻義
上五皆陽。而本約兩離相繼。則其明旺矣。故爻義五言吉。豐則舉
國勢而言。非一家之事也。以上下皆陽也。然爻義上五皆陰。而互
巽約兌。傷離。則明不及矣。故爻之吉者。少。俞高安曰：兩卦皆言亨
利者。以木火合休。有生意也。故一卦言豐。一爻言富。然家人藏畜
而內明。豐卦散皇而內暗。一爻勝于卦。一卦勝于爻。則其義互有
得失。未可軒輊也。利女貞者。取離也。故曰：卦云利女貞。先正乎內。

也。天下以國為內。國以家為內。家以女為內。家人合巽離成卦。巽
女休也。長女在上。四為主。交中女在下。二為主。交皆以柔居柔。各
得其正。故曰：利女貞。舜之刑于二女。此象也。此說不然。家人以木
生火。利義在離。且既以內為主。自主離而言。離之三爻在下。雖皆
位正。然又以二為主。居中而位正也。現象傳取五為男。正二為女。
正義可知。已。家人之事。詞旨獨取女言者何。蓋閨中之事。其難化
者。婦人。故家人之不振。多起于婦人。婦人不正。家不可為矣。是以
聖人重言之。自母后以下。三夫人九嬪。二十七世婦。八十一御妻。
至女御女史女祝女奚。孰不有德。言容功以從婦式之法。以成內。

政焉然而母德猶重也。奉神明之統。理萬物之宜。其關係匪輕。是故虞有英皇。夏有塗山。商有嫫妃。周有姜馬。鄧佐漢。長孫啓。唐高祖向孟實。維宋祚一則家一內助。而裨益豈淺鮮哉。龍紫燕尾。雄經馬嵬之禍。不可勝言矣。故夫桃夭之宜。翹薪之貞。宮人之肅。季女之有齊風。人所咏于女貞。加詳焉。然而周南始于閨。睢召南始于鵲巢。窈窕婉婉之風。實取儀于母后王姬也。其寔至于由家及國。子姓振一。一發五狔。和氣充塞。有不待休國經野而昭然。可為民極者。所謂有閨睢麟趾之意。而後可以行周官之法度也。此家人之所以重女貞也。蔡虛齋曰。女貞之義詳矣。閨儀必肅。

易傳

卷四十五

四

饋事必慎。必孝舅姑。必順夫主。必和家衆。必睦宗姻。不生龍姑。以問夫之骨肉。不預外事。以昭夫之禍患。凡有數端。不專指帷薄之修而已。此義固是。然按六爻。所取女象。惟二與四耳。皆以順字括之以順。為正者。妻婦之道也。若眾傳之單言嚴者。母道也。母嚴婦順。則女無不正。自能肅順孝和不。說不姑。不至以牝雞司。雞。宜穢。傾城婦。履禍家。國矣。此須舉要而信也。利字雖是本。離實象。然詞旨有勉之意。此須說得開。拓由此而正一家。正天下。故女貞利也。非女之利。夫貞乃家人之利。女貞也。註疏曰。利女貞言正在家內而已。非如同人利君子之貞。此意亦是。卦義然詞旨不重。

易傳集解

卷四十五

斯意說也

象曰。家人女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

以卦體九五六二。釋利女貞之義。

詞原言女貞。此又添出男來。將男女並說者。見女之不自正。男假而正之也。先言女正位。以導家人之肯。後言男正位。推本女貞之所繇也。全象釋女貞。自當以女為主。然要重男說。何玄子曰。家人之化。親成乎女。家人之教。育成乎男。此自是承傳之肯。文孔五見其義也。但其兩語相對。須用。愈幹。說講。不可有偏。題面耳。其男女中。又有至尊者。為治家之主。則次節言。嚴君父母。為嚴字。即承上正位言。父母即承上男女說。但此又提男女之正。推本於父母之嚴。是進一層說也。步。揭出要領。父母二字。亦要重。父言故三節。但言父。父正則男無不正。故言子。兄弟。弟夫。皆男之正也。而後言婦。婦則女正矣。一家之人。至于女之正。則家人無不正矣。家人正而天下無不定。此家人之所以重女貞也。究竟歸結到女貞上。女正位指六二。男正位指九五。位以爻位言。正位者。言陰陽之位正當也。然此位字。有許多道理。在內。亦只是女柔順德。男柔乾剛正。倫理。萬恩義。各盡其道而已。現家人之道。重取剛故下文父母皆取嚴。則正倫理。萬恩義。二義。宜重。正倫理。說然五象。

曰交相愛則恩誼之意正字內亦不可畧也男女之象雖但取二五然詞旨渾一指一家之男女言不過借二五之象以見意耳細玩卦義女貞之義原重取離然離之所以利者全由堅木之相生而五又陽不掩陰故取二又取五推本離之所以由利也詞旨不過因此以起義耳須得之五為天交二為地交有天地象天地之大義言天地間大道理是如也此看男女說不可如時說以天地言此句便挑末節定天下意以見男女之不可不正也

家人有嚴君焉父母之謂也

卷四十三

嚴君取象九五註泥下父母二字兼二五言非也五可以君言二不可以君言且二之陰柔其嚴義安在乎但九五一交何取父又取母曰易中當有一父而兼取二三象者此爻以父義論為陽可取父以卦體論為陰則又可取母亦猶恒五以父義言陰取婦人以卦體之陽取夫子亦一交而兩取象也或取五四言父母亦可然不如前說之得母亦曰君以后有小君之義也嚴君指以九五之剛正取義正即所以為嚴舍正而為嚴則高矣然此受重嚴一邊意說父嚴而母慈此慈取嚴者門之內易以情掩義此重義言亦承上大義意也蓋宗本曰以愛子之情論不特母為

易傳

慈父亦云慈所云為人父而止于慈也以治家之道論則不特慈為嚴母亦云嚴不嚴而子弟之率不謹也理各有所宜焉耳趙氏曰母之不嚴察之盡也濟上下之分庇子弟之過流內外之別好惟薄之儀父雖嚴有不能盡察者必父母尊嚴內外齊肅然後父尊子卑兄弟恭夫制婦聽各盡其道而家道成也故六爻取女以順而此爻取嚴者母道也以治家之主尚嚴母道亦君道也父子兄弟兄弟夫婦夫婦夫婦而家道正正家而天下定矣

易傳

卷四十三

出之義與上下位序言耳中孚易爻詞可証也即以五二為父子亦無不可而乃取上初言者何父父子子等義亦不外慈孝友恭健順之理但父承嚴意來不可以慈言即子子以下俱要得各盡之責有孳然不敢犯倫虧義之意俱承嚴意說來嚴則有無不盡之道也蓋道則正故下攝承之曰家道正蓋自初至五爻爻皆位皆有正意故云云此三句雖一氣平說却要將父父二字提超至末將婦二字另說其章吉輕重方露家道正雖提承上三句之意要重女貞意說天下者家之所積也家無不正即是天下定謂賢妻淑德而天下之為父子者定也天下定渾言理道不

借下卦之象需言耳。此非論下卦之義也。有隨象取義之言。有借象明理之言。此中須有辨耳。結此二句。提見女貞之利。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物。而行有恒。

身修則家治矣。即子經世篇云。火為風。者。火氣之所化。皆經火感風生之說。亦本諸此。有火而突有風。其象也。又史載。以赤如血。則風大作。空中飛火。亦是一驗。易中所取卦義。仰觀俯察。近取諸身。遠取諸三才。中所有之義。無所不該。大傳所云。以言乎天地之間。則備矣。今人所取卦義。競以說卦求之。言及四時五行七政十二宮辰。

易傳闡義

卷四十三

九

等義。便以為枝派外道之言。絕置勿口。至此卦。風自火出。一義又豈特五行七政之說。云乎哉。迂腐之儒。亦可反觀而自得矣。風自火出。是取象于家之風。教非言家人之象也。蓋言風化之自家。而出猶風自火出。然故風火取家人。則又以風取國。與天下火取家。以內外体分家。國天下與原卦所取象。有不同。是四聖人互叢之義也。然風雖取國。與天下亦兼家說。火雖取家。亦兼身說。觀六爻皆取家。上爻小象以三為身。義自見。則與原取象義。亦在不即不離之間耳。故君子觀象于此。而求之身。教亦不外言與行而已。言行。君子之樞機也。出身加人。莫過見遠。皆由于此。故以為家國。

無物如物也。地又始明字。

東來。象則。便此。不。

易傳闡義

卷四十三

九

天下之範。言何云有物。按物即萬物之物。而經傳子史之言。事理者。往借義以言物。而行之與言。皆稱物焉。春秋傳云。君將納民于軌物者也。取材以章物采。謂之物。跡云。謂事物也。旌旗車服之屬。又櫜弓云。表與其不當物也。寧無哀。註疏云。物。謂非縷。及法制長短幅數也。二書皆是一旨。不過以物為文物。度數之義耳。此皆行稱物也。若此與禮記緇衣篇。則言皆稱物。緇衣篇。亦云言有物而行有恒也。註云。物。事驗也。正義訓此物字。亦云事也。蓋皆指事理而言。猶春秋傳。櫜弓。所云文物。度數之謂。蓋謂詞中事理。成章而為物采也。言倫常之語。有秩有序。即是有物。古人常言倫物者。此也。時說每以物為事實。不虛之意。說却侵下行。意說了。試觀大學傳齊家章。云一言僨事。言之有當于事理。所係宜淺鮮哉。以象求之。言有物者。離象也。離為火。為言為文明。故取言有物。事實之說。于離象。義無取焉。行有恒者。曲禮所云。敦善行而不怠也。亦不外日用倫常。說以象求。此巽象也。火在風木之下。無行象。風在火上有行象也。內經云。厥陰風木。為萬年不易之氣。故雷風取恒。然巽之卦氣。雖恒。而各卦所取詞旨。又各不同。恒象重剛上柔下之義。言此象。根風自火出之義。言風自火出。則不窮。故取恒。皆各有所重也。若夫巽取恒矣。他卦如乾四恒三益上。又取巽為不恒者。

以巽有進退不與之意也。或取恒。或取不恒。皆義固古矣。故詞者。變化多端。不謂卦之正義以誤之也。象傳曰。正曰嚴。亦不離身。教說但言未明。露此又抽出發明之。以見修身為本之意。家人之道。其無遺蘊矣。

初九。閑有家。悔亡。

初九。以剛陽處有家之始。能防閑之。其悔亡矣。戒占者當如是也。○閑。閑也。其文以門。以木。木設于門。所以防閑也。變艮為門。閑初。不取。變則艮之下畫連艮。如以木拒門。有閑象也。以詞言言初。家道之始也。閑。謂法度防閑也。有家。謂一家之人也。家人之誼。易以。

易傳

卷四

十

情勝。苟不閑之。以法度。則人情流放。必至于失長幼之節。亂男女之別。犯倫害義。義害寃必至于傷恩。悔之晚矣。故治家之初。即當以法度防閑之。則無是矣。故悔亡也。悔亡。與無悔異。悔亡者。有悔而亡也。此爻何以有悔。曰。此爻之象。與豐初對。蓋離火在下。寬。與豐初。豐初曰。遇其配主。雖旬無咎。以應陽也。此爻上應六四。則與豐初異矣。故宜有悔。但以居離之初。上與陰遠。則志猶未變。于此時閑之。而不昵于陰柔。則悔亡也。詞。音閑。字有勉意。全要在志未變上。說正義曰。家法宜防于未然。若黷亂之後。方治之。則無及矣。所謂教婦初來。教子嬰孩也。家人。初之取閑。與蒙初之取正法。

義一也。玩閑字。原取剛義。小象獨出此語。取剛之在初。以示謹始之意也。

象曰。閑有家。志未變也。

志未變而豫防之。

凡初爻在下。皆有未變動之象。故易中爻初取變義者。少取不變義者。多。下傳所云。其初難知者。此也。故此與中孚初象皆曰。志未變。志以爻言。弗必無位。取未至。派行變動。而閑之。則易為功。禮曰。禁于未發。之謂豫也。此句。便挑結悔亡意。

六二。無攸遂。在中饋。貞吉。

易傳

卷四

十一

六二。柔順中正。女之正位乎內者也。故其象占如此。攸。所也。遂。專成也。胡雲峯曰。婦人無遂事。從人而已。六二正應九五。退之者也。故曰。無攸遂。凡事必稟命。唱而後隨。一毫不敢自用。自專以徑行直遂也。陳大士曰。遂有專事之意。若無為。我挽者。遂。有繼事之意。若無為。我己者。女子而可令其無挽。無已哉。女德無枉。必欲遂其願。即竭天下之力。盡人官之能。有不足奉其遂者矣。婦德無終。必欲遂其惡。即刻天下之腹。割天下之腰。有不足究其遂者矣。遂。何可言哉。此六二之貞。首以無攸遂言也。春秋大夫無遂事。臣道也。易家人。六二。無攸遂。婦道也。其義一也。此雖以應五。

起義亦兼五坎剝離之象取但二三四皆五坎三惡坎而二何以
 取坎曰家人之坎取陰柔惡陰柔且二居離之上上下皆陽三
 居坎之中上下皆陰則兩五所取坎義固自不同耳饋餉也以所
 治之飲食而與人飲食謂之饋離為烹飪五坎更兌皆有飲食象
 故取饋餉事兼賓客祭祀在內胡雙湖曰采蘋采芣之詩以公侯
 夫人奉祭祀為不失職大夫妻共祭祀為循法度皆饋事之大者
 此單主祭祀言其說太拘饋主內事故云中饋鼎火烹飪于外而
 曰亨帝養賢家人之火烹飪于內曰中饋然又以居內卦之中故
 云中耳單取中饋一事言者蔡虛齋曰婦人之所以為能者不在

此則有貞靜之德何不吉之有貞吉吉字即頂上二句謂所謂利
 女貞者其六二當之與
 象曰六二之吉順以巽也
 順指應五言以象言之五為巽體六二本離五坎無巽象也亦何
 云巽或曰五上二下五剛二柔有巽順之義也此言固是然六二
 實有巽象即就順應上見順應則交孚意亦覺相符矣同人二
 五相應五亦取火象曰號笑同此義也故巽字順承順言曰順以
 巽也易中凡象言順以巽者三皆有巽象蒙六五變巽漸六四體
 巽此應巽蒙五之巽事師之道也漸四之巽事君之道也此之巽
 事夫之道也甚矣聖人之不輕言巽也
 九三家人嗃嗃嗃嗃反又悔厲吉婦子嘻嘻喜悲終吝嗃嗃為益五
 民妻
 以到居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有
 悔厲而吉也嗃嗃者嗃嗃之反吝吝之道也占者各以其德為應故
 而言之
 嗃嗃取大義為言也蔡晉江曰嗃嗃非九三嗃嗃乃家人嗃嗃也
 家人嗃嗃者以九三之治家過剛也此說不誤家人以九三取
 象豈又有九三外之家人此渾言在家人之人也又于兄弟夫婦諸

人也。與下婦子義相對。九三過剛之意。即在焉。上九過柔之意。亦在焉。蓋高聲高之象。與莊子所云。嗇夫嗇字義同。彼以失言故其失。受草而聲高之義一也。說文云。嗇。嚴酷貌。言家中之人。皆尚威嚴。嗇屬而高。聲高也。即此便見。過剛意。此提就九三取象。不必又添出个九三之家人來。悔以心言。屬以行言。屬者。嗇屬也。與他處言危厲者不同。婦子作兩樣人說。就上下次陰取象。以其陰謂之婦。而陰爻有在下者。亦謂之婦。又云。巽木生離火。有母子之義。故三取子喜。笑樂也。亦取坎象。坎亦有言象。義見於離陽取嗃。嗃于坎陰取喜。喜。獨言婦子。猶見其非所宜也。按二四兩陰皆順吉。各舉就本爻本位取義也。故不言喜。若合兩陰臨陽之象。論則有過柔狎昵之意。故取喜。喜。象雖兼而陰取。只自九三起義。而合取其象。耳。以詞告言。此爻以剛居剛而不中。不無卡意。幾臨之形。而有悔厲。然而家道震肅。人心祇畏。猶為家之吉。而夫失道也。若以兩陰家道。狎比陰柔。而笑樂無節。將必淫而溺。度敗度喪。禮所必至也。家聲由此而玷。不亦吝乎。悔者。自出而趨吉。吝者。自吉而向凶也。由詞現之。此爻之義。不能無失。然過剛之失。小陷柔之失。大故。又詞一言吉。一言吝。兩。開說。示以懲戒。違違之意。然言吉。又言吝。是惡同詞。將重取吉乎。抑重取吝乎。約玩爻

推爻
要者

義可與賁三泰贊賁三亦以離而互次。詞曰。言如濡如。永貞吉。蓋取三之貞也。以兩陰相比。正有取于剛之得位也。則此爻之義。可與類推。京房曰。內平遇坎。陰家人難也。華以兩離相繼。則坎難為輕。而況上應凌剛。此爻終有取意。喜。之。亦抑亦愛。三而微勉之。非點之也。不與豐三同義。然詞意却要垂重在末。句講方見警惕之旨。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦人嘻嘻。失家節也。未失者。與道未失也。凡小象中所言未失等字。皆是薄取之意。節者。所以防其過也。柔有制。剛亦有節。于喜。于言。失節于嗃。于不言。微杜漸之意。須得之。

六四富家大吉。變乾為同人。互坎。

陽主義。陰主利。以陰居陰。而在上位。能富其家者也。此爻富家。象義鮮見。小畜五爻。蓋難以與為利。市取象。亦以離象金玉。義見。合兩卦。今四又互離。且為巽主。在上以生之。下之所。有。亦皆四之有也。故以富與四。而曰大吉。此自是卦爻之義。然得。力。猶在位之陰。蓋兩離相繼。而陽相。四以一陰介于其間。位陰。得。力。則不受陽傷。而乃以生。不巳也。然二亦陽。位而不取。陰者。

何曰離陰在五坎之下不可取得位但重以應五陽取應必與
 四為與休與不必言矣惟以承乘陽重而重取位陰陽象同在位
 一字寬是肯祭而又言順在位者順者四承五也得位則以柔履
 柔而益順故曰順在位也又義原是取得位以生下詞則取得
 位以承上而不言相生之意者蓋舉要而言然而言在位則義已
 該之也六爻所取而陰爻而吉順道取婦順也此爻斷以女言
 作臣道言者非是論卦義上下二休皆女論爻義所取四則言男
 二陰言女各爻詞皆自明也胡氏曰儀刑表師父道也收藏謹節
 女道也故此爻但言富家言富家亦有與公事之意其致富之

易傳

卷四十五

六

事亦不外飲食祭祀必虔妻孥女絲無曠等意然此其末節也其
 道只由于一順蓋四離為與主五又為一家之主主不順而四何
 以致雷記曰父子為兄弟睦夫婦和家之肥也惟能以順承君則
 間範必端主家無亂法之女其父子兄弟夫婦之各正交愛可知
 也而家不已肥乎此六四之所以稱富而為大吉也卦詞利女貞
 重取二爻詞言大吉重取四正以單爻之義互坎約離不同且四
 為主二亦因四成而四之大吉正以一家之義大之耳
 象曰富家大吉順在位也
 在位二字只由順義通斷其義見前此以爻位言有理通在內

時講俱就中宮勢位說亦是詞音然須知爻義取重在此

九五王假

更白有象勿收吉

變良為貞

約離變震

九五王假

假至也如假于太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應
 六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用虞恤而吉可必矣
 蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也
 木火有相生之意故取假假與格通即奏假無言之格按小象相
 爻義自明非至之意也家謂宮壺闈闕之內非言國也五為王不
 曰有國有天下而曰有家以卦名家人主卦義言之也本義以爻
 詞言王而以有家言有國悖矣九五象傳取嚴若矣此何以云假

易傳

卷四十五

七

曰正以其五之嚴而道宜用假也剛正之人不患不以義勝或恐
 以義而傷恩乃勉之以格意五為一家之主所假有家亦不獨在
 二然二五為正應其假義要重二言以見利子之吉亦是家人重
 取利女貞意坎為加憂此爻在五坎之上借象而言曰勿恤然其
 恤之義只以木有掩離之象此爻為陽弗掩下也故曰勿恤若豐
 五為陰則不言五假二而但言二章五其王假弗憂之意乃見于
 卦詞矣妻一巾曰五之德剛正矣然正中而與亦非徒以威嚴用
 事以此德意感格有家則鐘鼓有不淫之樂而琴瑟有在御之
 和一德交孚寧憂其不協乎子曰同嚴以敬敬同親以敬愛則其

殺不肅而成。不嚴而治。此不特刑寡妻。而其至兄弟。以御于家邦。可知也。故云弗恤吉。言以德化感孚言。而云弗恤吉者。言吉之可必也。又詞假字。自根德教。說果然詞義。不曰閑曰節。而曰假其取。取。自。要。重。恩。義。一。邊。說。方。是。象。詞。相。愛。之。吉。又。不。可。以。家。人。重。劉。之。義。論。之。也。觀。六。爻。之。義。重。取。曰。劉。然。劉。之。不。正。者。取。應。劉。上。九。是。也。劉。之。正。者。取。應。柔。九。五。是。也。初。三。亦。劉。正。而。不。取。應。柔。比。柔。者。以。劉。之。下。與。劉。之。陷。也。四。劉。雖。所。錄。而。所。錄。之。中。各。有。所。取。輕。重。微。義。焉。其。意。可。知。即。此。爻。詞。吉。雖。無。重。取。乎。應。柔。然。以。義。推。之。其。劉。正。者。之。不。取。任。劉。亦。明。矣。故。吉。取。假。家。此。乃。威。中。有。愛。非。

卷四十五

以愛克威。威。文。三。難。在。官。是。也。其。德。化。所。淪。洽。薰。蒸。寧。傾。闕。哉。然。而。不。如。四。之。大。吉。者。何。或。曰。巽。以。生。火。為。利。近。吉。于。遠。大。畜。四。言。大。吉。五。言。吉。義。可。恭。觀。然。更。有。說。焉。家。人。大。畜。兩。卦。雖。皆。有。上。生。下。之。義。然。亦。惡。上。陰。之。掩。陽。而。兩。卦。六。四。一。互。離。與。下。離。同。氣。一。互。兌。與。下。乾。同。氣。則。相。生。而。不。相。傷。乃。重。取。四。皆。聖。人。扶。離。乾。之。吉。也。而。卦。五。有。離。乾。為。吉。皆。得。力。于。其。四。故。吉。遜。之。

象曰王假有家。交相愛也。

程子曰。夫愛其內。助婦愛其家。

二爻彼此皆有德。其愛也。以德升。非如常人情欲之愛而已。伊川。

曰。夫愛其內。助婦愛其家。是也。閑。離。之。所。為。別。而。學。也。即。一。家。相。愛。亦。是。此。意。交。相。愛。自。重。上。愛。下。言。而。此。上。下。交。說。者。承。上。句。意。說。來。以。見。上。假。下。而。下。亦。假。以。暗。結。勿。恤。吉。意。也。吳。南。洲。曰。二。以下。順。上。五。以上。愛。下。即。履。卦。下。上。往。來。之。吉。也。分。不。嚴。不。定。情。不。交。不。泰。若。子。觀。法。于。家。而。知。王。道。之。易。也。

上九有孚。威如終吉。

上九以剛居上。在卦之終。故言正家久遠之道。占者必有誠信。履威則終吉也。

孚者孚三也。易中所言孚。有以爻與位言者。單四兌二是也。有。

卷四十五

以相比。言孚者。小畜解四五是也。有以相應言者。井上與此是也。井上與此。皆有相生之義也。然詞旨只取劉柔。見意。所謂劉不。正而取應。劉也。時說講孚字。皆謂威孚。家人。則亦是應三之義。似。為得之。但按象詞之旨。孚不以人言。且講威如處。又加一轉云。又。必威如。庶不至于貴。爻也。云云。如此講威。如。則應三之義。不明矣。所謂義取應三。取劉也。威如二字。即根有孚。來故先言孚。而繼言。威。緊。相。承。說。下。此。處。加。不。得。一。轉。故。小。象。不。釋。有。孚。而。只。釋。威。如。正。以。威。之。自。孚。釋。威。如。即。以。釋。有。孚。其。曰。反。身。之。謂。也。蓋。魚。釋。有。孚。意。也。何。言。之。按。大。象。云。風。自。火。出。火。象。原。無。身。家。說。今。上。之。

易傳圖庸

卷四十五

五
十

以治家之始終言。有慶始厚終之意。然六爻之義。全重剛柔立論。其初之所以取謹始者。亦只恐其應陰耳。如此爻終吉。亦只重在應剛上。不必屑。粘始終立議。始終重剛。豈中爻而不重剛乎。但爻義全重有孚意。威根于有孚。威之所以吉耳。或曰孚。還就孚字人說。周公爻義。二四取下應上。五上取上應下。自是宜家之吉。但五應柔正曰假。此應剛正曰威耳。反身意自是宣尼象旨。待小象發明之。以見周孔互言之義。此說亦得。但爻詞渾云有孚。未常明曰孚人。小象葉曰反身。此即爻象合說。亦得。風自火出一義。雖自宣尼取象。其旨意亦文周統係者也。

乘田處如之吉反身之謂也

謂非作序也。反身自治則人畏服之矣。

反身二字正所以挑剔有身之義。足見義全重有字。成如意即承有字來。挑成如之。所以正是挑有字。然則何不以反身明挑有字。曰若以此二字挑有字。則字字明而成如根有字之意不明矣。此聖人化工之筆。增減顛倒間釋一故二窮無窮妙意。洵隱隱言外得之。不可以單釋成如。而畧挑有字。便不得交象隱顯輕重之旨也。交、皆有重身之義。而詞未顯露。故于此費其意。蓋探本之論。與大象有物有恒意相表裏。○家人用劓。旅人用柔。惟憂所適之。

馬傳忠肅

卷四十三

十

義也。然家人之離明而不取明。豈離不明而取明者何。曰。不明者。取明者。不取明此旨也。且家人之道。重論剛柔耳。剛柔之義。亦即見身範。蓋所云有物有恒。反身成如。亦不過剛柔之盡其道焉耳。但不可于身外論剛柔。故宣尼大小象。競重言之。卦爻取剛而以身教為主。亦卦詞重貞之旨也。○此卦以休象論離。乃曰。為君風木。在上有臣掩君之象。可泰豐都之義。自明也。然卦不取君臣之義言。而取義家人為尊者。諱也。亦猶小畜。蓋諱言君臣而言天婦言父子也。然而五取王者論交。位之尊卑。畧卦體之尊卑。亦所以為休象。諱此義見于豐卦。可並泰滑之然。急之以假下其微。

亦○可○見○也○易○中○若○臣○象○義○無○不○重○論○卦○爻○之○依○者○然○乾○離○為○先
 後○天○至○尊○自○是○體○象○不○可○易○之○義○故○易○中○每○重○示○尊○乾○離○之○言○不
 可○不○知○其○義○盡○載○于○同○人○此○不○復○贅○○四○男○之○義○初○取○剛○二○取○陽
 高○吉○上○取○威○如○吉○重○取○剛○也○惟○五○至○尊○體○嚴○道○宜○用○爻○耳○不○嚴○則
 不○可○以○變○言○矣○言○爻○所○以○妙○用○夫○嚴○耳○二○女○之○義○六○二○位○卑○所○言
 無○攸○遂○二○語○不○過○順○意○故○象○以○順○字○明○之○而○又○曰○巽○者○卑○也○六○四
 位○尊○父○但○言○富○家○尊○者○言○其○所○有○章○也○故○象○曰○在○位○尊○也○然○亦○以
 順○字○明○之○男○健○女○順○之○理○著○矣○健○順○不○是○而○意○女○不○順○無○以○章○健
 之○敬○無○非○重○剛○之○旨○也○故○六○爻○五○言○言○而○初○爻○獨○言○悔○亡○者○以○應

卷四十五

廿二

比○皆○陰○剛○微○下○也○取○剛○故○六○爻○重○○成○子○男○詳○言○男○而○畧○言○女○然
 皆○為○女○貞○章○本○此○意○須○知

新錫十名家批評易傳闡庸卷四十四

三三睽小事言

睽官四變五既

睽○乖○異○也○為○卦○上○火○下○澤○性○相○違○異○中○女○少○女○志○不○同○婦○故○為○睽
 然○以○卦○德○言○之○內○說○而○外○明○以○卦○變○言○之○則○自○離○來○者○柔○進○居○三
 自○中○孚○來○者○柔○進○居○五○自○家人○來○者○巽○之○以○卦○辭○言○之○則○六○五○潛
 中○而○下○應○九○二○之○剛○是○以○其○占○不○可○大○亨○而○小○事○尚○有○吉○之○道○也
 ○來○矣○解○曰○睽○字○從○目○玉○篇○云○目○少○睛○也○目○主○見○故○周○公○交○詞○初
 曰○見○惡○人○三○曰○見○輿○曳○上○曰○見○豕○負○塗○皆○目○字○之○意○若○從○耳○亦○曰
 睽○蓋○耳○靜○之○甚○也○按○象○義○噬○合○取○離○上○為○聰○不○明○夫○四○亦○取○見○下

易傳闡庸

卷四十四

一

曰○聰○不○明○則○離○見○亦○可○取○象○耳○靜○然○睽○乖○異○也○耳○靜○不○見○乖○異○之
 義○說○文○云○睽○目○不○相○視○也○从○目○癸○殺○以○目○取○義○為○得○上○卦○離○為○明
 目○下○卦○兌○為○眇○目○皆○有○目○象○而○離○靜○上○兌○體○下○又○離○火○兌○金○性○不
 相○入○靜○與○性○兩○而○乖○遠○則○有○目○不○相○視○之○義○故○取○象○于○其○睽○程○子
 曰○離○火○炎○上○兌○澤○潤○下○二○體○相○違○睽○之○義○也○又○中○少○二○女○雖○同○居
 而○所○歸○各○異○是○其○志○不○同○行○也○亦○為○睽○義○一○取○上○下○睽○義○言○一○取
 五○行○之○義○言○睽○者○蓋○有○兩○意○按○彖○傳○語○自○明○所○云○動○上○動○下○蓋○取
 兩○睽○義○言○所○云○志○不○同○行○蓋○取○五○行○義○言○而○以○二○女○文○其○說○耳○程
 沙○隱○曰○水○火○相○違○山○澤○通○氣○而○此○澤○無○相○通○之○理○故○相○遇○則○革○不

相遇則此重取五行義言亦是然乾離合亦大金不相入而
何云同人則以西辭皆上炎性離相而離不相遠也故象傳先
言上下休之遠而後言五行之義其平義始盡正義曰睽者乖異
之名物情乖異不可大事大事謂與後動眾則必須大同之世方
可為之小事謂飲食衣服不待眾力雖乖而可故曰小事吉也焦
易此卦繇詞曰舍庚盈億宜探黍稷手豐歲熟民人安息俞註云
澤上寧有大有大澤無水之象是稱穡豐盈之象也兌為秋成離
為南方長養之卦又為大熱故象義如此民人安息指見言離息
兌也按此卦則正義以小事謂飲食衣服不為無據然非文王所
取詞也蔡虛齋曰先儒有以飲食衣服為小事者不知彼意云
何還意者來亦不止是飲食衣服凡不待眾力協同之事皆是陳
大士曰睽服類之卦也翼曰睽外也家人內也詩天保以上治內
即家人之事探稷以下治外即睽之事大傳曰孤矢之利以威天
下蓋取諸睽此亦宜尼所以費明小事吉之旨然曰小者何蓋易
理重言德化任威制服之義非所以垂訓故同人于野則曰亨而
睽則曰小事吉孟子曰以力服人者非心服也以德服者中心悅
而誠服也如七十子之服孔子也詩曰自西自東自南自北無思
不服此德威大小之辨也書曰德威懷畏蓋以德為威大畏民

志若但以威言張皇驅迫所得幾何雖吉亦小是以乃云小事吉
故象傳說而飛乎明教語重取德意以濟睽講吉字中須得其旨
汪砥中曰濟大事以人心為本人心睽異豈能大有為哉幸卦德
卦休有是說而飛三語之德不為已甚徐馴調撰之便之就
吾轉移此合睽之善術也故小事吉細玩卦義吉字原主離而言
京房曰陰消陽長取象何比惟陽是從先睽後合其消通也蓋離
大克兌金陰消陽長以陰從陽之象故有吉義此蓋主離而言故
傳詞說飛乎明三句雖合兩休取象蓋上下相遇意言畢竟要重
上撫下意說先儒云此如文帝之賜侯九杖魏絳之和戎子產之
昭伯石仁傑之交二張是也先儒又有謂小過柔過乎剛故可小
亨不可大事此二女成卦柔為卦主又此三句皆柔之為故只可
小事昭亦非也蔡虛齋曰傳取柔中是一義若內說外明亦必以
為柔德則強過矣由未察可小事之旨是承睽字來時雖睽也有
三者猶可以小事如無是三者則維小事亦不可矣誠以是三者
而非當睽之時大事亦容有可者矣此三語較之臨之說而順則
中而應之則應而志行壅合之柔中而上行何異只打頭一睽
字壞了故可小不可大也此卦之義諸家又謂有喪如妻失金輸
器皿焚酒館之咎似與卦旨相異如何曰諸家主兌說文王主離

說易說卦陽九詞吉義重主陽而言者多然言陽之吉則陰之凶咎亦可知故六爻惟上卦有吉詞而下卦無吉詞此也然吉曰小事較之大者元亨亦懸矣此亦以離配兌柔之故但詞吉取德意發際不可輕抹却柔意耳

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以卦象釋卦名義

首節先釋睽義次節釋小事吉便寓合睽意在此而言故末節極言合睽之道而贊其時用之大其全象肯綮只在次節說而麗乎明三語其時用之大大在此睽自物而取象則火動而上澤動而

象傳

卷四十四

睽

下也自人而取象則二女同居其志不同行也吳臨川曰睽而麗于高上之虞者火也流而滯于卑下之地者澤也故曰動而上動而下火澤之睽于動處見之也中少二女同在一卦故曰同居志不同行亦動上動下意在內然此言五行之性故曰不同行行猶行事之行主性情言故曰志不同行與上兩句專就動上說者不同上言動此言志義自有異此只同居之時便然不必謂長而有夫宗各適其慶乃見不同行也易中二女同居之卦多矣此言睽義只重其志不同行說然說同二女同居見二陰合作微寓小事吉之意不可不知但此慶更濟睽義肯不至以此節四句

通釋睽義分兩意其說已見前

說睽而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

以卦德卦變卦辭釋卦辭

此節就二卦及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎明是合兩體取義柔進而上行二語單就六五有應取義此三句分上下二體取義以見合睽之吉以動而下者言則說而麗上之明下之合乎上也以動而上者言柔進而上行以其中而應乎二之剛上之合乎下也說取兌象麗明取離象雖兼兩體取象然其旨一串相照只作一個人極為下體說說而附麗乎明不敢薄視柔君委曲

象傳

卷四十四

睽

以求一遇也則君明而臣亦良相濟蓋章也正義曰說而麗乎明不為邪僻也舊說以說而麗明竟分作兩義說謂內既志氣和平外又事機昭灼則不滯句中一而字聯絡之旨矣玩卦義兌遇火而傷克義無可取說而麗乎明是詞肯借象說理重舉理題之言也柔指六五五為君位以六居五柔進而上行也離為日君義喜上不容下進得君位文雖不正而貴之也然先出柔字繼以進而上行見以柔居高之為尊也帛以德勢並言詞肯要重柔說也柔刑之卦君臣多取柔如噬合與本卦是也傳曰柔能服剛弱能勝強當睽之時更以剛道處之則睽益甚惟柔之寬裕小心則睽者

自合也。得中者五居中而得乎中道也。中者無過不及之名。然要重矣。不過一處。說誰大在上。最喜應陽而惡陰。與九二相應而應乎。則倚伏大才而屈己委心以與之。則已非全弱也。上曰。應乎明。下曰。應乎剛。明則二字亦以見此卦重取陽之旨。將意亦不可輕然合。應妙用只在說麗二字。柔中應三字不龍不應。則應不合。不說不柔不中。則應亦不合。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。則君臣一德相與以有成。應之所以不終于睽而有濟也。是以小事吉。楊廷秀曰。物聚則朋。散則孤。孤矣焉得而不窮。然睽孤而小事吉。何也。散不可聚。睽不可合。豈不可吉。則無貴于易矣。况之

睽。睽乎離之明。是合睽也。六五遁而上行。是合睽也。六五得中而應乎九二。是合睽也。故曰。易窮則通。其事雖小。合睽之道。孰又有大于此者。不然。天地何以判。而合男女。何以別。而耦萬物。何以分。而聚乎。故下極言三才睽合之義。以贊之。

天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

極言其理而贊之。

天高地下。其體睽也。然陽降陰升。相合而成化育之事。則同也。乾男坤女。其體睽也。而夫唱婦隨。相求之志。則通也。萬物散殊。其體

睽也。然而得天地之和。稟陰陽之氣。則相類也。觀天起氣。求而效應也。此見物雖異。而理本同。故天下之大。羣生之衆。睽散萬殊。聖人為能同之。是有妙用。同通類三字。上是反睽為合。故復贊其時用之大。要一中曰。睽而不同。不通不類。故其吉也。小同通類。而不睽。故其用也。大時說皆重睽字。說謂天下之物。不分則分。不明分不明。則必相侵奪。其合也。睽也。惟其睽也。則分明。分明則無爭。而情通。其睽也。合也。故己丑為物睽。而其事類也。類會墨云。其類也。不得之羣。而得之別。不得之合。而得之離。云云。皆重睽說。此不可解也。象傳取睽而合。大象取同而異。其義互相發明。不得顛倒。

漏清以悖。經言天地初上也。男女二五也。萬物二三四五也。同通類。又卦取義而無其象。時用二字。重用字說。只在合睽妙用上見。意正義曰。睽離之時。能建其用。使合其通理。非大德之人不可也。故曰。睽之時用大矣哉。

象曰。上火下澤。睽君子以同而異。

二卦合睽而性不同。

上火下澤。同為一卦。而二物之性遠異。所以為睽離之象。君子觀象于此。於大同之中。而知所以異也。程子曰。聖賢之處世。在人理之常。莫不大同于世俗。所同者。則有時而獨異。蓋于衆然則同矣。

于世俗之失則異也。不然不能大同者。凡常理之人也。不能獨異者。隨俗習非之人也。要在同而能異。正中庸曰。和而不流。是也。朱子曰。問君子以同而異。作理一分殊。如何。曰。理一分殊。是理之自然如此。這處又就人事之異同上說。蓋君子有同處。有異處。如所謂周而不比。舉而不黨。是也。大抵易中六十四象。下句皆是就人事之近處說。不必混去求他。此處伊川說得甚好。以人事廣言之。如同一飲食而異。賁貪同一男女而異。貞淫同一說君而異。義利不特此也。商賈類同。道而異。趣。夷齊同聖而異。行皆是也。即孔子一孔子也。而齊魯之去異。速。孟子一孟子也。而今昔之

新光如濤往旅
千波如浪

故美者未必婉。惡者未必狠。從我而來者未必忠。拒我而違者未必貳。以其難致而捨之。則從我者皆吾疾也。予謂人苟知勝之不淨不勝。若是必同。勝非善事。然有尚勝者。同而異。是也。陳大士曰。此象不重同意。重異意。所以勝勝也。正如用晦而明。不重明意。却重晦意。所以休爽也。然異不離同。晦不失常。明則過人。遠矣。廣推卦意。五爻安曰。同以理言。異以事言也。異其事而同其理。所以同而異。非苟異矣。往歌歌曰。同而異。謂不立異為異。以同而異也。異在同中。蓋君子之理無不同。但理不苟同。其不同俗。處即異也。同而異。自不至乖異不合耳。大凡處勝貴合。必得其所以同者。而後勝可合。聖人下語。自不苟。如以異為異。然終勝耳。韓魏公不分善惡黑白。其不分乃分也。此同而異之謂也。同而異。正合異為同之道。初九悔亡。喪馬勿逐。自復見惡人。无咎。喪馬為上無正應。有悔也。而居勝之時。同德相應。其悔亡矣。故有喪馬勿逐。而自復之象。然亦必見惡人。然後可以辟咎。如孔子之于陽貨也。兌金在大之下。勢難上應。又况陽與陽不相應。其有悔可知。但以初與四遠。無交害也。無害則終必合。故曰。悔亡。程朱皆以西陽

何德相與為悔亡夫火金相守之卦其以四為惡人何德之與有
 喪馬勿逐自復正言悔亡之義喪馬悔之象勿逐自復悔亡之象
 按既濟二以水克火有喪馬之象此卦以火克金有喪馬之象喪
 之為言有失之詞也馬所以行也其象取兌義見中孚之四火金
 相守上無正應而不得上行故曰喪馬然喪馬與天剋異天剋傷
 及其身喪馬但傷其財以駕我馳驅者耳其傷輕初與三遠火近
 火之分也夫兩意難睽而于休無傷害終得上行以應四故曰勿
 逐自復即既濟二爻七日復之復彼言七日此不言七日者以離
 有日象兌無日象也勿逐者不必追求迫責也以同我求天下者

易傳圖

卷中十

十

才為我用則近隨為飲不為我用則迫責無已與迫喪馬何異孰
 與勿迫而待其自復乎此便有合睽意思在然不見而聽其自復
 亦非合睽之妙用也惡人雖足以傷我然人情終可以好合當此
 兩意未傷正可施妙用之時第令我之見之將必釋憾解順而睽
 一德之交何咎之有程子曰小人乖異者至聚若棄絕之不我盡
 天下以化君子乎如此則失舍弘之義致凶咎之道也又安能化
 不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦
 出為善良卑使散為臣民者由弗絕也昔劉先主之于孫氏本非
 相應然于曹操之南下孫劉皆厄先主于是見孫討虜同心戮力

以制之義亦如是惡人亦不必是為惡之人素不相善言言是
 咎我括只在見虞此見反睽為合之道由乎我也然則小人之
 君子豈宜小人之過而君子之絕人已甚亦有咎焉耳此爻全義
 喪馬句不過言交休無重傷而終得合意其間雖有金在見之
 一字要重讀但此爻无咎與大有初同而大有初言无咎以艱此
 言无咎以見者何或曰大有初為乾乾體純陽健行故勉之以艱
 此初雖為陽而兌休陰柔不行故勉之以見此義同得之姜一中
 曰大有火乾同性無睽之義重取緩行以遠害則曰艱此卦為睽
 重取行以合睽則曰見見者遇而弗絕之詞也

易傳圖

卷中十

十一

象曰見惡人以辟咎也
 楊誠齋曰見惡人子見南子陳寔弔張讓是也若非辟咎則無事
 乎見惡人矣孔子不見陽貨是也爻曰无咎象曰辟咎一辟字于
 人事上十分着力說是宜尼責勉人見意
 九二遇主于巷无咎爻震為雷合
 二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為
 无咎故其象占如此
 初言喪二不言喪而互言遇以應陽應陰之剋耳不期而會曰遇
 睽遠之時而有應比之機緣俱是意外之遭逢故二之應五上之

應三四之比。三皆曰。若初九。無應。則不曰。二陰。陽。初。比。何。不。取。此。曰。卦。取。火。金。初。比。不。取。同。休。相。比。也。曰。二。五。何。不。言。過。曰。三。受。上。傷。故。交。不。言。過。然。交。義。終。陰。陽。相。應。故。小。象。終。以。遇。字。消。之。若。五。言。往。而。不。言。遇。者。此。卦。深。陰。之。義。原。重。責。上。撫。下。故。五。上。兩。言。往。取。上。之。屬。已。下。賢。也。五。為。尊。取。主。離。為。日。亦。主。之。象。也。恭。說。文。云。里。中。道。也。應。交。離。五。中。虛。有。恭。象。程。子。曰。二。與。五。正。應。相。與。者。也。然。在。睽。中。之。時。陰。陽。相。應。之。道。義。而。剛。柔。相。成。之。意。睽。學。易。者。識。此。則。知。交。通。矣。故。二。五。雖。正。應。當。委。曲。以。相。求。也。巷。者。委。曲。之。途。也。二。以。剛。中。之。德。說。而。應。乎。睽。主。所。謂。委。曲。者。以。善。道。之。宛。轉。將。就。使。合。而。已。非。枉。已。屈。道。也。道。合。忘。行。成。濟。睽。之。功。故。无。咎。不。然。君。臣。睽。離。其。咎。大。矣。陳。大。士。曰。人。臣。見。君。執。五。玉。贊。九。賓。未。有。卒。然。遇。者。相。接。于。清。廟。明。堂。未。有。于。其。巷。者。今。二。五。睽。遠。通。有。不。可。以。徑。行。事。有。不。可。以。直。遂。必。佐。以。委。曲。恢。奇。迂。其。行。施。其。說。以。通。之。使。人。主。咸。悟。而。遇。合。為。是。之。謂。遇。上。于。巷。古。人。或。以。築。岩。過。或。以。釣。磻。遇。或。以。叩。角。遇。或。以。杖。策。謁。軍。門。遇。皆。不。為。無。心。然。隨。然。會。合。之。風。雲。皆。有。不。期。而。會。意。正。于。此。交。過。巷。義。合。結。其。節。婉。轉。其。身。以。成。吾。君。為。國。非。為。身。也。矣。其。咎。蔡。虛。齋。曰。君。臣。之。義。不。可。廢。也。故。為。君。上。者。雖。失。于。下。接。而。為。臣。者。終。不。

以。自。外。使。必。拘。堂。陛。之。常。分。則。賢。者。無。自。而。違。矣。君。臣。之。義。為。何。一。主。字。提。得。人。際。離。遇。主。于。巷。其。意。甚。殷。故。睽。之。時。則。然。聖。賢。之。推。道。也。胡。雲。峰。曰。坎。四。比。五。約。約。自。臍。睽。二。應。五。遇。主。于。巷。皆。非。所。由。之。正。坎。陰。睽。遠。之。時。不。得。不。委。曲。相。求。如。此。也。此。乃。聖。賢。達。即。之。事。非。得。介。避。世。者。之。所。知。此。易。道。之。所。以。不。居。與。要。也。惟。二。之。才。剛。而。得。中。足。以。行。之。交。言。无。咎。者。當。睽。之。時。必。如。此。然。後。無。咎。也。此。有。勸。勉。意。在。按。下。三。交。惟。初。二。兩。言。无。咎。免。遠。離。也。詞。乃。取。見。惡。人。遇。主。于。巷。此。雖。公。濟。睽。之。旨。也。詞。旨。重。舉。理。要。而。言。如。此。

象曰。遇。主。于。巷。未。失。道。也。本。其。正。應。非。有。邪。也。言。君。臣。相。遇。于。巷。豈。不。失。道。哉。然。以。此。合。睽。睽。非。常。道。亦。未。失。道。也。此。亦。孔。子。于。季。桓。子。之。義。揚。敬。仲。曰。由。道。心。行。之。無。非。道。矣。乃。天。地。之。變。化。也。苟。動。于。意。欲。則。為。人。心。為。利。心。為。失。道。矣。未。失。道。語。寓。无。咎。意。于。言。外。或。曰。初。交。釋。无。咎。曰。辟。咎。此。不。言。无。咎。皆。難。詞。也。若。四。言。无。咎。象。亦。曰。无。咎。五。言。无。咎。象。且。曰。慶。皆。為。詞。也。詞。音。沒。微。有。不。盡。拘。卦。交。之。義。處。而。卦。交。之。義。實。未。嘗。不。寓。其。間。也。陰。消。陽。長。之。卦。上。休。勝。于。下。辭。如。斯。也。

六三見與曳以制其牛掣天遊其人天且劓天無初有終大有五

六三上九正應而三居二陽之間凌為二所曳前為四所掣而當

睽之時上九猜狠方深故又有見劓之傷然邪不勝正終必得合

故其象占如此或曰見取互離象離為目也故三上兩言見然按履三歸妹二取

眇目則兌亦有目象蔡虛齋曰見與曳見猶見羣龍無首之見所

見之象如此是泛言作旁人所見假象之詞也與上九見豕負塗

之見不同彼是指上九自見也此言不然三上兩見象皆指本爻

易經卷四十四

二陰故有此象然曰見以明三之疑畏也車牛所以行也三欲上

應拘牽于二則而不敢進如或有曳之掣之也曳掣當言四言大

金相接之鄉疑四甚于疑二畏四甚于畏二也見字義貫下止此

其人天且劓另為定象取義胡雲峰以見字貫下三句併天劓亦

言見悖與此女金大相及實有傷害非意中虛見也三四為人位

取人劓刑見周書載鼻也天字未有出處或曰上九從天上来割

九四之鼻此言大卦按句中一旦字則天鼻自亦屬刑朱子以策

易經卷四十四

又劉言重傷也。傷皆重四言上九遠害不及三。本義以上九情狠
方渡故又有賢劉之傷非矣。上三句揭見睽象。然三與上為正應
邪不勝正。則睽極有終合之理。始為二陽所隔。是無初也。後必得
合是有終也。胡雲峰曰。六爻中惟此爻詞最險。蓋以不正之陰承
乘。位應皆陽。當此睽時。進退何據。宜受刑傷。第按易中六三爻。夾
于兩陽間者。皆言凶。言吝。困解三義可參也。况此爻火金相及。乃
不言凶吝。而曰有終者何。曰此爻雖互離。而却約坎。夫惡離而得坎
難。在兩陽之間。而有濟也。故即傷及其休。不得如初。二言无咎。然
而言有終。亦不絕之詞也。

易傳

卷四十四

十六

象曰。見與曳。位不當也。无初有終。遇剛也。
此爻承乘位應皆陽。所重畏者四陽。以金火之相及也。此自是交
象至義。小象獨舉位言者。舉切休之重。傷言之也。諸陽比而苟
得。陰安有曳掣之患。天剝之有傷乎。或曰。此爻互坎有救。則
離患為輕。此重舉位言也。見與曳三語。但言見與曳。而略言重傷
亦以離患輕也。故下文但釋有終。曰遇剛。指上九三之正應也。
程子曰。不正而合。未有久而不離者也。合以正道。自無終睽之理。
故賢者順理而安。行知者知幾而固。守然遇字。亦須着意。說見上
之英察。而三惟善遇。所以无初者有終耳。此如李布初覓錯為朱

元夫二字考明
二字考明
俱不
可之
是精

家奴因滕公之請而終受知于高祖。正同斯義。
九四睽孤。過元夫。交孚。厲无咎。變義約坎互離。
睽孤。謂无應。過元夫。謂得初九。交孚。謂同德相信。然當睽時。故必
危厲。乃得无咎。占者亦如是也。
六爻惟四上兩言睽孤。以離之二陽在兌上。陽上行。則不應比。下
也。睽而不與。初三相應。比則安。得無孤。但以過元夫。交孚。則離厲
无咎。正義曰。元夫。謂初九也。處于卦始。故云元也。胡雲峰曰。初九
以剛居剛。故謂之元夫。元善也。而說皆不然。按焦易寒卦。繇詞曰。
同濟共與。中道刑去。喪我元夫。獨與孤苦。蓋取坎為元夫。艮為孤。

易傳

卷四十四

十二

獨也。原註云。寒卦互離。以離對坎。坎為夫。山上之水不留。又互離
助艮土有克水之義。故曰喪我元夫。獨與孤苦。此所取寒義。與文
王詞旨。又是一義。然以坎為元夫者。春秋之義。取后為元妃。則元
夫尊終之詞也。後天之義。坎離為至。尊故離曰取君。坎月取后。今
坎不取元妃。而取元夫者。以卦作陰陽論。坎陽而離陰。故取坎為
元夫。天一生水。亦有元義也。離火上炎。不與下交。過三四互坎
則離炎以坎水而抑下行。交三五皆有坎象。不取交五而取交
三。以五坎居休下。交故也。此元夫自指三。蓋取互坎象言也。然不
取乎初者。以初無坎象也。姜南洲曰。四上兩遇字。皆指坎離。離離

而曰宗取同氣也。離遇坎而言元。夫言相配也。即今所謂之配之元也。夫離得喜陽而惡陰。四離互坎。離重陰之間。豈不為屬然。勝孤之時。以交孚合。何咎之有。合睽之用。見惡人而無咎。况遇元夫乎。以其傷我而言惡人。以其無傷有濟言元夫。元夫大也。亦善也。交孚取坎為有孚象。按隨咸男女交合之卦。取正應履為君臣定分之卦。亦取正應。若夫睽取合睽。但取上下睽之相合。則應為睽。而此亦可先儒泥定正應為交孚。無咎者拘也。濟睽之道如是。此又如帷帳重目。不忘賢才之我掩。唐已下交而收。付士之益。故離屬無咎。屬無咎三字。所以勉四重。無咎言小象不釋。屬義自明。

象曰交孚无咎志行也

此與履四志行同。義以乾離皆有上行之志也。但兩爻詞皆履四重不比三之意。言此重比三而無害之意。言蓋大在上。休其志得行。互坎不足。以隨之而適以濟之也。如是而交孚何咎之有。故不言屬重。取交孚也。此不可如時說謂交孚故志行。此以志行挑四之宜。交孚乃是推原之義。勉上行者之宜。下交也。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽。悔也。居中得應。故能亡之。厥宗指九二噬膚言。易合六五有柔中之德。故其象占如是。

初與五先言悔亡而後言象睽本有悔悔之所以亡者以其有合之象也

初與五先言悔亡而後言象。睽本有悔。悔之所以亡者。以其有合之象也。程子曰。六以陰柔當睽離之時。而居尊位。有悔可知。然而下有九二剛陽之賢與之為應。以輔翼之。故得悔亡。厥宗噬膚。二語是言悔亡之象。宗其黨也。謂九三正應也。宗象義見同人之二。皆取離但同人二三合一。離取比義。此五二合本五兩離取應義。小異大同耳。胡仲虎曰。二言主尊之也。不當以分最上。此五言宗親之也。上當以情親下也。膚指五蓋取陰象而言。噬膚二語五之膚也。二何以噬五之膚。注云噬膚言易合此言較悖。此二字正與二之遇。若指意相應。言其委曲難以求合也。二與五兩離相應。

尚有五坎間陽其間歌去間而合之如噬合之義

此亦言噬膚合二與三四五坎以間火故初噬之此五與三四互坎以間火故二噬之胡雲峰曰。睽二變為噬合卦。且二至上亦有噬合象。故取義于此。言噬合五之肌膚而深入之。只是迫切動君之意。欲破其隔膜之私。而為一體也。四取交坎二取噬坎以上下休養珠也。噬有若許苦衷在內。若以為合之易。則于交我戾甚矣。李臨山曰。所謂噬膚猶噬合噬以求合也。夫君臣相應當太平之時。精神交合。志協義從。老婦泉黃之遇合也。不亦當睽之時。而兩間隙相起。而至于相噬。以求合。可謂德之下策也。然而不

如是以前其相應之志。則彼此之情。轉相乖隔。而天下之睽。無時可合也。夫二既有篤于上。應之志。則五不可無虛以下。賢之誠。故下文以往。勉之曰。何咎。先儒云。周成以幼稚而興。盛王之治。劉禪以柔弱而有中興之勢。蓋由淳聖賢之輔。而姬公孔明。所以入之者深也。至今觀鴟鴞一詩。出師二表。其殷殷感悟君心。深入肺腑。豈非噬膚求合之象。然使周成之終不迎公。劉禪之不委任武侯。且奈何哉。抑君必求賢而後賢從之。二難應五然。五固當先往。聖人恨其起而阻也。故以往。何咎。決之往。字要重看。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

易傳

卷中

上

趙汝樸曰。文止言何咎。象遽許以有慶者。重為勸勉之說。若云剛柔得合。人情可以大同。慶譽可以大來。豈止何咎而已哉。慶者。明良相得之慶也。信任賢良。有濟睽之益。利及天下。福歸一身也。

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

睽孤。謂六三為二陽所制。而已以剛處。明極。睽極之地。又自猜狠而乖離也。見豕負塗。見其污也。載鬼一車。以無為有也。張弧欲射之也。說孤。疑稍釋也。匪寇婚媾。知其非寇而寔親也。往遇雨則吉。疑盡釋而睽合也。上九之與六三。先睽後合。故其象占如此。

程子曰。上九陽剛。居上剛之極也。在離之上。用明之極也。剛極則躁暴而不詳。明極則過察而多疑。上九有六三之應。寔不孤。而其才性如此。自睽孤也。如人有親黨而多自猜疑。妄生乖離。常孤獨也。故其見三。如豕之污穢。而背負泥塗。可憎惡也。既惡之。甚疑其生。如見載鬼一車也。豕猶有之。鬼則無形。見載之一事。以無為有。妄之至也。見字貫下。止此。豕鬼皆指三。取坎象為豕。見大傳為鬼。見解三。坎月之魄為鬼也。塗者。水中土也。坎離互離。取離在坎中。多取土。故井四坎休約離取塗。此三五離約坎取塗。又曰。本兌為剛。剛地而在坎中。亦可取塗也。京房傳曰。見豕負塗。厥妖人

易傳

卷中

上

生兩頭下相揉。善亦同。亦取兌象也。車義見三爻。載鬼一車。亦坎離魚取義也。火水性不相入。故其見疑如此。于是憎疾之深。而思以射之。曰。張弧。孤說文曰。木方也。禮曰。桑弧。同語曰。繫弧。是也。周禮曰。矢。孤矢。註云。往休寡。來辭多。為孤。乃取離象。離為科。上稿亦取木。又性炎急。有激射之義。噬合旅常取矢。故以取孤。將以射三。而害之。蓋火有傷兌金之意也。但以物理極而必返。人情乖而有合。且此爻承位與應皆陰。有剋到為柔之意。則猜疑漸釋。恬詭誦怪。道將為一。故先張之弧。後脫之弧。張孤原取離。脫孤者。離合坎也。坎為冠。盜相好而合。則不以為寇。而以為婚媾也。四取坎為

而取未見

詩書

易傳

卷四十四

上

元夫上取坎為婚。以離合坎。有女男婚媾之象也。由此往而從三則陰陽相和。而有遇雨之吉也。兩取坎兌象。然不取水取澤而取兩者。凡陽卦在上。陰卦在下者。多為雨。離上兌下。此卦原有雨象。故言遇雨。火之炎極。合泰如時之亢極。而遇雨。何吉如之。先儒云。小畜之上九。曰既雨既處。睽之上九。曰往遇雨則吉。以畜極則通。睽極則和。陰陽之氣至是而交通和暢也。此義亦是。否上傾否義亦然。第但如此說。彼兩體不交之卦。至上文皆可言交乎。則論上不當言三。此自要重。齊巽下交之意。其義全由位應比之。桑桑故脫字。往字亦須要着意。說姜警。爾曰六爻所取合睽之義。

或取往合君言。或取君合目言。或取同儕相合之義。言皆非一。端至孤兵感天下。其但一見于上文。然以睽往遇雨為詞。則君之合天下。豈徒取其華之利。為威哉。合睽之旨。取形。升文之解。圖示信以服原。光武待劉盆子。以不死。令反側子自安。可語此爻之義。須得之。按離火在上。作者上陽。最喜應陽。故大有鼎上以應陽。而吉利。噬合上以應陰。而凶。此又以應陰吉者。合睽之道如是也。全離離亦取應。則與火之義。上文睽求合以取應。陰此變義也。然火水未濟。亦上下相違。而不取應。陰者何。曰火無取于應。坎也。睽上休。克下。此卦上休。受下之克。取義微有不同。耳。同人五取用。

易傳

易傳

易傳

卷四十四

下

象曰遇雨之吉。厚疑亡也。此卦皆以陰為疑。此以遇陰為疑。亡此變義也。陰陽相得。則不見陰之累也。說個厚疑亡也。見得合睽只在去疑也。朱子曰。孔子不說疑。如見承負。豈載一車之類。只說厚疑亡也。便見得上面許多皆是狐惑可疑之事。而已到後人解說多牽強。胡雙湖曰。夫子讀易象。已了然于未贊之先。及其贊易。只以一二字點綴過。雖不說象。而義理自著。然其為象。固已備具于說卦中矣。縉雲楊氏曰。內卦皆睽。而有兩待。外卦皆反。而有所應。此言亦得。蓋睽以火見。金謂吉。重責上之。下也。然初曰見惡人。二曰遇主于巷。則亦未嘗不取下之應上。也。此說而鹿乎。明柔中而應乎剛。象傳于上下睽。而取相應也。此卦上休。膝于下休。故六爻上獨言吉。其下休三。不如初二者。以近火遠火之別也。上休上膝于四五者。不特以睽極而合。細玩爻義。亦以遠坎不陷。然詞吉。吉不取遠坎。取應坎。正以遠坎而應坎。則無傷。而有濟。睽之益。膝于四五也。此從義須會之。然言吉。照頤小事。吉三字。說弗說太。好。易中五行生克之義。得生者吉。見克者凶。此常義也。然同人五大。有二睽。二金。

生于心矣。象數之吉凶。何足以拘之。嗚呼。難言也哉。

受火克。乃取應陰。不忌克傷。匪初木受金克。乃取應陽。不忌克傷。睽上火受水克。乃取應陰。不忌克傷。易中取義。兩儀之義重。而行之義輕。蓋如此。若夫睽初之與四。不特金不取應火。而陽亦不取應陽。乃不得已而濟睽。取應九四。則兩儀之義。又不足拘矣。皆三聖人重舉理要之言。是先天之易也。以太極為兩儀。四象五行之主者也。太極主理而言也。理到至極。不易。廣陽不能促陰。不能害四象五行。不能生克古之至人。入水不濡。遇火不焚。豈虛言哉。亦熟審夫理之至當。不揚者而善用之耳。是故易道重言理。一龍一蛇。隨時之宜。經權互用。變化萬殊。得其旨者。儀象運乎手。造化

新錫十名家批評易傳闡庸卷四十五

三三 蹇 利西南不利東北。見大人貞吉。蹇難也。足不能進行之難也。為卦艮下坎上。見險而止。故為蹇。西南平陽。東北險阻。又艮方也。方在險中。不宜走險。又卦自小便而南陽。進則往。居五而得中。退則入于艮而不進。故其占曰利西南。不利東北。當蹇之時。必見大人。然後可以濟難。又必守正。然後得吉。而卦之九五。剛健中正。有大人之象。自二以上。五爻皆得正位。而又貞之義也。故其占又曰利見大人。貞吉。蓋見險者。貴于能止。而又不可終于止。險險者。利于進。而又不可失其正也。

說文云。蹇。跛也。从足。蹇省聲。坎上艮下。有險在前。止而不進。似跛者之艱于行。故名蹇。胡雙湖曰。蹇。盡變為蹇。蹇。取自有。所見象重。雖在前也。蹇。取足不能進。象重坎在前也。所取名義甚巧。蹇主艮言。艮在下。有趾。蹇。象遇坎難行。故取義于其蹇。大約水在上。幹之卦。其下時為陽者。皆有行不進之象。故水雷取屯。水天取需。此取蹇。即水風雖變義。取井而易林井之繇詞曰。蹇。蹇。未起。失利。浸布云云。亦是蹇之義也。雖然。屯取結聚之象。需取須待之象。井取潛養之象。猶有可取之義。未若蹇之為義。跛躄而行。有顛危之象也。則更險矣。蓋乾震巽離艮皆屬陽卦。而艮居東北。為陰中之陽。

況○沉○溺○坎○水○之○下○則○陰○險○之○為○患○漢○矣○京○房○曰○此○卦○難○險○難○進○陰○陽○二○氣○否○也○太○玄○取○義○于○難○首○詞○曰○陰○氣○方○難○永○聚○地○拆○陽○弱○于○洞○東○觀○漢○記○云○有○卜○雨○得○此○卦○者○占○之○繇○曰○蟻○封○穴○大○雨○將○至○蓋○山○出○雲○為○雨○以○蟻○為○雨○兆○也○坎○取○雨○艮○取○蟻○皆○是○陰○盛○之○徵○故○卦○名○以○蹇○為○義○蹇○文○從○蹇○從○足○蹇○寒○也○甚○言○其○陰○險○難○行○又○不○同○于○屯○需○井○之○義○也○曰○此○與○既○濟○義○如○何○曰○既○濟○離○以○水○息○火○然○通○氣○之○卦○不○可○以○險○患○言○然○象○曰○思○患○預○防○其○微○義○亦○見○矣○大○傳○曰○蹇○難○也○正○是○惡○險○險○之○音○然○觀○彖○傳○曰○見○險○之○能○止○知○矣○哉○則○蹇○之○一○字○亦○有○取○止○而○不○行○之○義○矣○須○得○之○西○南○坤○位○也○東○北○艮○位○也○

利○西○南○而○不○利○東○北○者○取○坤○不○取○艮○也○此○卦○取○坤○不○取○艮○者○何○據○彖○傳○曰○蹇○利○西○南○往○得○中○也○蓋○指○上○卦○九○五○而○言○得○中○非○取○坎○五○之○時○中○也○取○坎○五○之○變○陽○為○陰○而○得○坤○之○中○也○變○坤○則○足○以○制○水○故○利○西○南○彖○傳○曰○不○利○東○北○其○道○窮○也○蓋○指○下○卦○而○言○卦○象○東○北○有○險○而○止○東○北○豈○其○所○乎○故○不○利○東○北○按○艮○坤○皆○屬○土○易○中○取○制○水○之○義○往○往○取○坤○不○取○艮○者○何○曰○五○行○之○義○論○義○蓋○論○象○以○象○言○之○坤○為○陰○土○土○能○滅○水○若○艮○為○陽○土○石○也○石○不○能○滅○水○僅○能○禦○水○故○易○中○但○取○艮○為○禦○寇○而○不○取○以○制○水○者○此○也○此○二○句○只○定○就○卦○象○重○取○制○坎○之○義○論○詞○旨○要○會○彖○傳○得○中○意○說○詳○見○傳○詞○有○謂○取○

坤○之○平○易○不○取○艮○險○阻○之○說○不○可○用○坎○為○險○而○艮○不○可○以○險○言○至○以○利○西○南○為○取○往○不○利○東○北○為○不○取○止○者○更○非○彖○傳○以○見○險○無○止○為○知○六○爻○皆○取○來○譽○來○友○來○連○為○義○則○重○取○止○矣○而○但○取○往○不○取○止○可○乎○曰○彖○傳○中○兩○言○往○矣○安○得○不○重○往○以○取○義○曰○此○有○說○焉○屯○需○蹇○井○皆○有○遇○坎○不○進○之○意○其○立○名○之○旨○已○明○然○係○詞○惟○需○言○利○涉○大○川○此○言○利○西○南○利○見○大○人○云○云○皆○有○往○意○故○彖○傳○皆○以○往○有○功○明○之○四○卦○之○義○相○似○也○或○取○往○或○不○取○往○者○何○蓋○乾○休○陽○健○能○涉○險○而○不○畏○坎○故○利○于○往○此○艮○雖○不○能○制○水○而○陽○土○禦○水○亦○不○畏○坎○故○亦○利○往○此○俱○有○義○在○不○然○如○屯○如○井○一○則○曰○勿○用○有○攸○往○一○

則○曰○往○來○井○井○泥○至○麻○其○瓶○可○概○以○往○言○乎○坎○難○在○前○容○易○說○個○德○字○不○得○此○須○辨○義○觀○需○卦○之○先○言○需○而○後○言○利○涉○大○川○此○卦○之○先○言○蹇○而○後○言○利○西○南○利○見○大○人○其○所○取○止○義○可○知○以○為○取○往○而○不○取○止○者○非○也○以○為○彖○傳○重○取○往○六○爻○重○取○止○者○亦○非○也○卦○文○提○是○一○旨○皆○以○止○義○為○主○說○向○往○上○亦○須○討○個○實○在○可○往○之○義○乃○得○然○則○需○卦○何○不○言○利○西○南○而○但○云○利○涉○大○川○曰○需○屬○坤○官○遊○視○又○與○取○于○變○坤○且○需○卦○下○三○陽○與○五○不○應○無○從○化○之○義○無○變○坤○象○故○不○言○利○西○南○而○但○云○涉○大○川○此○卦○二○陰○與○五○相○應○以○陰○感○陽○陽○有○從○化○之○義○則○有○變○坤○象○故○云○利○西○南○不○得○云○利○涉○大○川○矣○且○艮○有○

陰象于涉川之義亦無有利也故下承言利見大人蓋指九五利見者利其中即來朋陽陰相感則有以化坤而利西
南但渾云變坤利坎之象然而為主變坤者五也故渾言利見大
人以明之陳大士曰只利西南一語可貫一卦六爻之義利見往
反等意皆本于此此言得之觀象傳釋利西南曰往得中則九五
變坤之義已明故下于利見大人不釋其義而但曰往有功也其
義已見于前也曰利見大人指二五相應言乎曰然不利東北故
利見大人原指下往往言然六爻之詞何以二不言利見大人
而上言之也曰全卦之義不同於單爻單爻之義承象本五相形
而論二履五坎則無上行之勢故不言利見大人而上爻有下行
之勢故利見大人言于上耳上之詞曰來碩以五在上內上可以
言來不可以言往今象傳兩曰往則知此之利見為指二非指上
益明矣曰上之見五亦有從化之義乎曰然凡陰陽應比皆有兩
相感孚之義乎則化解五之乎四而去小人同人五之應二而斷
金無不皆然可以類參貞吉謂自二以上諸爻皆位正君臣上下
各得其理故吉然論詞皆承大人意說貞須以五為主五居位正
當能傾心附賢以揀衆正之夾輔而衆正亦相與戮力同心以共
濟夫艱難故貞吉也繫詞全旨以利西南一句為主利見大人即

就西南中挑出所重肯綮來說不是兩層義貞吉即承上言之全
詞雖有四句意思只一串相承時說將四語畫作三股者利西南
為資形勢利見大人為資正統貞吉為資信義其肯綮悖不可從
詞旨雖重言往意須根卦名塞止意說來觀象傳義自明
象曰塞難乃且也險在前也見險而能止知微矣哉
以卦德釋卦名義而贊其美
塞難也險在前也說上坎見險而能止說下艮以見名卦之義知
矣哉據承上二句贊之也不可以險在前也只帶塞難也讀塞難
也是訓其義險在前也見險而能止是申其義也塞困皆以坎險
取難然義有不同也是章昧之難塞是險阻之難困是窘阨不通
之難然而困之難甚矣在前二字便見當止意丹陽都氏曰險在
下可行而乃止焉非知險者也此所以為蒙有不明之義險在前
知其不可進而止焉可謂知險矣此卦所以為塞而塞則知者之
事所以反乎蒙也知取艮之光明意按此一節提釋塞名而取能
止為知正以文王係詞皆重言往義而不思取止之義已在卦名
言塞之中時為割出以明此卦之亦有取于止故以知贊之其規
塞利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位

貞吉以正邦也。蹇之時用大矣哉。

以卦變卦體釋詞。而贊其時用之大也。

時說九五。以乾陽德五。而居坤之中。故曰得中。是仍主坎五言。不知五變坤。為得純坤之中矣。蹇之取九五。變坤以制坎。故曰得中。以五中也。解取九四。變坤以制坎。故曰得中。以四不中也。然此何不言得中。曰以中義重於象義也。曰蹇取坎五。之變坤。解何不取坎二。以變坤。曰解象云。乃得中。亦取坎二。變坤也。易卦有坎。體相配者。十四。惟蹇解。上下二體。本互有兩坎。故重取。變坤以制之。但蹇本坎。變坤則有以制坎。且以制下體之五。坎故取九五之變。

易傳圖新

卷中十五

六

坤本艮。變坤。雖以制下體之五。坎無以制上體之坎。故不取九三。之變坤。但云不利東北。蓋坤在坎上。能制坎。坤在坎下。不能制坎。也。若解坎在下。故震四。坎二。兩取。變坤以制之。此是兩卦至義。其得中。得象之言。聖人舉理。要為詞耳。中義。舊說謂宅中。圖大義。有坎下。坎五。六。大人意。而主理。通言者。如風。解俗美之謂。亦通。不利東北。澤澤以下。休言。不必單指九三。不利東北。不。是東北。不利。以原卦。東北有險。不利也。魚坎義。說如今人卜。得水山卦。曰。此卦東北有險。不宜往東北去。是也。道窮正在此。處。本義。乃單指東北。為險。阻。是不以坎為險。而以艮為險也。悖矣。道字。是理道。不可指為。

分

易傳圖新

卷中十五

七

為大也。凡言時用者。皆取其能達。變大義。要兼經權說。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身修德。象傳。所釋蹇義。兼止往二意。言大義。所釋蹇義。兼止意。言故曰。山上有水。蹇。說。謂山上有水。則不可行。矣。見當止之意。故君子觀象于此。以反身修德。陸續曰。水本應山下。今在山。上。終應反下。故曰。反身。蹇難之世。不可以行。只可反。自。省。察。以修己之德。用乃除難。君子。通達。道。揚之時。並濟。天下。蹇窮之時。則獨善其身也。反。即。孟子。子。三。自。反。之。意。程。敬。承。曰。反。非。却。步。也。還。顧。此。身。何。故。受。蹇。把。生。平。不。覺。蹇。盡。行。簡。照。把。生。平。不。到。處。盡。行。剗。剔。有。未。善。則。改。之。無。

歎于○心○則○加○勉○使○此○身○本○完○之○德○無○一○毫○虧○欠○而○後○已○此○非○徒○為○
免○難○災○備○難○以○為○修○鍊○身○心○之○一○助○或○曰○塞○與○困○相○似○君○子○致○命○
遂○志○與○君○子○反○身○修○德○義○如○何○朱○子○曰○澤○無○水○困○是○盡○乾○燥○處○困○
之○極○事○無○可○為○者○故○只○得○致○命○遂○志○若○山○上○有○水○塞○則○猶○可○進○步○
如○山○上○之○泉○曲○折○得○艱○阻○然○猶○可○行○故○教○以○反○身○修○德○豈○可○與○困○
為○比○按○朱○子○此○語○亦○是○但○要○照○顧○象○傳○止○往○二○義○而○曰○猶○有○可○行○
云○云○語○覺○支○離○象○詞○自○重○止○義○取○更○不○必○關○朕○往○意○說○但○塞○利○得○
朋○象○言○反○身○修○德○者○郭○白○雲○曰○君○子○愛○人○不○親○反○其○仁○治○人○不○治○
反○其○智○禮○人○不○答○反○其○敬○反○而○求○之○則○皆○不○出○于○吾○身○其○身○正○而○

易傳圖序

卷四十年

八

天下○歸○之○得○朋○之○道○亦○莫○要○于○此○反○身○取○良○之○背○修○德○取○坎○之○心○
胡○雙○湖○曰○反○身○即○思○不○出○其○位○之○義○良○象○也○修○德○即○常○德○行○之○義○
坎○象○也○坎○在○艮○下○為○蒙○而○稱○君○子○以○果○行○育○德○坎○在○艮○上○為○蹇○而○
稱○君○子○以○反○身○修○德○蓋○反○身○如○山○不○動○修○德○如○水○滋○潤○乎○山○之○象○
也○

初六往蹇來譽

變離為既濟

往遇蹇來得譽

程○子○曰○當○蹇○之○時○以○陰○柔○無○援○而○進○其○往○蹇○可○知○來○者○對○往○之○詞○
上○進○則○為○往○不○進○則○為○來○止○而○不○進○是○有○見○哉○知○時○之○美○來○則○有○

譽○也○朱○子○曰○來○往○二○字○惟○程○傳○說○得○極○好○今○人○或○謂○六○四○往○蹇○來○
連○是○來○就○三○九○三○往○蹇○來○反○是○來○就○二○上○六○往○蹇○來○碩○是○來○就○五○
亦○說○得○通○但○初○六○來○譽○則○位○居○最○下○無○可○來○之○地○其○說○不○得○通○矣○
故○不○若○程○傳○好○只○是○不○往○為○來○耳○何○玄○子○曰○卦○中○言○來○譽○來○反○來○
連○者○皆○就○本○爻○之○謂○來○而○止○一○本○爻○也○亦○是○此○義○但○三○四○僅○言○來○
反○來○連○初○陰○乃○言○譽○者○何○曰○初○遠○陰○故○獨○以○譽○言○之○李○隆○山○曰○古○
人○生○居○亂○世○無○官○守○責○者○類○皆○高○蹈○隱○淪○以○待○天○下○之○清○卒○之○
身○名○俱○泰○傳○播○來○襮○夫○是○之○謂○往○蹇○來○譽○與○夫○履○富○貴○而○臨○危○機○
以○致○身○名○俱○仆○為○後○代○之○指○味○者○有○聞○哉○渭○水○蠶○熊○南○山○卧○龍○垂○

易傳圖序

卷四十年

九

芳○千○古○此○爻○似○之○象○傳○取○往○六○爻○取○來○非○不○取○往○也○單○爻○獨○論○此○
有○無○可○往○之○義○也○全○卦○但○論○艮○坎○兩○體○艮○有○可○涉○險○見○五○之○義○若○
單○爻○獨○論○二○離○屬○艮○義○為○互○坎○所○制○不○得○上○行○以○應○五○其○初○三○四○
又○與○五○無○比○無○應○則○皆○不○可○以○言○往○往○遇○重○陰○不○得○遇○九○五○之○陽○
則○無○取○于○往○也○若○上○爻○比○五○可○以○言○往○然○爻○位○在○五○之○外○向○為○
往○內○向○為○來○則○雖○有○往○之○義○而○文○不○可○以○往○言○非○謂○象○取○往○而○爻○
取○止○也○曰○四○在○五○內○亦○與○五○比○何○以○不○言○往○曰○坎○性○下○流○上○比○五○
而○四○不○比○五○故○不○言○往○也○或○曰○蹇○解○之○吉○相○近○今○玩○其○詞○吉○蹇○曰○
利○西○南○解○亦○曰○利○西○南○蹇○曰○利○見○大○人○解○亦○曰○有○所○往○風○吉○蹇○諸○

夫曰來而解亦曰無所往其來復吉兩卦詞皆同異如何曰蹇之
來多以止而不變之義言所以避坎惟五言來取變義若解二之
來惟以變義言所以制坎文同而義不同也故此初三四之言來
全要在上履重陰不得比應九五見義程傳陰柔無援不進為來
數語最得之

象曰往蹇來譽宜待也
待之一字見取其不安往非取其不往也程子曰諸文皆蹇往而
善來然則無出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則或矣故上
六有碩義皆待來若遽往以嘗試險危何益哉

卷四十五

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身
之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至于成敗利鈍則
非所論也
提出王臣二字便見二身任國事不容他援之外卦一坎諸文
兩同而自六二推之上承九三六四又互坎體是一卦之中已有
二坎言蹇蹇者猶言坎坎也六二六四皆陰位二而四不中然
二獨言蹇蹇正以四承一坎二承兩坎不同于四也胡雲峰曰自
五以外皆王臣而二獨稱之者以二與五應且平時未足以見臣

惟此其見
惟此其見

卷四十五

卷四十五

卷四十五

節蹇之時方見之五位蹇中王之蹇也主憂且辱亦二之蹇也故
曰王臣蹇蹇匪躬之故其往取其來二有應五之意故不言來也而
稱其蹇蹇蹇蹇事國者也然而亦不言往者固是艱于遇然二亦
有不往之幹濟也按蹇蹇只言其多難而非一難也未嘗言及濟
難意然陰自上承直承之而不避便是以身殉國其宗本曰不往
不來而但身當其害此是何心當時量力以俟其可濟則君之
重也不濟則以死繼之正是此意故下曰匪躬之故唐崔廕曰二
在艮位原不在險因其險自上來曰匪由已躬也非躬而躬任其
蹇此句正反挑二之忠義嚴言二甘受蹇蹇非為一躬之故盡舉
也王臣蹇蹇匪躬之故王臣之為國忘身即捐軀滅項有所不
恤雖鞅掌何辭焉彼全軀保妻子之儔見利則趨遇害則去身索
之念重則規避之計生以方二之蹇蹇匪躬矣似王亦何賴此臣
哉若二者真王臣也正義曰居不失中以應于五不以五在難中
私身遠害執心不回志在王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履
中行義以存其上處蹇以此其可也匪躬良不復身之象也先儒
云此爻之義諸葛武侯似之然而不言吉者厄于遇也胡雲峰曰
復六四中行獨復不言吉本義引董子明道不計功正諷不謀利
之說以為理所當然吉凶非所論此不言吉則引孔明之言曰鞠躬

無盡力死而後已。成敗利鈍。則非所論。嗚呼。必如此而後義利之
吟。限明矣。天下事固當論是非。不當論成敗也。

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

事雖不濟。亦无可尤。

程子曰。二艱阨于蹇時。其志在濟君難。雖未成功。然終無過尤也。
孔明雖志決身殲。然天下後世推得而尤孔明者。聖人取其志義。
而謂无尤。所以勸忠義也。非謂恕其才而无尤之初。以來為譽。此
以蹇蹇無尤。有無位之分也。按蹇不言凶。以艮土之不畏坎水。
也。故下三爻亦不言凶。然單爻又各有異義。為初之不言凶者。以

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

十一

遠坎也。三之不言凶者。雖互坎而亦互離。則陰中有陽。况當位而
寔也。若夫二則互坎而不互離。且陰居陰而當位。寔矣。乃亦不言
凶者。比應皆陽。則坎陰終無大害耳。終无尤也。詞旨重取應五之
意。言正從此起義。

九三往蹇來反。變坤為比。互坎
變坤約離。變艮。

反就二陰。得其所安。

九三與坎為隣。則入險。故上往則蹇也。來反。非既往復反之謂。自
五以下皆無上往之義。其爻詞皆曰往蹇者。第恐其有上行出險
之忌。而戒勉之。此之云反。以其來而有內向之意也。胡雲峰曰。反

思
通

謙
語

身為背艮象。故大象曰。反身。此亦曰來反。正義曰。來則得位。故曰
來反。然象詞不取得位。而曰內喜者。何。三雖當位。以上近坎。陰非
其所安。故取內反。以背四。然得位義亦不可畧。故于四象露其旨。
曰當位寔也。然四得力在三之得位。三之有得位。不在位。只照象
詞。言意重從內反。意上說。但內亦屬陰。不取向四。而取向二者。以
四為坎。陰二為艮。陰二土同。一氣陰陽相得。比相安也。不若坎
陰之有險耳。郭白雲曰。反如返。故歸。歸故廬。有家人父子之相依。
來而得其所安也。陳大士曰。三在諸爻之中。與五同德。成卦之主。
獨力担當之。臣也。反亦非反而就安之謂。就王臣以撰。正反也。

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

十一

與來連同意。然則三之反。非忘五也。有待而進止之。所以為知也。
其小象曰。內喜。亦非但喜其來。亦將因之以得往也。

象曰。往蹇來反。內喜之也。

六二忠貞之且。但其才不能濟蹇。乃蹇而又蹇。思剛明之人。以
協助之。乃其本心。所以喜其反也。夫三處蹇中。而得下之心。可以
自安。故取義內反。反者喜辭。春秋書季子來歸。以其為國人所喜。
也。正是此意。陳大士曰。內喜之者。喜其濟時之志同也。二應五。匪
躬之念。為三隣。二當位之才。寔才且固。欲得忠臣忠且亦願交才。
臣。所謂其心好之。不啻若自其口出者。舊說二陰。亦無才喜三之

才抑揚太過三之才骨仲子產二之賢鮑叔子皮也來反非就安

之謂正歌與二同濟難危百

六四往蹇來連變兌為咸互坎

連于九三合力以濟諸家皆云六四已入坎險若更往焉則益險矣故曰往蹇此言似得但進而上往則比五矣何險之有此蓋有微意亦以坎陰下流勢不上行往而不來終不能比五有濟而本坎之險終不可出也不如下連乎三因勢利謀合力以濟此亦大且引賢濟蹇之妙用也曰蹇四坎陰既下行不上比而重坎上下兩坎四與五何以

卷四十五

十四

剛柔相際曰三柔不可比則重取比五然納約自牖四之際五亦艱矣此有三陽可比不若連三之順而得力也五當位而蹇三亦當位而蹇連三之功亦豈可少哉且連三非以悖五也以合五也四之與五同體原無不合但合五不連三則四為坎連三以合五則四非坎也而離也離見則四上不與上陷五下不與二陷三正坎五坎得離炎以分其勢而蹇之難亦可以少蘊矣小象出當位蹇一語正見三為陽而可以互離將借三之功以為五之功也故取來連合異以為同故曰連也然則四之功亦有矣而無與之之文者亦以互離之終未能成坎不若比五更坤者之為勝焉耳坎

皆皆惡上陰而取下陰此卦坎下不如坎上義正在此變坤制坎得力不在四也

象曰往蹇來連當位實也

易之為義以得陽為寔以失陽為虛如象四遠寔泰四翩翩不富皆失實者以無陽故耳陽寔陰虛加個當位二字益見其寔耳或曰五為上卦之主三為下卦之主當位二字亦見三之權力足以濟蹇也故取來連此言亦通然只重寔字說當位實三字三五之義相同一來字文詞已見其連三故此但渾言當位寔也以見三之力不減於而也以勉四之連也

卷四十五

卷四十五

十五

九五大蹇朋來變坤為艮

大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣坎爻至五已將出險何云大蹇武曰承乘與應皆陰也然三亦承乘與應皆陰何不云大蹇先儒曰九五處尊位而居蹇之中此豈一身一家之蹇而已邦國治亂所關宗社存亡所係又非他爻之蹇者比故曰大蹇所謂遠大投艱于朕躬也六文濟蹇之功重責二五故兩爻不言往來于二曰蹇蹇于五曰大蹇以其艱難任鉅故其詞危人君當此之時須屈辱策用羣力乃可以濟五有剛健

中正之德。足以致天下之賢俊。故必有朋來而助之者。將見知者。獻其謀。勇者致其力。而蹇之濟。也不難矣。朋指上六。蓋蹇卦六爻。來字皆向內。上曰來碩。此曰朋來。兩來字意正相應。時說皆以朋為二者。非也。二履險陷危。身肩固難。並無來往之文。則來不指二。言坎五最惡上陰。故比五目上為禽。為逆。此則目之曰朋。同門曰朋。蓋取其陰陽相孚也。不惡其下陷。而取其相孚。有折節救時。借陰為用之意。陰陽相得。化坤制坎。正在此交。蹇五言朋來。解四言朋至。同一義也。但解四之至曰有孚。此但曰朋來。不曰有孚者。何或曰解四不中正。義取孚五。此中而且正。不取孚乎。上蓋解五震。

休柔而中。此上坎休柔。而不中也。此言似得第五陽。不取孚上陰。又何可以取夫。未舒惠以才。期于充濟。即貪污詐暴。反側仇讎。無不可借。為摧陷廓清之用。而況上之順從。無失乎。若必執陰陽邪正之謂。而謂五之不孚上。則解五亦無取于孚。小人矣。此亦濟蹇之義。蹇也。蹇蹇而曰解。四雖互坎。然屬震。震上行。故有孚五之義。此屬坎。休坎下行。故但言上之來。而不言五之孚。然觀上為朋。蓋依上之來。而義亦有取于孚矣。陰陽相得。濟蹇有人。去東北就西南。固可計日須也。然而不言者。猶未離乎蹇也。觀象玩詞。其吉意亦可會矣。此爻有即蹇變義。說謂變坤為謙。履謙思順。克致朋。

象曰大蹇朋來。以中節也。此爻中正。然不曰中正。而曰中節者。陳大士曰。節。從中。生中。在平時。為正。臨變。則節出矣。取其剛而能柔。惜上陰為用。有權度存焉。妙中機宜。故曰中節也。即中庸義。皆中節之節。程傳以守節秉義。言節。非矣。言中節之德。見朋。非自來有來之者也。

上六往蹇來碩。吉利見大人。為碩。已在卦極。往无所之。益以蹇耳。來就九五。與之濟蹇。則有碩大之功。大人指九五。曉占者宜如是也。上居坎險之極。特何往乎。故曰往蹇。項平庵曰。上之往。猶初之來。上本無所往。特以不來為往。初本無所來。特以不往為來也。碩指五陽為大。故曰碩。胡雲峰曰。剝上九陽稱碩。果蹇上六從五之陽。故亦曰來碩。碩以功之大。言舊說取應義。而言曰應三為來碩。蓋泥小象志在內一語。以內卦為內也。但知下卦之為內。不知下爻之為內失之矣。蹇爻義重。得五來碩。自指比五言。徐進齋曰。碩大。

也。則也。附九五之大人。故曰來碩。下得乎剛。可以出。故曰吉。大
人亦指五利字。即承上吉字。意來見大人。即承上來碩二字。意來
但來碩吉三字。渾渾就有功上貴意。至利見大人。方重從五德位。
上言大人。固重德說。而小象却單言貴者。何先儒曰。貴以五之德。
言五有大人之德。此其可貴也。此言未安。鼎初之言從貴。亦將重
德言乎。以對下賤而言。則曰貴其意。有重位一邊。說然重取位言。
者何。或曰三五皆當位。而寔皆有德。云從貴者。所以別于應三也。
此說亦是。然更有說。獨象于五曰中節。重取其德。已見其貴。此于
上曰從貴。則重言五之位。蓋君且之義不同。兩交各舉所重。而富

故曰利見大人。大人有兼德位說。而利見精神。則重位義上取。乃
見世難重。貴且肯崇。象有景泰曲溪微六爻之詞。于上曰從貴。于
二曰王且皆競。競以分義。為詞示天下之有尊。所以昭兩交濟。塞
之且極。故一曰无尤。一曰吉。利豈與初三四同日道哉。但上以陰
陷陽。以卑乘尊。義頗不順。何取於比而錄之。曰陰之陷乎陽者。點
之若陰之有濟乎陽。而為功者。則弗點。五陽方欲借陰為坤而上
之比。此豈可以陷論哉。微有乘尊之嫌。而一意濟君。昭然大義。
小象以志內明之。蓋漢與之意。只照象詞會義。取自明。
象曰往來碩志在內也。利見大人以從貴也。
內字要切。君言上為外。且身在外而志在內。此見事君之無二心。
從貴二字。即承上挑明之。九五原有從陰而化之意。此奪從之一
字。以與上所以明令共也。即有陰陽變化之用。皆承五意而為之。
上之順忠也。利見意見于言外。諸卦陰盛者。重取陽。此六爻五
取比上三。取比二上二。皆陰也。而三五之陽。兩取比之者。何曰二
四取連。連則陰亦取于比。陽矣。但三之上陰為坎。不如二之艮。則
取比二。非取陰也。取其遠坎而近艮也。若夫五之取比上。乃重交
坤之義。言則借陰以制坎。乃大人文化之。抵推仍是惡陰取陽之
旨也。但其義多端。不可執一例論耳。曰蹇解取實坤。固是本互

坎險重疊而取坤以制之然重於之卦不言變坤義者何曰重坎陰甚非一卦一爻之變義可以制之者故重後危險之象論若既未濟亦本互兩坎然亦本互兩離勢無偏勝且通氣之卦則不可以克制義言也易中有坎休之卦者十六而變坤之象獨見蹇解者蓋以此聖人之取義隨時變易不窮如是故曰易者變易也六爻獨取上六而亦輕取二以蹇難之時重有取于濟蹇無取于避患也故初三四皆無與詞焉然初之在下不可往也三于五非應非比四欲比五而不得亦未往可也蓋濟之不得亦無取于傾危以犯難故初三四亦無與詞也雖然六爻懷德于極五三曰反四曰連焉嘗一日忘君我觀初之取待三四之相時而動可知已至為九五謀則又在以剛下柔以收來賢俊君取附臣臣取衛君君臣相與以戮力同心蹇難其難矣乎人但知其蹇爻之盡取來而謂重止義言不知重往之意蓋亦以股殷寓意與卦詞所繫一肯也觀詞之重取上二可知也曰坎下派故四不比五二不比三亦不應五也然二之詞曰王臣蹇蹇匪躬之故猶取其應之者何曰取其有應之意而已二有應五之意四無比五之意者以連三之功為多也然終不如二矣故二獨无尤取二也又曰二上比應皆陽故兩爻皆有取意詞皆皆重應此說舉要之言也

是二不

三三解利西南與所往其來復吉有攸往風吉震宮二爻五此解難之散也居陰能動則出于陰之外矣解之象也難之既解利于平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入于坤休二居其所而又得中故利于西南平易之地若無所往則宜來復其所而安靜若尚有往則宜早往早復不可久煩擾也解說文云判也以刀判牛角會意按義則柔始交而難生則為屯見陰而止則為蹇此卦坎下震上震主水土休天地判判不惟不陷于險而又能出于險之外故為解解者散也散也動于險外故為患難解散之象也雷動而雨降則陰結解人動而險出則難解也蹇之止于險下固不若屯之動于險中也之動于險中又不若解之動于險外也然而屯言元亨解不言亨者何亦以屯震雖在險中却有互坤制坎此震雖出險而內有本互兩坎無坤以制之全體之憂患方殷安得言亨故詞取利西南借坤以治險也利西南取變象義同蹇卦已詳見于前此不贅然蹇象之釋利西南曰往得中此象傳之釋利西南曰往得衆者何曰蹇之取西南主坎五變坤五居中則曰得中若此之利西南主震四變坤四不中不可以言得中則曰得衆衆者坤之休象也蹇解皆本互兩坎蹇詞但

取坎變坤解詞先取震交坤皆以上坤足以制上下兩坎也然而
卦利西南之詞雖同既有坎五震四之別則詞不可不各隨卦
義貼此利西南自要照傳詞得象意說得象意之所歸則無險
不濟不得緊以廣大平易之義言恐兩卦詞旨無分別耳至于安
靜之說子彖傳重取動意大相制課不可送自內而外曰往自外
而內曰來無所往有攸往只就占者說其來復吉指九二言九
二在險中而何以得吉曰震五取西南變義而言得中此象釋來
復吉亦曰得中蓋亦取西南變義而言也卦以上體交坤制下坎
為利若無所往而之上體則來復九二之中下體亦有交坤之義
馬亦足以制本坎而免險為平故亦曰吉就得中說亦取坤之
中非取坎之中也與震傳詞旨相同但震之得中指五主君道言
此之得中指二主臣道言微有不同耳義詳于後震取上之一體
變坤此取上下兩體變坤者何蓋制險之義制本坎為重制互坎
為輕土之制水勢利在上不制在下寒次在上九三變坤在下不
足制上體之本坎則不取九三之變坤但取上體之變坤義盡矣
若以此坎在下九四變坤在上而以制下之本坎故首取之若四無
變之機安得不復取九二之變坤重制本坎也對佳而言則曰來
非既去復來之謂來復取變義以坎原屬坤體今還變坤故云來

無辨
研才

復此亦指難未解者言舊說以難既解則居中以復其安靜不
知解主震言二在險中安得謂難既解且取變動為義而謂居中
以復其安靜皆大悖也有攸往三四也風早朝也震初陽風象言
當急往圖之毋使滋蔓也解利西南原重指四此句即我應有句
利意而曰吉復加一風字明之以見治解速之急須上體也風吉
亦要根得象意言此爻之詞只是利西南一句盡之汪氏之曰無
所往其來復吉與攸往風吉皆正是利西南處皆取變義此言最
得姜譽爾曰卦以二四為解之主得震得中之意乃解險之要言
妙通也須當體會然擬以去小人為解之功夫敵國外患難離並
作此亂之形也而小人居內用事則亂之本也漢唐之祚不託于
曹宋而始于閹宦之權權宋之鼎不移于夷狄而起于王呂之新
法誰謂去小人非解之第一義也哉詞重利西南者此也今觀爻
詞曰獲狝曰解拇曰射隼惟數上以屏邪去惡為詞可知已其象
取敵有重主震言于解之名義同音又取獲邪退小重非以言于
解之條詞同音互相發明也蓋此時固宜解網釋辜與之更始然
樹德務滋去惡惟盡其餘孽未殄所宜掃蕩廓清若徒以解煩除
苛為解而網漏吞舟莽靡遺患豈所為救字之理哉解不言吉而
于利西南而吉言聖人于治險之道最矣

象曰解險以動動而免乎險解

以卦德釋卦名義

借卦德以釋名義。重動字說。首句言險以動。只言有能解之才。尚未說到解處。至動而免乎險。方見解義。然解之肯綮。只在險以動。向白雲郭氏曰。遇險而止者。才之不足也。遇險而動者。才之有餘也。以有餘之才濟險。故能動而免乎險。所以為解。

解利西南往得象也。其來復吉乃得中也。有攸往夙吉往有功也。

以卦變釋卦詞。坤為象。得象謂九四入坤。得中有功。皆指九二。○往得象。指九四變坤言。說見前。郭白雲曰。解利西南往得象者。

卷四下

四

西南乃坤得朋之地也。得朋而動。乃能濟險。故蹇之大蹇。朋來與解。四之朋至斯乎。皆一道也。乃得中也。指九二變坤言。說見前。不云無所往。省文耳。得中謂復先王之治。得乎中道。謂合宜也。雖不如蹇五之中而不激。不隨以妙用。濟險之經。權亦王道之平。上也有攸往夙吉。亦指四變坤言。說見前。此不釋往夙吉之故。而但云往有功者。以得象之義已見于上也。需彖傳剛健而不陷。語已談利涉大川。向意故于利涉大川。不釋其義。但云往有功。蹇彖傳往得中也。語已談利見大人。由意故于利見大人。不釋其義。但云往有功。此彖傳往得象也。語已談有攸往夙吉。意故于有攸往夙吉。

不釋其義。但云往有功。三傳詞旨釋例一也。釋此而蕪彼。不延章逐句。如經生訓詁者。此聖人化工之筆也。三傳有功皆在出險上見義。此有功要照映得象。意言丘建安曰。大抵處時方平者。易緩除惡不盡者。易激。聖人于患難方平之際。雖不欲人以多事自擾。亦不欲人以無事自怠也。如此。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。甲拆之時大矣哉。極言而贊其大也。

此節極言天地之義。以贊解之大。隆冬之時。天地閉塞。及二氣解散。然後相薄為雷。相和為雨。雷雨交作。興起也。雷雨既作。則

彖傳圖

卷四下

五

動之潤之。凡百果草木皆甲拆者。以甲甲者以拆。所謂二氣發舒而無物露生。天地所以成化工也。甲者芽也。始出未中也。拆者中而出矣。震為蕃鮮。百果草木皆甲拆。皆取震。胡雲峯曰。解上下體易為屯。動乎險中。為屯。動而出于險之外。為解也。象草穿地而未中。解則雷雨作。而百果草木皆甲拆也。太玄曰。陽氣和震。固融。釋物成。稅其枯而解其甲。雷雨作者。氣之解也。百果草木皆甲拆者。形之解也。形隨氣而解。則屈者伸。鬱者暢。生意流行。充周普備。解之時其大矣哉。姜宗本曰。聖人之大解時。即贊乾元之大意。時以重初陽也。天地之功。得解而成。聖人法天道。行寬宥。施恩惠。養育兆民。至

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

子昆蟲草木皆在此時豈不大哉。輔嗣曰言難解之時非言治難之道故不言用。解盡于解之名。與有幽隱故不白。義然盈天地間。莫非陽德之發舒。則君子之去小人亦法天之用。以扶陽抑陰。為功耳。時大。而用亦大矣。按卦辭。利西南。有去小人。意蓋以坎為小。人不取坎。此曰雷雨作。而有果草木皆甲拆。則又以雨為德澤。却取坎借象。寓言各有異義。存焉。互相發明。正不相妨礙也。

之屯。君子法天以之赦過宥罪。而解萬民之難。承平不敷。赦宥使民生偉心。亂凌必雪。苛條咸與民更始。此亦解緩之意也。赦釋也。宥。說文云。寬也。徐曰。寬之而已。未全放也。禮記王制。玉三。又。赦。後。制。刑。註。又。當。作。宥。此。可。參。看。義。過。失。則。赦。之。可。也。罪。惡。而。赦。之。非。義。也。寬。之。而。已。按。周。官。司。刺。掌。赦。宥。之。法。一。赦。曰。勿。弱。二。赦。曰。老。就。三。赦。慈。惠。一。宥。曰。不。誡。二。宥。曰。過。失。三。宥。曰。遺。忘。按。此。則。過。宜。宥。今。罪。亦。曰。宥。過。寬。政。也。雷。者。天。之。威。而。者。天。之。澤。威。中。有。澤。刑。微。之。有。赦。宥。也。此。君子。所以。推。廣。天。地。之。仁。心。胡。雲。峯。曰。雷。雨。者。造化。與。物。更。新。之。仁。也。赦。過。宥。罪。君子。于。民。更。新。之。仁。也。蓋。春。生。

初六無咎

難既解矣。以柔在下。上有正應。何咎之有。故其占如此。胡雲峯曰。恒九二悔亡。大壯九二貞吉。解初六無咎。三爻之占。只二字。其言甚簡。象在爻中。不復言也。但恒大壯占在本爻。此占在

應爻。又。萬。方。解。之。初。宜。安。靜。而。休。息。之。文。詞。實。亦。所。以。示。意。也。此。言。亦。有。得。慶。但。以。占。在。應。爻。為。無。咎。非。矣。蔡。虛。齋。附。會。其。說。云。上。有。正。應。則。柔。不。振。五。而。有。所。仗。以。為。安。其。言。更。非。按。小。象。所。言。剛。柔。濟。義。甚。明。易。中。所。言。際。義。者。三。交。泰。三。次。四。典。此。也。時。以。近。體。相。比。之。義。言。蓋。際。者。相。交。接。也。應。爻。遠。而。不。交。接。不。可。以。際。言。此。只。重。比。二。說。以。下。承。上。為。義。故。泰。三。際。四。次。四。際。五。皆。下。交。上。之。義。故。此。以。初。比。二。以。下。承。上。亦。曰。際。也。蓋。初。雖。與。四。為。應。而。雷。之。出。水。解。陰。勢。不。下。應。則。初。不。得。應。陽。之。益。則。無。取。于。應。義。惟。二。為。坎。之。主。交。坎。二。陰。所。恃。以。濟。陰。者。也。而。初。之。在。下。獨。能。承。二。不。傷。

則得比陽之益而無咎小象云剛柔之際義與咎也一義字全在
以下交上見義若三之在上乘陽則為悔矣悔者不義之名不悔
即是義也此爻如此者乃為不易之義可與漢初之義泰觀震全
出水為解與木出水為濟義相彷彿漢初取用極馬往吉以下
承上為順則此爻之以下承上為際為義亦可見矣解六爻皆
取治坎陰而扶二四兩陽不取陰之陽故此爻之義只取承二
陽為義而取二陽濟柔之義亦輕也須得之此爻不得如漢初之
言吉以在兩坎之下陰患深也故但取其義而曰無咎亦補過之
詞也

易傳闡庸

卷四十六

六

象曰剛柔之際義與咎也
泰三以剛際柔坎四與此以柔際剛三爻剛柔相際之語雖同而
義須有別要于際字上講出義字意來說已見前下義無咎也不
過承上桃明之
九二田獲三狐得黃矢貞吉變坤為豫
此爻取象之義未詳或曰卦凡四陰除六五居位餘三陰即三陰
之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能
守其正則無不吉矣
此爻之義與本象變象互象而言也二居地位之上而有田義亦近

取互離變坤之象而言乾二取田亦取離象坤為地亦田象也然
聯下文獲狐之義看則四重交坤象取孟坤能克水借五澤之火
以助土而克治之也狐以象小人之邪媚取坎象陶隱居曰江東
無狐皆出北方故坎取狐其性多疑審聽晝伏而夜動管子曰狐
白應陰陽之變六月而一見坎數六也狐妖獸也鬼所乘之故坎
取鬼取狐坎又為三數義見諸卦夫取互離象義見噬合旅卦黃
色亦取離而兼變坤義取易中離坤皆取黃也義見坤上重離二
與賁初按二變坤則本坎互離之象皆失何以黃矢而兼互變兩
取義曰諸家所取象義本互變亦常作三象並論但詞皆有卑重

易傳闡庸

卷四十六

九

變義言者則本互象盡作變去之義論看詞肯所取輕重若何耳
此言黃矢三象並論之一例也周易乾變坤取羣龍無首郭景純
下豫之解取下體坤變坎為深盤亦此例田獲三狐得黃矢二句
是倒用文法言所以取狐得黃矢也不是獲狐而黃矢亦近之說
田獲三狐火土治水也得黃矢者滅水之功得火土也火土勝而
坎陰消吉之象也而曰貞吉者承黃矢意來舉理要而言也按全
象象義田獲三狐不過言其制坎之義而其精神骨脊全在得黃
矢一語夫以射狐象其五而不庇奸也黃以為矢象其中而舉止
當也然先舉黃言意重在黃黃射中也不象單言中適意自見陳

至片
言以片

大士曰解天下之難在去小人欲去小人必先自為君子則中直不可不得焉二當國大臣也若臣成有一德以去負乘之奸其直以瘳惡者乃其中以運直者也此雖悔之貞也由是君側既無留奸而隱愛除以不激吉可知矣舊以田獲三狐為去小人得黃矢為進君子則小象所云中道為何遠奸之義尚未盡安得遽及親賢手貞吉內方說到小人退而君子進治道可成也潘雪松曰陰多克顯隱伏而善疑寒難初解則未漢中其通能開羣陰而使之胥化所謂利西南者正在于此九二蓋用泰二之朋七以消小人朋比之私用豫四之勿疑以釋羣邪親感之情也所以潛移嘿化使之順從而不為難貞固守此以清朝廷而安天下也吉按九二九四兩陽皆取變坤以制坎但九四取孚五以泛化九二不取孚三以泛化者何曰五雖五坎實為震休而且中爻詞明揭之為君子故義取于斯孚若三之一爻而坎交叠以乘二小人悖逆之尤也豈可乎哉大約易中變象重本爻變化之義取者多如二乾二五變象義亦然惟小畜四五隨初四革三四與此四五皆取泛化而爻言皆于應比之義有取也應比而泛化即易中交易變易之義也無取于應比則單從本爻變化之義論異義詳載各爻互參之自詳耳或曰此爻變義得力于應五亦有泛化之意焉但按爻

訓並不見取應義言以爻體臨重無重取于應陰也只渾：會意得之
象曰九二貞吉得中道也
程子曰除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也羣邪不去君心一入則中直之道無由行矣桓敬之不去武三思是也如此說是把得中道承田獲三狐說使失旨了此却推原田獲三狐二句之義在得中道得中道在去邪惡之先惟張中溪說為得曰九二所以致守正之吉者以其能得居中之道也得中道只釋得黃矢一句意蓋爻詞貞字原承黃矢意說也釋明黃矢即以釋貞意而田獲三狐意亦不言自見矣但黃矢原有中正二義此但釋中者以重變坤義取重釋黃而輕釋矢也若黃矢並釋當曰剛中不曰中道矣此中為坤中非坎中當說得中好惡不偏為中舉措得當為正有此中斯有此正也此是簡易之中須要體會
六三負且乘致寇至貞吝
此其為順五離係詞條矣貞吝言雖以正得之亦可吝也惟避而去之為可免耳
○負者荷也三在四下有負荷四象象者三乘二也此爻陰柔下而不正而居兩陽之間如小人之負荷而且乘者然姜一申曰六三上負子曰則可下乘于二則不可乘者君子之謂也負者小

人之事也。六三小人也。負而且乘。施之于人。即負物而在車騎之上也。烏乎可。此等象義。形容小人忝位竊祿。慢棄重器之形。十分可醜。此如劉盆子在赤眉軍中。為人牧牛。脫洗汗衣。焚崇以其為漢宗室。召使探札。得上將軍字。遂帥眾拜。臣盆子畏恐。欲啼可謂負且乘矣。玩一且字。負乘二字。要重乘說。以負且乘。狀其乘之醜。乃小人于此。不知其可醜。方自以為榮。不識實非其據。上慢下暴。必有起而劫奪之者。此亦自取之耳。又誰咎乎。冠即取坎象。何玄子曰。君子之交。雖相爭如虎。而下殿不失和氣。小人則否。勢利一薰心。輒反而不相識。或奪或伐。小人亦托之于其解。而其兇即

易傳闡庸

卷四十六

十一

其冠也。奚怪焉。然而所以致此有繇矣。貞固守此。真可羞吝也。按此爻屬坎。在陰險之中。乃據兩陽之間。豈不為得然。互坎自上而至。則坎復加坎。陰盛陽衰。故有致寇之吝。易中六三而夾兩陽之間者。多言陰受陽之傷。此不言受陽之傷。而反言陰盛之吝。正以此然。三之失在互坎。乃詞旨獨歸咎乘三之義。言惡其陷二。所以扶陽也。致字要從乘字上發意。重詳。雖以在兩陽之間。言各不言凶。然君子即不加誅。已有餘愧矣。

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

醜字。即下文各字意。先于此挑明。却倒重致字釋之。曰自我。先儒

云。小則為盜。大則為戎。任使非人。則交解而寒。天下起戎。戎指上也。上陰為寇。體震為陽。德為兵馬。不可以寇言也。然易中寇義。皆取坎坎為盜也。故大傳釋此爻。兩言盜。則爻詞之寇。自取坎。此乃以戎代之。亦暗吐應上陰之失。補爻詞之未盡也。須得之。

九

四解而相朋至斯乎。

震坤為師。互離。

初指初。初與四。皆不得其位。而相應。應之不以正者也。然四陽而

初陰。其類則不同矣。若能解而去之。則君子之朋至而相信也。

上三爻。始言解。解主震言也。而汝也。此托為六五。命四之詞。所以

勉之也。拇象義見咸。舊說謂拇在下而微者也。蓋指初。四當解去

易傳闡庸

卷四十六

十一

初六之陰柔。則陽剛君子之朋來而謀合也。此蓋以解義皆指解下坎。且構成卦初爻之例。而以初為拇也。不知初雖四應。然四體上行不應初。二亦無能為難矣。四之所慮。蓋不在此。且咸初取六爻。全體之象。以初為拇。此就一卦體象取義。拇不指初。或曰。拇指三。震三近上坎。不取比四。取比二。而曰來反。此四近下坎。不取比三。取比五。而曰解拇。拇居足下。震為足。三居震之下。拇之象也。此言亦不然。拇取體下之象。拇即在足。焉有上下之分。三居全體之中。不宜取拇。若就一卦取義。三居兌上。又無拇象。拇即取震四。而

言震為足。以一卦之體論。四居震體之下。故取拇。但震四為陽。解

義扶陽抑陰何取于解四陽也曰四雖屬震陽而夾上下兩陰又有互坎之象則陽陷矣況位渡履陰此位豈可履乎拇者所以履位者也解而拇蓋勉四之解四而反五也四解則下不與三五坎五雖亦互坎而不陷又終屬震休且得中而四比之同休相濟陰陽契合乃以聯一心一德之交而濟陰故曰朋至斯乎此交之善亦與震三相似但拇指四非指三耳朋尚指五觀四五兩字字挑義自明此以陰陽相合為朋與豫之朋合巽咸之朋逆蹇之朋來同義不與泰之朋亡復之朋來取陽德同類為朋也以陽為朋于此爻義其所指不可從不言有孚于朋而曰朋至斯孚蓋辭義陰

卷四十六

十

吉此不言吉利也

象曰解而拇。未當位也。

以不得位。故宜解去已位。而上泛六五以相孚。承乘應位之陰。皆失獨舉位言舉切休之重失言之耳。解不正之陰。而泛中正之陰。所以制小人也。解天下之小人。先解自身之小人也。

六五君子雖有解吉。有孚于小人。爻兌為困。約坎為巽。

卦凡四陰而六五當君位。與三陰同類者。必解而去之。則吉也。孚驗也。君子有解。以小人之退為驗也。

三以陰乘陽。為小人。五亦以陰乘陽。不曰小人。曰君子。以坎陰陷陽。震陰不陷陽也。況有中不中之別乎。故五亦目之為君子。雖字

卷四十六

十五

解

卷四十六

十六

指九四以其陽陷五坎而不中不正也。大往以過剛而曰小人。此以剛陷而亦曰小人。吉異而同歸也。姜南洲曰：此小人亦不可太說重。只是德不足取處便是。亦承傳衆之詞也。此字字與四之字字俱兩相契合。然皆各不同。四之字五取其變陰有沒化意。五之字四不取其變陽則不可以沒化之義言。只是以信義感化小人而使之革面以沒意。要說得斟酌有別。此時天下之難雖未盡是夷。而震王坎休六五已有離新之意。小人方不容備。刻意苛絕。令此輩且親且懼。必不甘心而退矣。難何以解乎？故須以柔中之道婉示信義。以交孚書云：無偏無黨，王道蕩，此也。小人自心感服，沒將其身而退，而難解矣。退亦不是退去，只是變邪歸正。其妙用全在有孚。此句正以明上句有解吉之義。朱子遵程傳以孚字作驗字看，謂君子有解以小人之退為驗也。夫小人豈易退者？豈無適以為之哉？此語真胡盧提也。姜一中曰：君子雖急于解患，故于小人而有孚以權制變也。上下講緊相呼應。胡雙湖曰：嘗觀卦體不吉，諸爻雖得位以剛中正之君，或濟之不足，蹇之九五，是也。卦體既吉，諸爻雖不得位以柔不正之主，亦處之有餘。解之六五，是也。以是知卦有小大，實係卦而不專六爻。於此可以見矣。然解六五不過為守成之常，君蹇九五則實為撥亂之英主。遇蹇

易傳

卷四十六

十六

困而非有如是之君，生人之類何賴焉？五曰：君子蹇，五則曰：大人。聖人之詞，皆有明呼。此易之所以為易也。

象曰：君子有解，小人退也。

程子曰：君子之有解者，謂小人退去也。爻詞曰：有孚，此曰退。退字未但此不言有孚，出退字以明有孚有變，坤以解小人之妙用也。蓋五以陰孚四陽，則四乃從陰而變，坤變則退也。一退字見有孚之功，見吉字意，要重解有孚意。時說皆以小人退承有解，謂君子有解，小人自退矣，便不得吉。

上六公用射隼，於高墉之上，獲之無不利。

繫詞傳矣。

上無本五坎陰之及，故不言解。五上皆可互言。君今以五為君，故以上為公。公者，臣之極也。蓋五過取五為公，此變義也。隼者，鷂害之物，格物論鵠鵬鵠鵠皆鷂猛之鳥，隼鵠屬也。爾雅云：鷹隼，配其飛，鵠大而鷂者皆曰鵠。小而鷂者皆曰隼。鷹好時，隼好翔，師曠禽經云：鷹以鷹之鵠以折之，隼以尸之。所謂羽族之中，能其飛傑之氣，感制悍悍，伴銛鋒者也。鷹之得，強不能無失，獨隼為無失。每發必中，故曰隼。然其性好殺，求均云：隼，趨者也。有水芒為陰，中陽故擊殺也。楊子法言曰：隼之儀，鳳之師，其至矣乎。鵠虎

易經卷之九

卷四十六

十人

恒。鷹隼。未至也。言若隼之攫。操急疾。則是右武而已。非所以語至也。故此詞取射隼。去殺害也。隼指三。取坎象也。坎為陰險之卦。故取隼。取隼。皆陰物也。射取震離二象。震為弓。義見小過。五離為矢。上與三應。互離貫于六三。如離發于震。而射隼之象也。說文曰。城。盛也。盛受國都也。城垣也。五經異義曰。天子城千雉。高七雉。公侯城百雉。高五雉。子男城五十雉。高三雉。高墉取互離象。離為高。為墉。義見同人。三四且三在下。體之上。取高墉也。高墉之上。只狀小人之據高位。弗必言及有所憑依。如城狐社鼠之說也。五取乎小。人上取射小人。其妙用固自不同。蓋五有化四變坤之義。上與三無變坤之義也。不可變則射之亦乘其時也。狐隼皆陰物。此卦陽王陰休。故有射而獲之象。郭璞洞林卜解之既濟其詞曰。方涉春木。土龍得令之時。而為廢水之氣。來見侵。以解坎為廢水。則狐隼固有獲象矣。獲小人則害氣除。陰患消。何不利之有此。固是全卦之義。然震卦上爻多不利。獨此言利。以在解之時。去坎速者為利耳。五言吉。上言利。此義也。若四之互坎方深。不得以坎之廢休言吉利矣。此意須深。試思大傳取此爻成器而動者何。正以遠坎為義也。上已離本互兩坎之險。正可用射之時也。然則二在險中。亦何以黃矢獲狐取象也。曰。全卦坎休廢休。固有見獲之

易經卷之九

卷四十六

十九

象。然二獲狐于坎險之中。上獲隼于坎盡之日。其義為備勝。恃矣。而火之胡雲。峰曰。歷歷險阻。而後動。必不妄。此上之所以無不利也。講利義要得此意。乃以別于二之獲。象曰。公用射隼。以解悖也。悖者。叛逆之名。或以上三不應為悖。非也。只以乘陽不順言。但乘二陽。何以叛逆為名。曰。傷下之善類。即以悖公之說。法蔡唐齊曰。小人亂國。故謂之悖也。解悖二字。見無不利。意又不言解。象詞補出解字。以明解主震言之義也。○解主震言。以震出水為解也。若坎不可言解也。故爻詞上三爻言解。下三爻不言解。以坎為難者。非解難者也。故六爻統上以治坎為義。其二之獲狐。獲下體之坎。上之射隼。亦射下體之坎也。若四離互坎。亦取于解。拇然屬震。體則取象于人。不同。于三之取象于隼。與狐故取相孚。不取射其所取解義。可思矣。曰。下體獨惡三陰者何。曰。解卦扶陽。三陰陽初不陷陽也。故二之獲者。獲三也。上之射者。射三也。然二之獲狐。取中道之上。獲隼。取待時。豈以煩苛躁激為解。哉。解者散也。緩也。緩必有兩失。不得執教過有罪之說。以濫施極惡也。故爻義重取去。小人然道不出于平易寬簡。亦卦詞利西南之意也。曰。兩陽四勝于二。乃爻中二五言吉。四不言吉者何。曰。此固以中不中為分。然

更有義焉。寒與解治難之卦。皆重責五二。君臣而取其。中五雖傷。陰而乘剛。位則應。剛不同。于四之承。位應皆。陷故。五言吉。四不言。吉。此又有微義存焉。不可以全卦之義論也。豫五有乘四之危。此五有孚。四之吉。以德勢俱在五也。其上勝于四者。解。遂成也。曰。寒解卦。詞利西南。皆取五。四變坤。爻義解。四有取。變義而寒五不見。言變義者。何曰。寒五取。朋來。亦有取。和孚之意。但寒五中正。取。從化之詞。緩此四。不中正。勉從化之意。急耳。急者。所以治緩也。卦言夙。又言斯義一也。解以防緩。譙以防輕。豫以防急。時聖人防微。橋失之吉也。

易傳闡義

卷四十五

二十

新錫十名家批評易傳闡義卷四十七

三三損有孚。元吉。無咎。可貞。利。有攸往。往。利。言三。爻。五。損。減。省。也。為。卦。損。下。卦。上。畫。之。陽。益。上。卦。上。畫。之。陰。損。兌。澤。之。深。益。艮。山。之。高。損。下。益。上。損。內。益。外。剝。民。奉。君。之。象。所。以。為。損。也。損。所。當。損。而。有。孚。信。則。其。占。當。有。此。下。四。者。之。應。矣。損。說。文。云。減。也。从。手。員。聲。上。艮。下。兌。何。以。取。義。于。損。按。律。呂。三。分。損。益。之。義。陽。生。陰。則。損。陰。生。陽。則。益。此。皆。有。兌。至。艮。自。正。西。而。至。東。北。皆。退。氣。凋。殘。之。卦。又。少。男。少。女。之。氣。不。相。交。則。不。生。故。為。損。太。玄。取。減。于。減。曰。陰。氣。息。陽。氣。消。陰。盛。陽。衰。萬。物。以。故。其。此。義。也。

易傳闡義 卷四十五 一

彖傳則重取卦變之義。言損下益上。其道上行者。何曰。以其義之長。可以垂訓也。然更有說焉。按上經自乾坤至否泰。凡十卦。陰陽各三十爻。為損益。而艮兌震巽交艮兌震巽為下經之主。卦天地之大用存焉。至此盡爻是以重取卦變之義。言以明陰陽分合之大闢也。但以卦變之義論。損下益上。則卦中有損有益。何以獨為之損。曰。損主兌。言若艮離受益。為成終。成始之卦。固屬陽門。然佐在東北。一陽之氣未達。得益而尚未見其益。是以重取兌義。而言損何。女子曰。易之道。患于上往而樂于下來。下乾而上坤。陽之盛也。損三之陽而益上之陰。故為損下坤而上乾。陽之衰也。損四之

陽益初之陰故為益以人事論之損下益上非無益于君究且君民交受其損損上益下非無損于君究將君民交受其益程子曰譬諸墨土損于上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取于下以培上之高則危墜至矣豈非損乎是故損未常不益益未常不損然其為名則取一而已何也其義皆據下而起若子務其遠者大者也昔者孔子讀易至損益喟然而嘆子夏避席而問答曰夫自損益自益者缺焉是以嘆也淮南子亦云孔子講易至損益喟然而嘆或欲利之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可不察也損本無吉利但以民休終為受益故措

上體益象而為說以開之曰有孚元吉無咎可貞利有攸往元吉以下四義皆頂有孚說漢儒皆以无咎可貞利有攸往各自為義言既吉而无咎則可以為貞而利有攸往也此言固非至時說以五有元吉之詞上有無咎貞吉利有攸往之詞乃以字指六五以心言貞指上九以法言相並說更非又詞雖有上五之分合言全體皆上卦之義故此有孚以下數語只渾上就上體義言不可以五上分析見義也且要重上爻說但上體之所以言元吉言無咎吉利其義皆由兩益之字來以上體之受益也此獨取有孚義言者何京房曰損澤益山成高之義在于六三在臣之道奉君立誠

然六三應上九上有陽九反應六三成于損通故言有孚取應義也蓋一中曰益爻之言有孚以休交也此雖不交而六爻陰陽相應故亦云有孚凡不交卦時重取相交惟否不取應者以陰有推陽之害也此外如恒取剛柔相應未濟五上兩取有孚則此卦之取有孚義自見矣六爻初上之兩言往者此也汪砥之曰惟正之供不謂之損國家有大變故大興軍用度不足不免于常賦外有所料歛方謂之損蓋不得已之計也損本拂人情之事未必大善而吉未必先過未必可固守未必可利往惟損所當損于理可行而行之則上有愛民之心以孚于下下亦有急公之心而孚于上

上下上心樂為輪而願為將其通為元吉益有名而欲有藝于為无咎其法可為萬世權宜之術不可貞乎可為天下通行之準不利有攸往乎有孚無上下看却重上言易中不可言元吉及元吉而不言元吉者三隨單與損也取其時義之當然者而重為欲免之詞也然單與此皆先言有孚而後言元吉不遜以元吉許之隨與此既言元吉又言無咎以寓補過之意微義可知然益勝于損而反不言元吉者何曰以全卦兩體木氣太勝也然六爻兩言元吉則益之勝于損也明矣故此元吉不承損說承損而有孚說于不吉中指大出大吉此聖人之詞吉也可貞利往皆承有孚

說損不可貞損而有孚故可貞利往義亦然

易之用二益可用亨

言當損時則至時無害
易之用問詞二益可用亨答詞釋文云內方外員為益以益泰稷
內員外方曰益以益泰稷皆容牛二非考之于禮用益則益送用
益則益或不與是益尊而益卑也諸侯朔月少牢四益則泰稷稻
梁然則益亦得盛稻梁天子朔月太牢則六益則泰稷稻梁瓜
也盛則陳八益更加稻梁此加每食之常食耳又享諸侯則掌客
云上公侯伯子男益皆十有二或以无或以木然則二益益送極

易傳卷四十七

簡矣舊說謂享指祭享或曰義不止此易象傳曰聖人亨以享上
帝而大亨以養聖賢則宴享亦在其中然大約享者以下奉上之
義祭享猶不敢過也所以自亨亨實皆可矣蔡虛齋曰損下非
得已也既不得已而損下須要儉用始得若取之盡錙銖用之如
泥涉其取于下既不得已其用于上也又得已而不已則非惟下
損而上亦將自損矣此聖人之所慎也故為之律令曰二益可用
亨此由亦見享義程敬承曰始而損損之宜則存一不惑多取之
心而下孚于民既而酌損之用則存一不惑多費之心而上孚於
神是故四者之應應其享也二益之亨其享也行損以享二益

至齊猶可用享況氏曰一人之省費其裁損祗有幾然心藉以曰
焉天下開而曰天子何人猶且躬為節儉如此特惟然相諫矣一
事之謹約其寬留又能有幾然意藉以通焉天下開而曰祭祀何
事猶且省議減省如此將俞然相體矣此固亦有字之通裁象義
元為飲食自二至四互實為竹器有蓋象二益或取先天卦兌數
然坎四亦曰益哉豈亦有兌象乎只以交陰偶象取之益上有亨
象按象二益用享蓋指下休言而詞吉却為上說者是借象寓言
在上亦有以下奉上之義益二之取王用享帝亦此義也

易傳卷四十七

以卦體釋卦名義
損下益上此亦就二老變六子之義吉與諸卦變同義損自泰來
下休原屬乾上休原屬坤損下乾之上陽以益上坤之上陰故曰
損下益上李子思曰在下者民之象而在上者君之象也損民益
君亦分之常而作者名之為損蓋損民者乃所以損國故設卦
命名深寓至戒也益傳曰自上下下其道大光此良亦有光明象
不曰大光而澤曰上行者被以益言此以損言也道者損之道不
可說利歸于上方出得卦名損義開封政氏曰貴以賤為本高以
下為基益下則下與上俱益損下則下與上俱損也然按益之象

曰損上益下民說無疆以下有民象也。此但言損下益上而不言損民者何。曰益之益下。体在初爻。初可以民言。損之損下。在三爻。三為公侯之位。乃臣也。故上曰得臣。而不曰得民。此深言損下而不曰民意。蓋以此然。以六爻位義論。初為民而三為臣。若論全体。兩卦之交。上卦為君。下卦為臣。為民即以民言。亦無不可。損義原無臣民說。故傳詞渾言之。

損而有孚。元吉無咎。可貞。利有攸往。昌之用二簋。可用亨。二簋應有時。損剛益柔。有時。損益盈虛。與時偕行。

此釋卦詞。時謂當損之時。

損上益下

損下益上

損

有孚一既。不釋義。末但挑明時字。結之。蓋不重取損之意。雖有孚而亦宜酌之以時也。要重末既時字。講乃見。兩聖人互發之旨。有孚以下五句。雖不釋義。加一而字。其上蓋有深意。損非人情所欲。故以而字見。義使人知。必本于有孚。而後其善可盡也。然此段聖人既畧言之。亦只點于而字上。點化見意。不須盡詳精神。只注重結在下段。因時上末既三個時字。不是單言損須知。亦有字意在內。但有孚之損。亦須以時耳。沈氏曰。民不可虐。而神頑可以慢乎。先成民而不可致力于神乎。祈年孔風。方社不莫。猶不能獲大和之慶。而碩反薄之乎。自言損可矣。奈何以二簋享神哉。嗟乎。亦

損下益上

損上益下

損

時之不得。不然耳。時當虛。即造化之常。盈者且損矣。而况于造化而為鬼神者乎。應字要者。謂與其時相應。人君之不得已也。雖然。民為貴。社稷次之。君為輕。民損而神不得。獨議豐神損而君尚得。獨益以廢民。自肥。故下曰損剛益柔。有時。損益盈虛。與時偕行。以見損民之道。不可常用也。損乾陽以益坤陰。故曰損剛益柔。不言損下益上。言損剛益柔。不特吐明三上相易之義。所見下所損者。剛也。可以常損乎。損益二卦。皆損剛益柔。而皆取時言者。丘建安曰。損之名。由有餘而起。益之名。自不足而生。損有餘。所以補不足也。故滿則招損。謙則受益。若多寡適稱。則無所損益矣。余觀損下體乾三畫皆陽。過于富實。當損者也。上体本坤三畫皆陰。通于虛乏。當益者也。當損而損。當益而益。是乃理之正事之宜也。故曰損剛益柔。有時。當其可之謂時。當損而損。時也不當損而損。則非時矣。益損皆取時。然益道取中正。此不取中。以損不可以常用。則中不可以重取也。取其時而已。損益二字外。添盈虛二字。時說謂盈者所以致損。虛者所以受益。而以盈虛二字。推原損益理勢之自然。欠安。蔡虛齋曰。損益者。盈虛之未定。盈虛者。損益之已成。損則必虛。益則必盈。極言其勢。亦以見下損之不可常也。此損字便實指損下。則說益字。便實指益上。柔說。損就損卦。見義非謂損

卦無益卦義五言也。上文語意重時字。此處語意重時字。而取
意一氣相承。古損有其時。則損之者。當與時偕行也。

象曰山下有澤。損君子以懲忿窒慾。

君子修身。所當損者。莫切于此。

程傳曰。山下有澤。氣通上潤。與深下以增高。皆損下之象。君子
損之象。以損于己。在修己之道。所當損者。惟忿與慾而已。懲忿窒
慾。則不至于損人利己矣。常損之道。無切于此。或問忿慾易發難
制。故曰懲慾是戒于其後。慾之起則甚微。漸至到盛。故曰窒慾
謂塞於初。古人說情實。實是鋒隙。須是塞其鋒隙。朱子曰。不然。慾

易傳

卷四

九

不是當戒于後。若是慾時也。須先懲治他。始得慾者懲于今。而戒
于後耳。窒亦非是真有孔穴去塞了。但遏絕之使不行耳。王伯
安云。慾窒皆禁于未發之象。此正克己之學。如顏子不遷怒。不
復怨。工夫未及不氣過。這窒慾工夫。蘇紫溪曰。要在心源上理會。應
心親理。大公順應。故以直內義。以方外。此慾窒之實也。不然。暫制
一時。久之故態作矣。以象論之。先儒云。觀山之象。以懲忿。觀澤之
象。以窒慾。慾如汚澤然。其中穢濁汙染。人須當填塞了。而觀山之
象。以懲忿。如何。曰。人慾時。自是慾實兀起來。孫權曰。令人氣湧如
山。李白弔橋詩曰。五岳起胸中。隱然詎能平。亦是此義。此說亦

安但細玩懲窒二義。尚未見貼切。或曰。此卦大衆可與師。卦大衆
詞。參觀師卦。原主坎取義。而大衆又主坤取義。曰。容民畜衆。皆取
坤制坎象也。其義原從地中有水四字來。此卦原主兌取義。而大
衆又主艮取義。曰。懲忿窒慾。太玄取金為怒。故兌取忿。兌又為悅
休。故亦取慾。慾之室之者。取艮止兌也。其義亦原從山下有澤四
字來。若將兩體象分四字平說。當云。山澤損。不當云。山下有澤矣。
山下有澤。則澤有止而不派之象。故取義于此。且文王主兌而取
損。艮之義。此取損已以為民。故主艮言。取象各自不同。此說蓋亦
有見。然慾慾而取兌。象尚未敢以為誠然。何玄子曰。慾慾以內卦

易傳

卷四

九

言乾體陽剛躁而多慾。上六下而戒兌悅則其忿消而不戚。所謂
慾也。室慾以外卦言。坤體陰柔順而多慾。九三上而成艮止則其
慾過而不派。所謂室也。忿者。則惡也。是乾取義慾者。柔惡也。是坤
取義此說。庶幾得之。東方曰。德有旌勸之意。西方曰。刑有懲創之
意。故兌取慾。艮之上陽。橫亘于二陰之前。塞礙不通之象。故取室
此仍從卦變義取。極得極損益。而大衆皆從卦變以取義。觀益
象。所取還善改過象。則知此象之義也。
初九已暗事過。反。往無咎。酌損之。為紫
初九當損下益上之時。上應六四之陰。輟所為之事。而速往以益

之無咎之道也。故其象占如此。然居下而益上，亦當斟酌其淺深也。
震巽取有事。兌取已事。陰陽動靜之分也。是以豐多故。隨無故。以
兌有幽人之象。宴息之義也。此爻之義。何取于已事。吳臨川曰。當
損之時。居下者不啻有為。以其有餘之才。補益在上。已損而上益。
此處下之通也。是故益初大作。有事之象。以承上益下也。此卦以
下益上。故初取已事。過往已者。已已之事也。過速也。往應四也。然
益上之義。下三爻同。何獨于初言之。曰。三已益上。上不得益矣。二
以劉居柔五。以柔居剛。適相背矣。且五得上之益。益猶可以緩。惟
初之以劉居剛。四以柔居柔。常此損時。初與四正應。以下益上。不
劉益柔。其可緩乎。故須視四疾。為已疾而已。已之事。過往以益之。
應以去陰柔之疾。而補其不逮。則臣責以容。可無咎也。若之損下
益上。私心紕政。不可有也。民之損下益上。大義公忠。不可已也。公
爾忘私。國爾忘家。何咎之有。姜譽爾曰。二上有三陰。故稱凶。此而
無陰阻。故往無咎。此自是而交至義。但詞肯只重憂國奉公之義。
說耳。雖然。居下而益上下之力有限。而上之需無窮。或失其節。則
淺難繼矣。故必酌損之舒。國蒙曰。陽剛廢無任之地。又在損初。其
損尚淺上之誅求亦未甚也。故可酌量以應之。若夫利源既竭。尚

何取于酌損之義。我周人微田。魯人稅私。至秦人而有頭會箕歛
之煩。唐人有間架陌錢之稅。亦可酌以益之乎。胡雲峯曰。酌其
淺深之宜。而不自傷其本。量其所受。隨需而止。酌之義也。能酌乃
所以善其往也。酌取兌澤象。詩云。洞酌彼行潦。
象曰。已事適往。尚合志也。
尚。上通。
尚指六四合志者。四求初也。是上與我合志。弗謂我之志與上合
也。四之志欲損其疾。而初適往。使適有喜焉。故曰尚合志也。損卦
不交初上兩言往。取交也。上下相交。何咎。何不利之有。爻有酌損
之說。聖人應觀望者有所藉口。而不往也。故以上合志。欣勉之而
不言酌損。
九二利貞。征凶。弗損益之。爻震為順。
九二剛中。志在自守。不肯妄進。故占者利貞。而征則凶也。弗損益
之言。不變其所守。乃所以益上也。
二當損剛之時。其位居柔。豈可從應六五陰柔之君。以益之。惟二
以剛居中。志在自守。而不肯妄進。庶幾為利。善冒險。行剛凶矣。
損下三爻。原以下益上為義。豈于二而不取急公。競以自守。不
阿為貞哉。參看曰。當益上之時。皆貞而不往。則無上皆往而不貞。

則無下夫損自泰來三已損陽而為陰初與二之陽又復損之則
 上三陽下三陰而泰轉為否矣寧有下乎孟子曰君子用其一緩
 其二用其二而民有殍用其三而父子離故三之過則可損也初
 之則得位亦可損然在下而微酌之可也若二則不可損矣固守
 其節而為惟正之供可搜括進義以行媚于上則不可也何也損
 二而存一所以為下然為下亦所以為上故下曰弗損益之正以
 我足利貞之義蘇子瞻曰兌之三爻未有不以益上為志者初九
 迹與心合故曰尚合志也九二則其心向之而已故曰中以為志
 夫以損已者益人其益有限以無損于己者益人則其益無方故

損之六三益之六四皆以損己者益人損之九二益之六五皆以
 無損于己者益人以其無損于己故受其益者皆獲十朋之龜也
 然則二之所為貞也豈徒清風高節足以意頑立懦者為貞實以
 大義公衷足以庇民佑國者為貞也不貞者惟知竭力順上以為
 忠不知外府竭而內府亦為大盜積耳所益無秋毫所損若丘山
 矣蓋不得弗損益之義也

象曰九二利貞中以為志也
 程傳曰貞者正也志存乎中則自正矣大率中重于正中則正矣
 正不必中也惟守中不阿則有益于上矣益以益之義與五此以

益之義與二固以損上益下損下益上之不同然獨取二五言之
 者皆重取中也益象言中損象不言中而于爻詞補之其義倍矣
 何玄子曰志非徒自貞其志亦能深乎上五之志者無益上之
 事而有益上之心故曰中以為志亦猶益五之言惠心也

六三三人行損一人一人行則得其友變乾為大畜左象
 下卦本乾而損上爻以益坤三八行而損一人也一陽上而一陰
 下一人行而得其友也而相與則專三則難而亂卦有此象故戒
 占者當致一也

乾下坤上雖名為泰然內體三畫俱陽則疑于無陰外體三畫俱
 陰則疑于無陽今乾之三陽上行而九三一爻損而上之三人行
 則損一人也九三上而為上則上六下而為三則柔偶合一人行
 則得其友也友侶也君臣朋友夫婦一切之通稱非單言朋友也
 友者比偶相交之象損一陽而得一陰下與兩陽相契合有友之
 象也此就兌之一體取象非謂兩體三上相與為友也下傳曰天
 地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行則損一人一
 人行則得其友言致一也此言以一陰為二陽所與初二一其心
 而與三也若皆陽無陰可與則互相疑忌矣致一只明得个友字
 同志曰友友則陰陽道合而有化生之象也休陽不生孤陰不育

是故二老不生。其生萬物者六子也。天地交泰生六子。六子相交。生萬物。其云天地絪縕。二老氣交也。萬物化醇。醇字只是傳蘇。芭孕之孕。猶未見發生。至六子交而男女媾精。萬物乃化生也。所言一入行則得其友。只言天地相交成六子之義。至男女媾精二語。却又推言艮兌相合而有生物之功。為天地之大用。自是宜尼補。發之旨。以見損之不得不然也。王房仲曰。此只就三爻不當損益之故。以示人耳。傳及本義只解字句。未得立論之意也。得友內自不妨揀生物意說。亦見三上相助為理之意。然不必露三益上意。卦體雖有損下益上之義。而六爻詞皆不取損下以益上。故初三

之損者皆不露益上意。惟二弗損乃曰益之。此微旨也。下三爻雖二言利而初三不言吉利者。亦以此。

象曰：一入行三則疑也。

一入下損而上行者。以三陽相比。則疑不得。不損也。易中每取陰為疑。此取陽為疑。乃變義也。不相與便有疑。虞翻汝極云。大哉乎。兩以致。一天下畢結焉。而莫能達也。目兩以視。一而明耳。兩以聽。一而聰足。兩以布。一而行。手兩以端。拱而恭。北北相從。馬牛其風。施于禽。交。上。下。虛。虛。上。形。行。景。注。大之。而。天地。和。同。明。積。協。衷。故。兩。以。致。一。有。三。焉。則。疑。能。損。乎。

六四損其決。使過有喜。無咎。爻辭為損。五。六。初。九。之。陽。剛。益。已。而。損。其。陰。柔。之。疾。惟。速。則。喜。或。占。者。如。是。則。無。咎。矣。

損上三爻皆有益義。獨四不言益。以居三陰之間。柔而不中。其疾深也。幸與初之陽剛相應。而初以陽剛為針。從過往以去四陰柔之疾。則四亦過有喜矣。楊氏曰。物不得剛柔之中者。俱為之疾。偏乎剛者。忿之疾也。偏乎柔者。怨之疾也。六四以柔居柔。偏乎慈者之疾也。得初九之陽以為應。則其疾損。損其疾則喜者。速矣。故曰。損其疾。使過有喜。所以使之者。初也。此雖疾而無害。何咎之有。蔡

卷四十五

十五

虛齋曰。四以友輔仁。泛善克己之道也。惟速則善。學知不及。過則勿憚改之意也。能如是。雖柔必強。故過則有喜。而無咎。若徐。為之。然。不。足。以。有。夢。矣。與。若。子。終。日。乾。不。遠。渡。之。類。皆。切。學。者。又曰。學問之道。無他。知其不善。則速改之。以從善而已。六四下仁。以修身者也。此謙亦佳。細玩。蓋。非。交。者。損。疾。內。豈。無。貪。治。意。然。義。只。重。初。言。親。初。交。之。詞。曰。過。往。蓋。言。應。四。也。四。但。言。損。已。之。疾。而。過。有。喜。並。不。見。往。應。初。之。意。其。詞。自。明。蓋。此。卦。兩。體。原。不。交。卦。詞。言。有。孚。雖。取。上。下。體。相。應。之。義。言。而。戒。勉。之。意。為。多。况。此。交。在。重。陰。之。間。陷。溺。已。深。亦。非。休。離。表。此。下。而。速。改。從。善。者。也。故。從。卦。

與上也。上依亦指上交言。五以上為上。則不宜以君言。二于五為
是君臣。亦不應言征凶也。弗克遠與益臣道同詞也。此易道屢遷
無與要而有典常者。此十朋之龜不宜以元龜論。而宜以公侯子
龜論也。順初取靈龜。以初九為陽明之爻也。此不言靈龜。但云龜
以五為柔暗爻也。然龜以決羶疑。定猶豫神明之所自出。既以得
比上陽曰益之十朋之龜。自亦要得明慧義言。然此明慧雖自上
來。只就六五本身說。切弗擬朋字。而謂得賢人之知。有侵上交得
臣意。十朋喻言價重。非朋友之說也。唐凝齋曰。六五本柔暗。自上
為之主。交益之。而為艮遂撤骨。變成剗明之卦。雖欲遠之。而不得。

故曰或益之十朋之龜弗克違益之雖自上而所以益之實在二
碩二之益無可見也故或之士字版章之益其為益也小慧知明
通之益其為益也大豈非元吉此爻時說皆取本爻六五之虛中
尚賢故有無心之獲言有德而自然益之者也然玩爻象詞吉爻
詞並不見取德之音象詞于二言中于五不言中者何以損卦陰
勝無取于陰爻故于二之剛中則取中五之柔中不取中此爻只
重受人之益言以德獲益之說不可用也曰益下受益重取初陽
言元吉損上受益不取上陽言元吉者何曰震艮受益原宜重主
陽之義言但益休喜陽故重取震初之剛正言元吉損卦惡陰而

妙議可定易一城

上陽乘位與應皆陰可言元吉乎五
 雅爻陰而承位與應陽則實
 取之義有不同也益自諸陽非由
 于一故曰或或者衆無定主之
 詞而象獨指上言者舉其所重也

象曰六五元吉自上佑也

益自下來而云自上佑蓋九二位柔不足以益之也二曰弗損益之則五之益當自上姜譽爾曰象曰自上佑不取下之益上也益二曰自外來此不曰自下來而曰自上佑益下損上以為益可言也益上損下以為益不可言也三益上上受下之益乃爻詞三不曰益上曰益之而不曰自下益皆微旨也

勿傳聞者

卷四十一

十九

上九弗損益之無咎貞吉利有攸往得臣無家變坤為臨
然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也
惟如是則無咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣
矣故又曰得臣無家

弗損益之舊說皆謂弗待損已而可以益人也與二爻弗損益之同說大恃交肯六爻兩個弗損益之詞同而義異二之弗損益之言弗損已而有以益人上之弗損益之言已弗損而人益之此之益之與五爻益之義同皆人之益已也詞肯皆從卦爻之義求益

卦上體損而下體益故上爻曰莫益下爻二三四五亦曰益之此卦上
體益而下體損故下爻曰損上爻曰弗損而上與五亦曰益
之此皆本損上益下損上益下之義而言也上三爻並無益下之
義安得以此益之為益人欤曰益卦下體受人之益而亦言益上
之義曰用享此卦上體受人之益而不言益下之義者何曰益卦
雖主震言然全體日生則下亦有進而益上之義若損卦雖主兌
而言亦全體曰損至上而微萌生意耳焉有益下之義也或取土
生金之義而曰上益下此亦是一義然詞旨重取卦變之義言五
仁之說此處挽入不得弗損益之一語出爻義渾空說象義至
未句始明且弗輕露但須臾說耳無咎三句乃弗損益之占
也無咎者于益之理通無失也貞吉者道之正而可守也利有攸
往者道之通而可行也此三句一直平說下與卦詞同者不可如
舊說粘貞字重說觀二亦利貞何以又曰征吉可守而不可行者
二也可守而亦可行者上也此須說得有別所以然者以上之弗
損益之非屯齊以自奉者也蓋得臣而無家末句正申言弗損益
之四句義乾三在公侯之位為臣坤為家國義見師上以己之坤
除易下之乾陽是得臣而無家所謂傾府庫以招掠天下豪士與
衷上理上之所損幾何而其所得弘多矣無家正弗損之象蓋損

陰弗為損也得臣正益之之象得陽乃為益也此句正挑明上句
義姜宗本曰卦不取損故二上弗損皆言貞之吉利然二于貞言
利于征則言吉上于貞言吉于征則言利者以二居重陰之下未
離損地上居重陰之上已在益位也雖先言無咎而後言吉利亦
微需不足損下受益意然得臣無家以為益正欲屈辱策策力以
為元元極溺亨屯計宜以肥已哉益而實不以為益此益之所
以無咎利貞而利有攸往也按爻義之吉不過在損下益上見義
但詞旨舉要取不自益之義言所謂義吉則取吉象言却擇理之
長者為訓也此意須得舊說以惠廣說謂無家是無有遠近內外
之限也蓋不得吉
象曰弗損益之大得志也
只釋弗損益之一句以此句足以該全爻之義也益五受下益而
曰大得志此受下益而亦曰大得志其義自明舊說以益之謂益
人者非也得志得字即在得臣得字上見意以得臣為益通非小
補故志大得也丘建安曰損者損下乾之陽以益上坤之陰也合
六爻觀之損在下則益在上矣其在下卦初爻位俱剛可損也故
曰酌損之二處柔得中不可損矣故曰弗損益之至三則有餘于
陽當損其一以奉上故曰損一人此三爻皆知損者也其在上卦

卷四十八

上

上

卷四十八

上

上

下謂之損益。下謂之益。而上之損益不與焉。厚其本也。然上下機括相聯。損則上下通。一損益則上下通。一益是故損主兌言。益主震言。亦明矣。然論卦變損之艮似為益。益之巽似為損。若論成卦之義。艮亦有損。故山澤通為之損。巽亦有益。故風雷通為之益。彖傳所謂中正有慶。日進無疆云云。正以補與益之義。李士思曰。古之聖賢。富厚之資。寧使在民而不在己。使薄之。使使在己而不。在民。益肥已。瘠人者。民貧而已。無所寄。已雖瘠而天下肥者。民樂而吾亦無憂。故損下以自益。君子以為自損自損。以益下。君子以謂自益也。利有攸往者。益得其道。沛然德教溢乎四海。無往而不。

宜也。論卦義。恒益兩言。利攸往。皆以東方之生氣為多也。然兩象傳釋此兩句。恒重恒義。言則曰。然則有始。此重益義。言則曰。中正有慶。皆舉要之言。京房曰。此卦互見坤。坤道柔順。又約見艮。艮止。陽益陰止。于陽柔通行也。故重取九五之中。中正弗黃。六二說。蓋利往。重益下之上。人言中正。自重九五。說九五為益主。中而且正。則柔濟體。其益也。必能與時偕行。合天理而協人心。何往不。得。泰虛。曰。遠侯行師。可也。朝覲仕進。可也。享祀婚嫁。可也。以之為已。則順而祥。以之為人。則善而公。思若啟之行。若棄之。何不利之。有此。泛言凡事之皆利也。此與利涉大川。弗可分。常與立。說益。

以興利。兩句言利。只利有攸往一句盡之。利涉大川。則于中重舉一事而言。不過卦中之一義。然亦是卦中之定象。弗可為濟險。影喻之說。按彖傳釋此句。曰。木道行也。易中言木道者。三益也。渙也。中孚也。皆取震巽為木。渙與中孚。木在水上。此兩木無水。故皆有。利涉之象。易林重震。繇詞曰。枯木不朽。利以濟舟。渡喻江海。無有。溺憂。亦此義也。時說每作影喻之詞。而從木道二字生義。立異。云。尚書視曰。明明作哲。岐黃家。木為肝胆之分。肝主謀慮。胆主勇略。肝震之屬。胆巽之屬也。木道是才明勇畧之稱。弘濟艱難之具也。此言無論卦義。于立詞原旨。何涉。其說穿鑿難從。按彖中所言。

利涉川者。十二皆是卦爻。實象義。周文繫詞。亦有不。必語。說理者。此也。但此等去。廢于制。藝。不便行文。故時輩往往。鑿空生議。不。顧。決裂。經文。原旨。不知。經旨。有。重。有。輕。于。說。理。處。重。言。之。而。此。處。象。義。之。輕。者。妙。用。詳。略。輕。說。過。亦。不。為。過。必。不。得。已。欲。于。木。道。上。生。一。番。義。理。處。說。亦。須。傍。益。下。之。義。言。之。姜。一。中。曰。東。方。曰。德。木。道。行。也。則。上。之。德。意。方。新。乎。惠。曰。行。于。下。自。可。以。涉。險。而。無。虞。此。義。底。義。近。之。

曰。益。損。上。益。下。民。說。說。無。權。自。上。下。下。其。道。大。光。

益。損。卦。名。義。

此節就二作釋卦名之義。全卦是個益字。而以損上益下解之。以見益非利。民自奉以為益也。損上益下。皆在制民常產之外。如蠲租給復之類。不然說不得損上。以象論。損乾之下陽。以益坤之下陰。故曰損上益下。原卦坤為衆。而在下。作取民說。取實象。損兌取忿。益震取說。取五行之義。木主喜。金主怒。益查太公象例。自明坤得益而為震。故民說無疆。或取坤象非也。下文曰進無疆。亦可取坤象言乎。只是益作有日進之義。便見無疆。此不特以久言。亦兼大說。王民之說。不同于伯者之驩虞也。即以微下文意。下二句不過承上二句而申言之。上重損益二字。此重挑上下二字。

說更與緊。惟上下之情。渾故君民之障。撫不以尊。而自奉必于下。而加厚于已。雖小。賤于道。則大光矣。道王者之道也。指上人而言。大光。乾之陽剛為大。為明也。王道所施。隨德意以裁。皇昭著非若伯者之狹小卑暗也。民說道光。提見君之益。然自民說漸說至通。大光步步說向君身上去。其所闡益旨。更為緊切。益原合指上言也。全象只于首句見一損字。以下皆言益。凡四出益字。不言損。所以明其為益也。益義從益。民衆却要歸到君身上說。後節即意皆然。

利有攸往。中一有廣利。涉大川。水道乃行。

以卦辭卦象釋卦辭。此就九五之爻。釋利有攸往。重明上之益也。利有攸往。言益民于下。慶自我集也。何以致哉。以九五之中正故也。所言慶義。亦不出上文民說無疆。其道大光之意。此又挑出中正二字來。以見其有繁陳大士曰。聖人恐人以損上益下為過常。故復重取九五之義。言之。蓋此卦仁柔不患不益。益民而亦恐益之過。惟九五剛正而中。乃可取弗取。君臣同德。而兼二五說也。二是受益之人。而非益民之人也。中正要向益民上說。參著曰。上無補助之仁。寬恤之典。而僅為綱墨之取。豈權筭之無藝。如是者非益。即膏之內政。王之

青苗。非不托名益民。而遽以害民。如是者亦非益。至于司馬君寔。鑒常平青苗弊。一禁罷正稅。蠲之而遽以病國。則損上益下。而上不益如是者。亦非益。以非中正也。中正之道。非禁與豁之道也。無過不及而已。林推之曰。能相生民肥瘠之故。酌世變輕重之閑。能以從仁而滿者。洗歡娛之色。亦能以稟義而裁者。祛補綴之效。其鴻濡寧有既乎。利被天下。則福歸一身。故云有慶。利往意不言自見。按重與益皆二本合體。柔道勝也。故皆重取九五之中正。故此全象三都全以中正二字為關鍵。此二字雖單釋利有攸往。亦上以補首節損上益下未盡之義。下以提末節動而與六句之綱。

領○頤○照○會○上○下○文○重○義○中○正○有○慶○所○以○明○上○之○益○木○道○乃○行○亦○
是○益○中○一○義○也○但○此○不○必○就○益○民○上○造○意○生○議○只○取○涉○川○象○義○明○
之○就○五○行○物○理○上○說○先○儒○云○有○八○卦○金○木○水○火○土○有○五○行○之○金○木○
水○火○土○如○乾○為○金○易○卦○之○金○也○兌○之○金○五○行○之○金○也○巽○為○木○是○卦○
中○取○象○震○為○木○乃○東○方○屬○木○五○行○之○木○也○五○行○取○四○維○故○也○此○言○
不○然○五○行○之○金○木○與○八○卦○之○金○木○有○二○義○乎○只○取○五○行○義○說○便○是○
水○雖○能○陷○物○然○金○沉○而○木○浮○以○金○為○少○陰○木○為○少○陽○陽○清○陰○濁○陽○
輕○陰○重○清○者○輕○者○上○浮○而○濁○者○重○者○沉○陷○也○有○謂○水○為○木○母○母○生○
子○而○浮○水○為○金○子○子○泄○母○而○沉○非○也○此○不○妨○查○諸○子○五○行○物○理○竟○
就○木○道○上○發○義○神○農○氏○築○木○為○耜○耨○木○為○耒○蓋○取○諸○益○者○亦○木○道○
之○行○也○弗○得○牽○扯○益○民○之○旨○而○與○上○二○句○分○德○與○才○取○震○動○巽○入○
義○言○無○論○侵○下○文○動○巽○之○義○且○于○木○道○二○字○何○相○關○涉○也○必○不○得○
已○或○亦○重○取○德○意○言○之○可○其○義○見○前○然○中○正○意○亦○頤○照○會○上○文○得○
之○
動○而○巽○日○進○无○疆○天○施○地○生○其○益○无○方○凡○益○之○道○與○時○偕○行○
動○巽○二○卦○之○德○乾○下○施○坤○上○生○亦○上○文○卦○辭○之○義○又○以○此○極○言○贊○
益○之○大○
卦○義○上○二○節○業○已○釋○明○此○又○就○二○卦○卦○德○卦○作○以○推○度○

暢○言○中○正○有○慶○義○蓋○振○承○上○二○節○意○而○盡○言○以○結○之○上○四○句○切○弗○
分○聖○學○氣○化○分○說○雖○有○人○天○二○義○振○重○人○事○言○振○就○益○民○治○道○上○
說○天○施○地○生○二○句○即○承○上○二○句○意○說○下○動○而○巽○益○民○之○道○之○善○也○
故○日○進○无○疆○然○此○何○公○別○議○所○為○進○益○哉○取○于○天○地○自○然○之○化○天○
曰○施○地○曰○生○其○益○固○已○無○方○矣○四○句○作○兩○段○只○一○氣○相○聯○說○凡○益○
之○道○二○句○又○從○上○四○句○內○挑○一○個○時○字○見○肯○綮○結○之○程○子○曰○為○益○
之○道○其○動○巽○順○于○理○則○其○益○日○進○只○講○個○與○字○而○輕○抹○却○動○字○非○
肯○也○止○而○巽○則○不○成○益○矣○動○字○亦○要○明○白○且○宣○尼○諸○傳○解○巽○無○仍○
卦○名○曰○巽○是○必○與○字○與○順○字○有○辨○矣○詳○之○大○傳○曰○巽○入○也○又○曰○巽○
德○之○制○也○又○曰○巽○稱○而○隱○未○常○只○以○順○字○當○他○程○啟○泳○曰○震○動○巽○
巽○是○既○奮○迅○激○昂○又○沉○潛○巽○入○是○即○初○用○為○大○作○九○五○有○孚○惠○心○
之○義○也○其○德○化○日○晉○治○業○日○隆○矣○故○曰○日○進○无○疆○李○陰○山○曰○天○施○
地○生○象○取○乾○坤○初○作○而○言○乾○施○一○陽○以○益○于○下○而○為○震○坤○以○一○陰○
上○應○于○乾○之○生○育○而○為○巽○其○取○象○固○得○然○亦○以○震○巽○之○時○天○降○地○
升○故○取○施○生○之○象○若○山○澤○卦○不○可○言○施○生○矣○施○以○氣○言○生○以○形○言○
天○以○一○而○始○萬○物○地○以○兩○而○成○萬○物○自○此○大○生○廣○生○品○彙○繁○滋○其○
益○無○方○所○之○可○限○矣○然○則○上○之○益○下○也○豈○必○益○以○已○之○所○有○哉○因○
民○之○所○利○利○之○而○已○固○施○于○天○固○生○于○地○而○為○之○裁○成○輔○相○天○地○

之施生皆吾之施生。天地之無方即吾之無方矣。鄭云：益動而巽還。要重巽。還天施地生。還要重施。還此以上卦施益者為主。澤之無疆。雖以久言。亦兼大說。無方專以廣大言。無疆无方。即應首即无疆。光大之意。亦以數明有慶之旨。然其道又不外于一時。凡益之道。與時偕行。二句乃就上文意識中挑一層。肯綮說。不是申贊上文之詞。丘建安曰：時者損益之準也。上不足而下有餘。則當損下而益上。可損而損。此損之時也。若下不足則不當損矣。上有餘而下不足。則當損上而益下。可益而益。此益之時也。若下有餘則不必益矣。時者當其可之謂。此損益二象聖人皆以時言也。先儒

曰：大寒之後必有陽春。肅秋之後必有萌生。震巽于時為春夏正。當天地施生。雷雨益物之時。故曰：凡益之道。與時偕行。時字之義。不出動巽之外。然挑出一個時字。未說乃是動巽之活潑。係此一字正與中正二字相應。中正者。時之休時者。中正之妙用。而中正必能動。動必巽。不正便不動。正而不中。便不巽。動巽而行。必能與時委蛇。酌其候而盈縮焉。兩節意。即相承。前淡意思。亦是一事。但層層吐出言之耳。全象首節釋益。次節釋益之利。末節攝承上二節意。而推廣之。雖有偏全釋義之不同。而意思彼此淺深互發。俱要聯絡融會。看如大有最傳首節釋大有之名。只上下應三

字。其意便見。首提尊位大中四字。見大有之肯綮。亦便提无亨之肯綮。其下副健文明云云。亦不過承大中意。推廣言之。不是以大中單釋大有。以副健文明二句。單說无亨也。前淡亦要聯絡融會。看此象傳釋義。亦能細玩全象詞。首節重取益下末二節。又皆取酌益下之道。意思家婉曲。深微。得之

象曰：風雷益。君子以見善則遷。有過則改。風雷之勢。交相助益。遷善改過。益之大者。而其相益。亦猶是也。正義曰：子夏傳云：雷以動之。風以散之。萬物皆益。孟傳亦與此同。其意言：必須雷動于前。風散于後。然後萬物皆益。如二月故發之

後風以長物。八月收聲之。後風以殘物。風之為益。其在雷後。故曰：風雷益也。此言取得重取卦。更益下為益之旨。皇極外篇曰：有雷則有電。有電則有風。義亦如是。又曰：六子之中。並有益物。獨取風雷者。何晏云：取其家長可父之義也。故君子取象于此。以見善則遷。有過則改。錢國瑞云：益與損對。艮兌秋冬之令。飲讀之時。為德為室。皆以去惡。與震春夏之令。長養之時。為遷為改。皆以為善。此義固是。然玩此兩句之義。亦分兩体。以取象。朱子曰：遷善以巽体。取象。改過以震体。取象。風是一箇急底物。見人之善。已將不及遷之如風之急。雷是一個勇快底物。已有過。便斷然改之。如雷之勇

決不容有此子遲緩六爻初四相易亦見遷改象四之利用遷國便是見善則遷初之利用為大作便是有過則改也或取益下有遷善象損上有改過象把義俱說倒了益下乃益陰陰可為善乎損上乃損陽陽可為過乎程敬承曰善何以謂之遷也善本活的在此在彼不拘一撇見善不速遷此執彼應善且為宿物矣然使無善不集而有瑕不別一肯亦足以掩大德改過其可吝乎全卦陰舒而為陽原有遷善之機聖人却重兩陰分取象說簡見善則遷又說個有過則改自是重取卦變為益之義但卦以君民上下兩義言則曰損上益下此就一個人說則曰遷善改過也則有

易傳圖

卷四十八

十一

即之義蓋貴其疾也何玄子曰則之義甚速何以能則遷則改也勇莫神于初機也初之不審念過而後反焉則其反也不力矣所以取象震巽者震巽一陰一陽之始生机之謂也吳臨川曰要在外于人之善見則遷之自外而益也震在內于己之過有則改之自內而益也然雷與風亦自有相益之勢胡雲峰曰連于遷善則過當益寡然決于改過則善當益遷是遷善改過又自有相益之功也存天理遏人欲以自益益民皆在于斯二語是聖人益民之本論豈有不移身心之益而能為天下之益者哉

初九利用為大作元吉无咎

變坤為現

初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无報故利用為大作元吉然後得无咎

胡雲峰曰陰為小陽為大初陰在下本小也損乾之陽以益之則大矣在下而受上之益非大有作為以效報稱不可也陳大士曰益從否來聖人以君民否隔之時重陰在下不得不大反其否為當此之時受五之命而行惠下之政大否塞須大疏通大固融須大培植毋徒小小報效僅僅塞責為也如均田正賦以厚天下之生建學餉紀以正天下之德設官分職以經天下之治布兵設險以衛天下之寧皆是也此其許謨遠猷不獨開天下无疆之益而

易傳圖

卷四十八

十一

還以益上何吉如之何咎之有朱子曰吉凶是事咎是道理益有事雖吉而理則過差者是之謂吉而有咎此于理無錯故言元吉又言无咎然元吉无咎皆是占詞王輔嗣竟以元吉為大善在理道上說而以无咎作占詞承元吉言之程朱亦相延此旨而主其說何也无咎補過之詞也言元吉又言无咎以初之在下位卑任重微有可嫌然自五而下四三二皆陰惟初以剛明之才自上下下而為益初不為而誰為之且所以為之者皆五之意故雖有在下厚事之嫌而不得不然故言元吉又言无咎四字一直講下雖微寓補過之意然四字皆取初之詞但重講元吉而輕拖无咎是

昔也。今乃以元吉作理道。又添一必字在上。加然後得三字在下。為戒勉之詞。然則利用為大作。何事豈尚有未善之作。而後加戒勉乎。易中凡言吉无咎之音。朱子每以无咎承吉字說。皆輔嗣誤之。所宜改如此例也。全文重大作二字說。大作震象損初曰。已事。益初曰大作。固陰陽靜動之分。此亦見天下之為損者皆不能事事之人。其為益者必大有作為之人也。

象曰元吉无咎下不厚事也。下本不當任厚事。故不如是。不足以塞咎也。厚猶言重大也。下不厚事。單明无咎。意蓋言元吉又言无咎以下。

位本不當為重大之事。此處微有可矯耳。然作五益下之心。與時偕行。所謂奉令承教。可幸無罪者。正在此言外。要見此旨。要一中曰。小象下不厚事。語單挑。所云无咎。意不過以此耳。正以明此交之元吉。弗謂重釋无咎而略言元吉也。

六二或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用亨。香。于帝吉。變互為中孚互。

六二當益下之時。虛中處下。故其象占。與損六五同。然爻位皆陰。故以永貞為戒。以其居下而受上之益。故又為卜郊之吉占。唐鑑庵曰。六二本陰柔。自初之益而為震。亦微骨變成剛明之卦。

六二

精

違之而不可得。故曰或益之十朋之龜。十朋之龜。象見於。自初至五。有離象也。然二三皆受上之益者。亦有離象。何以三不言益。十朋之龜。而此言之。曰以二近初。得初之益。故云。然象不言。自初益而云自外來者。何則。以初之受益。原自外也。詞曰或亦。無定主之說。此意固得。然象之獨取外來。終有眇眇之義。雖重取卦變。損上益下之義。言然二五陽陰相應。五之有孚。惠下二受五之益。故云自外來。外指五。此要重二五陽陰相應之義。言自是單交之義。若損五與二陽陰不相應。則雖受下之益。不曰自外來。而曰自上佑矣。雖然二受上之益。故有此象。然獨勝于三之益。此

事者。必有所以受益。處若非以虛中之虛。則此卦下三爻皆可以受其大之益。則此交受益。固自貞來。但以爻位皆柔。恐其不能固守。故下又以永貞吉勉之。程敦承曰。守此中正。以承君則精誠見諒于天子。永以微君之靈。觀而受十朋之益。故吉也。但益之二即損之五。損五稱元吉。益二稱永貞吉。何也。曰損五並二。此應皆陽。故皆有或益之喜。而吉言然。損五出重陰之上。此猶在重陰之下。故不言元吉。而以永貞吉勉之。王用亨于帝吉。即損上貞吉。意言以明貞必受益。而人臣之不可不貞也。享義見大有之三。將其有而獻之曰亨。二之用亨。亦有益上意。要南洲曰。或益之是上

益下王用亨是下益上上下下交相益是以為之益也此見人臣受君之寵即當抒獻靖獻以為君効補益然不言臣用亨于天子而言王用亨于帝以天人提一理也亦只就王亨帝上隱隱會意說二為大夫之位王者無上宜于此交無所用矣然以王對上帝則王又為下也是亦有用處聖人取象之變立言之周如此按享帝之禮不一冬至圓丘一也夏至郊天一也五時迎氣一也祈穀一也九月大饗一也雩與郊禘為祈祭不入數此言亨帝乃祈穀也按襄公七年左傳云孟獻子曰郊祀后稷以祈農事即祈穀也是故故發而郊郊而後耕則亨帝兼取震與震巽之交為春時也月

金孟春天子乃以元日祈穀于上帝註云謂以上辛郊祭天也大傳取益為耒耜則二之亨帝正以祈農事而躬耕帝藉震又為田故震二取王正在田郊天藉田之象也帝即太微之帝春秋緯文紫微宮為大帝太微為天庭中有五帝座此春祭是蒼帝靈威仰也餘義見豫大象用亨要承承貞言損曰二益用亨亨以物言此渾言個用亨重德言帝無常亨亨于克誠二守此虛中而上以應五却是以有孚之貞德亨不徒以煥然應玉陶匏繭粟之文也一德克亨天心自天佑之若啟若翌以誘其衷何不吉之有此乃足與吉意按震二在下多有乘剛之危此不言危而言吉者何曰

屯隨復順益五卦六二皆不言乘剛之危以上有重陰不與下剛之推也然此爻中正二義但重中言耳重陰之下亦無取二之位正也乃小象不言中者何曰爻詞言貞取中之義已明但以二在重陰之下得力在五陽之應故舉其所重而此累言之象曰或益之自外来也或者象元定主之辭自外来以明益由于五也不言承貞用亨言者舉重略輕也蓋此二句原屬起詞故但以本爻之得力者重言之損五薄取中惡柔也此二不取中者豈亦以柔乎曰否若二非中則無以為受益之地亦不得云或益之矣損卦重取剛而輕取中故惟二上兩剛言貞而五柔陰中不言貞益卦重取中故二雖柔而亦言貞若非以重陰在上亦將如損五之言元吉矣而又以求貞勉之乎三四皆柔猶取中則知二之亦取中而不言者亦是舉重略輕之意也六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭文雖為家人互坤六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋舉震動乃所以益之也占者如此然漢可

以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信下卦皆受上之益者也故二三雖陰而兩言益之然下休所為益

者以其初受上之陽也。然震上之陰與初陽遠而不符。近受其益。且居重陰之間。所應上陽又勿恒。益不及三。則益中有凶。象故云。益之用凶事。林氏栗曰。凶事有三。有札瘥之政。有荒喪之禮。有甲兵之事。歎哉。曰。凶。今益之時。損上益下。其凶荒札瘥之政。乎其象。純以本爻重陰之義。言說文云。凶。象地穿交。隔其中也。互坤交坎。亦有隔陰象。故言凶。此雖頂益之二字。未然凶。自有觀小象。固有之三字。自明非上益之也。乃却頂益之二字。說者以益之時。而有此故相承。而言云。益之用凶事。然凶事直作不美之意。看益之二字。亦不宜說好時。說謂成其才。而以凶事益之。使之動心。忍。

性云云。便失厥旨。然既云凶矣。又何云元咎正。以益中之凶。雖凶無害也。有孚以下。則又數占者。開凶事之路。蓋此爻之凶。只以居重陰之間。不得與九五相比。應則數以有孚。中行告公用圭。勉之上行。應五也。有孚者。誠以格君也。三四為全體之中。故取中行。觀上爻小象之吉。偏則知三四之取中。與本義以為不中而戒之者。非也。此重全作之中。言不得以一作之不中。而點之。復惡上之極。陰而取四之中。行此惡上之極。益而取三四之中。行義一也。時說以中行二字。皆指五。而三孚之則四之中。行告公亦將指五言乎。于義說不去矣。六四言中行告公。不言有孚。此先言有孚而後言。

中行告公。以三在重陰之中。不得如四之比。五則情不相通。故先勉之以交孚。亦如比初不與五比。而取有孚也。有孚以心中行。以事言。中行緊接有孚說。一意向君。而循中道。以為行。所為遵王之路。無黨無偏。是也。告公。又緊頂有孚。中行。說雷風皆有教。故皆取告公。指五以三才之尊言。五為天。而取帝。以天下之尊言。五為君。位而取王。以一國之尊言。五亦為君。位而取公。二以五為帝。三以五為公。各取一義。而言不居與安也。二已受五之益。故取用亨。三四未受五之益。故皆言告公。告公者。所以求益也。二三四皆取應比九五。無論五為益主。益特重五之中。正是以益下也。微五之。

德惠為益。故告公。必先以有孚。中行。益心不誠。不可以告。行不中。亦不敢以告。有孚而中行。則中與五中相契。一德交孚。而後入告。爾后乃可以放心。沃心以微德惠之光。被也。用圭者。所以通其誠信也。周禮典瑞。掌玉瑞玉器之藏。辨其名物。王晉大圭執鎮圭。繅藉五采。五就以朝。日公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。繅皆三采。三就子執穀璧。男執蒲璧。繅皆二采。再就以朝。宗親過會。同于王。三為公侯。故取圭。爾雅云。以玉者為之。圭。荀九家取震為玉也。祭義。夏正郊天。用四圭。有邸五時迎氣。東方用青圭。西方用白琥。南方用赤璋。北方用玄璜。其中中央無文。先儒云。中央用黃璋也。璧員。

象天。琮八方象地。圭。銳象春。物初生。半圭曰璋。象夏物半死。琥。猛象秋。嚴半璧曰璜。象冬月閉藏。此用圭。告公。固與用祭亨者異。然取象于圭。亦以震為東方木。其令為春。其象上偶下奇。上員下方。似圭也。又周禮小宗伯。敕圭以和難。以聘女。琬圭以治信。以結好。瑱圭以易行。以除惡。珍圭以徵守。以恤凶荒。杜云。珍作鎮。鄭玄曰。王使人徵諸侯。要凶荒。則授之以往。致于命焉。則此之告公用圭。蓋亦求以恤凶也。本王者蓋下之心。為心亦見三之有孚中行也。象曰。益用凶事。固有之也。

益用凶事

其固心術處而固有之也

十八

固有之也。見本交之重陰。不中非上益之也。此句義可與元妄四象義參觀。皆重本交之義言。有孚中行二句。意見于言外。六四中行。告公。從利用為依。遷國。變民。約民。交。吳。三四皆不得中。故皆以中行為戒。此言以益下為心。而合于中行。則告公而見從矣。傳曰。周之東遷。晉鄭焉依。蓋古者遷國以益下。必有辭。依然後能立。此文有為遷國之吉占也。此卦原損上益下。故上三爻不言益。中行義見上益下之事。原非一端。參而酌之。合于天理。斯為中也。中行則吾所欲行。即君所欲行。告之無不見從。若金汝白。曰三四皆言中行。言告公三言告公。

用圭四直云。從者。四近。君而三遠也。然從之。肯繫提在中行上。要得利用為依。遷國。即承上句意。說坤為國。四原坤之初爻來。遷于此。有遷國象。依五也。以四依五。是以柔附剛。以弱附強。得所依。柔用之。遷國。何往不利。如周之東遷。晉鄭焉依。邢遷依。許遷依。楚皆足也。然四之遷國。亦非徒以自利也。初陰之上。柔依五。者正。故易曰。陽以益下也。華虛竊曰。遷國若有利益。則寔益下之。大者如盤庚之遷毫。則有以見萬民。蕩析之患。而跡之。康寧之。成太王之遷岐。則有以全其民于狄鋒鏑之下。而再造其有生之樂。又如漢高帝之徙都長安也。用姜散及留侯議。以其地阻三面而固守。

益用凶事

其固心術處而固有之也

十九

獨以一西東制諸侯。是省了。多少兵財。蓋終西漢之利也。是固未常無益下之心也。又如宋太祖。亦欲遷都長安。曰。吾欲據山河之勝。以去冗兵。循周漢故事。以安天下也。及晉王固諫而止。乃嘆曰。不出百年。天下民力殫矣。以此觀之。則遷國益下之說。信矣。以益下之益。為益。何利如之。姜宗本曰。依公遷國。不徒依其勢。乃依其德。五以益下。為心依之以益下。民安而身亦安。故利也。損卦下三爻。不利。以不宣損也。益卦上三爻。亦是損義。而四五利吉者。以在上之損。為得。不特以全。俾損益之分也。此句自要重益下之義。說此等志意。亦便是四之中行。虞所謂告公從者。意亦即在此。故末。

句承上言之。只是申明中行告公從之意。不可推闡說。

象曰告公從以益志也。

四陰無益下義而有益下之意。故渾渾說個益志。然怎見得是益下為志。曰卦義原是損上益下。說個益自重下說。而自益之義為輕耳。以益下為志。合于五之惠心。故告之。而從不釋利用為依遷。困者義已諒于此也。三四爻皆不釋中行。以為勉詞也。

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德。

變良為順約良變坤

上有信以惠于下。則下亦有信以惠于上矣。不問而元吉可知。

損益二卦皆言有孚。孚者交相感應之義也。然義各有異。損卦不

易傳圖

卷四十八

二十一

交而勉其交。此卦交而取其交。勉與取之意不同也。按三五皆言有孚。則五之所孚不止二。雖重二五正應之義。言然只渾渾說惠者。益下之恩澤。而曰心者。五有益下之權。損四為初以益下。初逐能順五之心。以益之。則不必其惠之自我出矣。故取其心。惠心者非人給而家養之也。聖人之仁如一氣之春。舉斯加彼。不必求諸博。不必損之已。惟求諸欲立欲達之心。而小民欲富欲安佚之心。已皆隨而欲之。胡雲峰曰。益莫大于信。惠莫大于心。有孚惠心上有誠信以益下也。言惠不言益。益之大者也不問而元吉可知矣。清雲松曰。益而非出于有孚。則假仁義也。夫中心無為以守至正。

此乃膏澤下民之本原。此之謂至誠。此之謂天德。其為惠也。豈獨

問哉。如天施焉。不問其施而施已及。如地生焉。不問其生而生已

實。此把勿問二字。就王者身上說。無心之德化。亦通下有孚惠我

德。是中言其所以勿問元吉。有孚者。下與上相交孚也。按下三陰

二曰用享。三曰有孚。四曰依。則有孚亦不止二之正應也。然亦只

渾渾就下休言。惠字亦有下益上之義。西方曰刑。東方曰德。德字

就震巽交益起義。德即是心。出于上之隱衷。而曰心見于下之行

爭。則曰德觀三四兩曰中行。成自見。思我德。所謂民悅無疆。其道

大光也。蔡虛齋曰。上之有孚惠心。是洪範所謂皇建有極。用敷錫

易傳圖

卷四十八

二十一

厥廢民者也。下之有孚惠我德。是洪範所謂錫汝保極者也。不曰惠德。而曰惠我德。即惠以君之德也。即詩所謂云羣黎百姓徧為爾德。莊我民。莫匪爾極之意。其肯綮亦出于有孚。上下一心。而威有一德。王道之本于誠意。固如此。沈氏曰。我以惠往。民以惠來。子來之際。不以分而以情。我以孚施。彼亦以孚報。媚茲之誠。又不以情而以性。其元吉何如哉。與卦在上休者。家人渙四皆取四為元吉。而此與小畜與巽皆重取五為元吉。者何。曰易中與卦原不甚重。取四以之。與不重。重取主陰也。惟家人渙四以互象離。艮重取之。小畜則為柔畜。此與重巽木氣大勝。柔道行也。故皆重

取九五之中正義各不同耳。亦如損艮不重主陽取元吉而取五以損作柔勝上之象位與應皆陰則不宜重取上而取五也。然此才小象不言中正者何。蓋是于象不獲陳也。

象曰有孚惠心勿問之矣。惠我德大得志也。

不出元吉二字所以別于初也。此自是宣尼語。若但說勿問之矣見惠出于心而無方又何問焉。損卦上九受益曰大得志此亦曰大得志以全體為益也。然詞旨不重上之受益說四五皆以益下為志有孚惠我德以自益益上則下之益可知矣。是以五大得志也四五兩志字一樣看此志字即與上文心字應惠下之心得故

曰大得志大以天下之益也。

上九莫益之或擊之立心勿恒古

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也。此文首二句且渾渾直說為下文留地步其所以然之故至立心勿恒處方盡言之語脈云上九一文莫有益而惠之或有擊之者可為凶矣其所以然以立心勿恒故耳。莫益指下不益上言擊取震雷象又象上民象為手而取擊此三四互見故亦取擊也。藉子瞻曰或者物自外來而吾不知也。胡雲峰曰九五之吉由中心之有孚上九之凶由立心之弗恒。吉凶之道孰有不自心生者哉。心

有行四項

既不恒則其交不固夫無交而求民莫之與也。莫之與則傷之者至矣。故曰立心勿恒凶。凶即以震三之持擊有傷也。亦撲滿之報理所必然耳。按象易中言无恒者三恒三與此皆取本象。乾四無恒取變巽象以巽為進退不果也。又益乃恒之反也。故云勿恒然論一文之孤義只就偏而不中上見義九五中正下交而受下之益此文極倒在上不中不時不如二五之中正亦不計如三四之中行則益之窮將易位而為不交之損矣。損極必益益極必損勿恒之象即在于求益不已之時其凶不亦宜乎。

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也。

莫益之者猶從其求益之偏辭而言也。若究而言之則又有擊之者矣。

偏對中言即暗指立心說。偏辭者徇己而不益人之說也。則人莫益之矣。大學傳曰辟則為天下僇。辟則偏也。以兩卦分內外則下卦為內上卦為外。以兩爻分內外本爻為內他爻皆為外。此之云外指三也不言立心勿恒凶其義已見于上文也。○下三爻皆受益也。上三爻皆益下者也。故六爻二三言益而上言莫益也。初爻不言益而二三言益者以初為陽自上而下以益民者故不言益二三為陰受陽之益故云益也。雖然二之益可為益矣三之益用

凶事可為益乎。不可以兩言益而漫無分別也。上三爻雖上言莫
 益而四五皆有益意者。以益卦全体受益。則上三爻亦皆有益義。
 惟上爻偏極。不若九五中正。四之中行。則義又不同耳。此中之所
 義甚微也。上交細分上下。不特上卦為上。下卦為下。五上為君。皆
 作上位。義者自四以下皆屬臣民。皆作下位。義者益卦上下取相
 交。以為益故。五下交而吉。上不交而下。初二三四皆取交上之
 義。故二之用亨。三四之告公。或吉或利。或无咎。而初之利作。不見
 交義。而言元吉者。蓋初自上來大作。亦以為五亦有交意也。雖然
 六爻自二以上皆取中。故重取二五中正。已見于彖三四取中上
 交惡偏。則見于文詞。此何也。本氣本勝。則無取于過中。是故初
 不中而言元吉。以不過也。夫益以興利。必本于上下之情交。而又
 以中正之道行之。其道大光。日進无疆。寧頤問哉。然而又重取中
 中則交孚孚則恒。以恒心而為恒。政益民之道盡矣。六爻有上益
 下之義。亦存下益上之義。須知下益上之義。亦從益下之義見。故
 下四爻之所云利作。云用亨。云告公。皆求以益下也。益下而上。亦
 益矣。是以全卦為之益也。又曰損益者。乾坤之往來。否泰之大
 始。天人乘除盈虛之大紀也。而世道升降由之。矣。咸山澤通氣。以
 致同。損上山澤下其體也。恒風雷相守以立。益風雷交益其用。

也。咸男下交。其人道之始乎。恒夫先婦。其人道之終乎。故先言咸
 而後言恒。人道之始交也。情之性也。從之則極。心知之欲。而損人
 道之終。正也。性之命也。放之則正。天地之性。而益故。繼咸而言損。
 繼恒而言益。咸恒損益。乃良兇震巽之交也。交極于震巽。長子長
 女效其功。而天地之大用成矣。反之身。咸言遠。心之德。通于虛也。
 不損不虛。懲忿窒慾。損之又損。致虛之以復其為咸。恒言久。心之
 德。凝于寔也。不益不寔。遷善改過。益之又益。充寔矣。而戒其為恒。
 心天而道乎至矣。盡心之德化。而知裁遠損。致益以為學。庶夫

新鑑十名家批評易傳闡膚卷四十九

三三夫古快揚於王庭字號反有厲告自己不利即我利有攸往

坤宮五爻
此則臨伏判

夫決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之辭

夫說文決也从二一象決形徐鉉云工物也一所以決之按二一俱不成字趙凡夫曰爾雅肉勝好曰璧好勝肉曰環肉好一曰決

易傳闡膚卷四十九

左傳云賜之環則還賜之決則決古之器圓者環闕者決工象環闕之形即徐氏訓物者反也中賈一即鑑言所以貫者是也又為手以手持之形兼事意加王作決轉註也按夫決同字別無從見惟翼傳訓夫為決左傳謂賜決者決其義相合可參翼爾曰夫者決也快利之詞允乾而休皆金有決物快利之象故履休而金于五曰夫夫大杜四五夫亦曰決皆取金剛決物之義也太玄取斷取決亦是斯義蔡虛齋曰以五陽之盛而去一陰之微其去之也必矣故曰決之者無回勢也言其去之再無留滯也如決水然無有不惟其決而決者也唐裴慶曰良為果蘇故稱則先為釋

謹按
定古

易傳闡膚卷四十九

故稱決因象取名義在其中矣恭同契亦云夫陰以過陽升而前洗濯羽翮振索宿慶亦因兌澤象取義也王庭取九五象五為王陽蓋為庭見艮卦詞揚于王庭應說謂君子之決小人當顯名其罪于公朝使人明知其善惡故曰揚于王庭也此言于理亦通但如此說則揚之者五而非上也今玩象詞柔乘剛語揚乃指上柔言非指五說若說五揚王庭似有即戎之意于下告自己亦轉說不去了何玄子曰五為君位乃王之居上在五前在王之庭也陰處五陽之上又且近五故曰揚于王庭猶詩云在前上處也此義頗得然何以為之揚或曰凡一陰一陽之卦皆有君象上雖非君以一柔乘五則顯赫其邊陵停慢之氣有儼然自尊之意故曰揚于王庭蓋明示人以得意而不可去也此言非也凡易中所言象到者多言柔之危況以平柔尊以柔乘象勢乘援之危在呼吸何揚上得意之有按下手就有厲辨字與二上所言辨皆指上上為兌口故多言辨此所言揚者上之辨也與剛番楚而號呼以求免有激揚臨厲象也揚于王庭承上夫意說來以起下字辨有厲意何玄子曰上陰之過夫處不自安於立將亡而與五比故辨呼以求援于五五為夫主所以仰視之故信其號呼遂不察其中心之狡而哀憐之則有危道也小人失勢則折哀乞憐于其所親比之

易傳

卷中十九

三

君子及其得志則傾宮。君子不遺餘力。君子豈可因其號呼而遽信之哉。有屬者。今雖未危。將終有危也。徐進齋曰。除惡務本。君子雖盛。不可以小人之勢。乘謂無備。為不盡去之。而存其時。唐五王。不去一武三思。而禍生。于所忽。不旋踵。而君子之禍烈矣。聖人于其設戒之意。甚深。讀作平聲。乃號跳之號。非號令之號。乎。即先五孚利之孚。蓋一陰五陽之卦。陽恐有喜。于得陰之意。孚號有屬。與先五孚利有屬。意同。舊說乃為五之盡誠。以號呼其衆。此言與衆義無間。若且盡誠號衆。亦何厲之有。謂理甚牽強。難通。六陽卦。泰取孚。夫不取孚。以泰為天地相交之卦。賢臣與主交孚。若夫上以剛君。而決邪臣。無取交孚之理也。然五之夫六。亦無孚上意。但詞吉。戒勉若斯耳。此二句。乃言小人之當決。告自是二句。則言決之之善。通也。告之者。王也。先為言有告。象易中每取坤為邑。而震先亦皆取邑。以在中。陰爻亦有坤象也。然震先取邑。而艮與不取邑者。陰畫中。虛在陽畫之上。有比屋連。而中在陽中之象。故取邑。若陽畫在上。陰畫在下。無邑也。也。告自是。有自近及遠。意告示其衆。所以服小人之心。禹之誕敷文命是也。即號也。而休言。有兵戎象。丘建安曰。不利即戎。與其夜有成。相應。莫夜有成。言小入常伺隙。與兵屯。君子不利。即戎。言君子不當專尚威力。以勝小

可

妙

易傳

卷中十九

四

人。君子之勝小人。固自有道。若徒以力角力。則君子未必有加。于小人。而迫之已甚。適以敗乃公事耳。此聖人之所以深戒也。必如是。乃利有攸往。君威不損。朝常不驚。奸邪屏迹。眾正滿朝。體乾而天下治矣。何攸往之不利乎。復利往。往而為。為泰。為夫。夫利往。往而為。乾也。却要承上文。意說胡雲峯曰。聖人象復。其詞平。柔。夫其詞危。蓋陰之勢。雖微。莫或可。或為敵。君子固無時不戒。慎尤不可。于小人。道來之時。忌戒。也。聖人為君子。謀至矣。于利。見利一陽之易。于夫。見決一陰之難。君子難進。易退。小人易進。難退。故也。為君子者。安可以易心處之。哉。陳大士曰。天道好生而惡殺。強求而弱。金易道以元。統天進木而退金。兩木同體之卦。則曰其通大。光曰恒久。而不已。于兩金同體之卦。則曰不利。即戎。曰履虎尾。蓋木主仁。金主義。仁可過。義不可過也。然義非無用。要在得當。履以柔。說為骨。夫以中和為骨。其言調哉。然則言不利。有攸往。蓋不欲其為純。坤夫。言利有攸往。蓋欲其為純。乾聖人扶陽抑陰之意見矣。

象曰。夫決也。剛決柔也。健而說。說決而和。

釋卦名義而贊其德。

此節四句。先領起全象大旨。至次節乃逐句釋之。與重民象傳。經

例同夫決也二句釋決義健而說二句即提揚于王庭四句大意也○內健則決外說則健和健而說以德言決而和以事言健而說則決而和○李隆山曰健決就體說和兌體以和說濟健決則決之道不傷太過于是為濟矣○何玄子曰君子以天下萬物為一體如陽德之無所不及其于小人未常仇視而物畜之也○惟獨恐其剝陽以為世道累則不容于不去耳○而矜惜之意未常不存此和意也○陳大士曰天下之事不決不道然決非難而所以決之道為難○夫子贊十三卦及雜卦皆以決終豈無說哉○聖人處決之道以理平勢于柔曰和于次曰中○中者中和二語○彖象決道蓋五剛決

彖傳

卷中十九

五

一柔所謂窮寇者也○敵窮則懼為窮則勝○彼將盡力致死于我矣是以聖人慎之而取義于說與和說取兌象和亦取兌五之中行象中則和也○歐陽修曰演始而亨臨浸而長泰交而大往以象改其寡夫乘其衰而決之君子之用其剛也有漸而不失其時又不獨任必以正以禮以說以和而用之則功可成此君子動以進而用事之方也○揚於王庭彖象五剛也○乎號有厲其危乃光也○告自是不利即六所尚乃窮也○利有攸往剛長反乃終也○此釋卦詞彖象五剛以卦體言謂以一小人加于眾君子之上是

其罪也○剛長乃終謂一變則為純乾也○舊說謂彖象五剛以見上之罪所以五揚之也○此作推原揚意言其說久矣○此句還照易中言彖象剛諸例甚言上柔之危○故揚而號也○或曰五剛兼指以下五陽意亦是然重九五說以柔而乘九五之尊且為剛決之君所以危而乞哀其危乃先言九五能知此現陰柔為危不以其號呼求援而孚信之則陽明不為陰柔所蔽而陽德光矣○是其危者乃所以先也○五爻曰未光此曰先肯繫繫醒全在其危二字不然易者使傾矣何先之有○彖言乎號有厲是倣戒之詞傳言其危乃先乃公勉之詞其古則一也其危二字內

彖傳

卷中十九

六

要得倣倣不孚號意說兩體皆金○兵我其所尚也○尚者上也○以上人必勝之技凌人小人自知不免極而反○何所不至且安知死灰之不復燃乎○是其所尚乃其取窮困之道也○此見不宣恃勝用威意○剛長乃終五陽之長必至六陽而終○此陰陽消長自然之理也○然向中着一乃字詞意于剛長二字上着力說使五陽前進而長何以得終哉○然曰長亦有沒容不迫意存內○胡雲峯曰易于剛乘柔不書柔乘剛則書志變也○一柔乘五剛變甚易矣○復利有攸往○剛長也○夫利有攸往○剛長乃終也○小人有一人之未去猶足為君子之憂人欲有一分之未盡猶足為天理之累○復之陽必至于

卷中十九

卷中十九

卷中十九

卷中十九

卷中十九

卷中十九

卷中十九

卷中十九

卷中十九

卷中十九

卷中十九

純陽為乾方為剛長乃終也。朱子曰：今人以為剛不能無陰，中國不能無夷狄，君子不能無小人，故小人不可盡去，令觀剛長乃終之言，則聖人豈不欲小人之去耶？但所以決之者，自有道耳。徐進齋曰：夫以盛進之五，剝決棄退之一，乘其勢甚易，然聖人不敢以易而忽之，故于夫之一卦，丁寧深切，其道貴審而不肯迫，所以周防戒備者，無所不至。又曰：君子自治甚嚴，治人甚寬，固不為疾惡之已甚，未常容惡而不去也。俾小人自知惡大罪，積不可久，居其上而甘心于退屈也。象剝決而決之，則不勞餘力，一決而為乾矣。若虞朝之去四凶，周室之誅三監，薦賢才之盛，無復貞勝之憂。

是得決之義也。後世象賢在位，得時得君，其始未嘗不欲去小人，以除君側之惡，大抵不知決之之義，而勇于一決，機失事敗，禍亂相尋，卒貽眾君子之害。而家國運之者，何可勝數，可不戒哉。

象曰：澤上於天，夫君子以施祿及下，居德則忌。

澤上于天，漬決之勢也。施祿及下，漬決之意也。居德則忌，未詳。澤上于天，便見得德之下，速以祿下文施祿及下，應機易義。澤上于天，當澤不及下，則澤上于天，豈有及下之象？先儒皆執大象，例無反辭之說，謂澤上于天，則有下及之象，何也？據象卦見陰，而能止為知，則大象合卦以取義，曰反身修德，見陰陽止之義也。

若蒙卦山下有險而止，為蒙則大象反卦以取義，曰果行育德，果行育德豈險而止之義哉？大象之詞有正有反，執定謂無反卦之詞，何也？此皆由不得卦爻之義耳。彼蓋因三爻有遇雨之說，而謂澤之下及也，不知此乃一爻之孤義，三以陽應兌陰，且又變兌故有遇雨象。若全卦之義，三陽在地，暎早無陰之象，豈可以雨論哉？按六陽卦惟臨兌在下有雨澤象，其餘如復大壯乾陽卦在下皆無雨象，故諸家取夫為月食為不雨，以陽侵陰而陰未降也。澤上于天，尚須待決，故曰澤上于天，夫不可便為已決也。故君子觀象于此，以施祿及下，居德則忌，祿恩澤也。取兌象德即祿也。此取

本兌為德，小畜上之德，亦取倒兌為德，蓋取德澤之義言也。施祿及下，是王者之仁惠及民也。祿不下施，是居德意而棄之下不蒙澤，何異九五大貞之凶，非君子之所宜也。則忌居者，積而不派之謂。若傳所謂奇也，可居之居，項平庵曰：居訓積，書之化居易之居，業皆是。漢人猶言居積，取施不取居，亦有取決意。卦詞決義取決，小人此其意取決王者之恩澤，各有取義不同。要一中曰卦取決，小人是誅飛廉惡來之意，大象取施祿及下，是大象散財之意。夫卦而金以義勝以仁濟之卦象，互相發明，施祿不必單指及小人言。或曰：施祿及下，還暗指小人言，與象傳和悅義相關應，凡告邑

而不即我。但存矜恤。无全之意。皆是王若如天之問。澤即是。必取詔。祿領祿之意。言其說亦通。然不如前說得也。至有以居德則忌。謂如書所云。取敬忌有位者。居之云云。其說穿鑿不可從。

初九壯于前趾。往不勝為外。大過。

前。猶進也。當決之時。居下。往。不勝。宜矣。故其象占如此。

此卦大率似大壯。更爭一畫。陽壯甚矣。況初與三。以陽履陽。故亦存壯之名。五以陽履陽。不言壯者。中也。壯者在下。能行之物。壯者行之勇決也。大壯初曰壯趾。此亦曰壯趾。但夫又感于大壯矣。故加前字。按六爻之義。重上下位。義言則上宜曰前。初宜曰後。故比

五稱上曰前。會遇初曰尾是也。重始終。序義言則上宜曰後。初宜曰前。故比象又取上曰後。夫此取初曰前。趾是也。象意無常。但隨詞旨輕重為去取耳。前者躁進率先之意。先儒潘氏曰。趾在下。而先動者也。初九在四陽之下。首以剛進。壯于前趾也。陰居高位而初欲決之。猶以布衣論逐權臣。不量力之惑。然則不勝其咎宜也。六陽卦如漢取利。往臨取威。臨泰取拔。茅索輿。皆取初陽之上進。惟大壯夾初。競以征。出往不勝。為詞。豈真陽不勝陰哉。正以兩卦陽盛。其恃勝而往。非恃盈守勝之道也。唐韋廉白。君側有小

人。公論之。不平常在無位之人。故初不勝。其憤又見其勢在君子。

而可乘。衰在小人。而可決。故惟見其前。不見其後。不知已之在下。位去上方遠。未可以決也。乃欲以恃之。則其心于一擊。多見其不知量矣。京房困于石顯。劉蕡困于宦官是也。程子曰。陰雖將盡。而初之躁動。自宜有不勝之咎。不計彼也。但大壯夾義。相彷彿。而夫初之陽更甚。乃大壯初曰壯趾。此但曰壯趾。初應四。而陽相應。其亨亦窮。而不言有孚者。大壯所決者。五也。所決者。上義。又不同耳。姜宗本曰。夫初之勇決。甚于壯初。但以乘君之勢。正以決。邪。故不言。耳。然詞無是取矣。

象曰不勝而往。咎也。

泰中十九

勝在往。先者勝。往在勝。先者負。初九理勢俱不足。以勝小人。是以不勝之道。而往。安所辭。咎。正義曰。雖稱往不勝為咎。象云不勝而往。咎。翻其文者。蓋暴虎馮河。孔子所忌。謬于用壯。必無勝理。然知不勝果決而往。所以致于咎。過故註云。不勝之理。在往。前也。若九二惕號。莫夜。僣之全也。有戎弗恤。靜制動也。斯先為不可勝。以待敵之可勝。即不往。而勝固已在其先矣。

九二惕號。反。莫。莫。夜。有戎。勿恤。其難為。九二當決之時。剛而居柔。又得中。通故能憂惕。號呼。以自戒。解而

惕象取乾莫夜象兼取乾兌義俱見乾三號與我俱指上六共者以君子而決小人不可忘戒備也。體乾履中以斯決事能審已度務而不疑者也。乃能警惕上六之號而凜然若臨大敵即夢寐之間亦若有環轉而寢枕木而覺投策而微聞雖而起者戒備若此其圖維有不到乎。韜莫夜有兵戎聚至二第守中不動上必自窮何能為乎。周亞夫軍中夜驚而堅卧不動是也。自勿勞憂恤為矣。五代史載唐明宗時路晏夜適廁有盜伏焉晏心動取燭照之盜即告晏請勿驚其稟命有自察公正直不敢動。詎劔而去由是晝夜驚懼以偽不虞召董質質遇夫二爻用事曰察象微詞大有

害公之心然難已過但守其中正請釋憂心晏亦終無患朱子語錄載王子猷占遇夫九二占者曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜有寇。旋得洪師據二史所載之占莫夜有戎此又固實有象蓋二與上在全卦同體之中上之號二自有震隣之驚但以二與上不相比應無相及之勢故皆有驚而無害若三之遇兩五之兌陸不與有及休之憂虞但以勝勢在陽故兩言無咎然不同于二須得之然則勿恤之象亦以其勢不相及而義重惕言是詞音舉要之言也蔡虛齋曰危者使平易之理也九二始于惕號終于勿恤乾九三曰君子終日乾夕惕若厲無咎皆此理也曰此爻占

得其帥者何曰五為君三居下體之中為乾之主爻帥象也師卦亦取二為帥

象曰有戎勿恤得中道也

此爻先儒皆以居柔得中並說非也。小象獨取中言蓋決陰之卦無重取于位陰觀四以位不當而不明則知二之無取于位陰審矣但以決不宜剋過而取中得中道不釋有戎弗恤但暗釋惕義而有戎勿恤意自明此明暗吞吐之法也。吳臨川曰得中則不恃剋而能惕能惕則有倫故雖有戎而無憂也

九三壯于頄求邑反又吉求邑反有出君子夫夫獨行遇雨若濡有愠無咎求邑反

此五乾更解

頄頄也九三當決之時以剋而過乎中是欲決小人而剋壯見于面目也如是則有凶通矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合于上六知獨行遇雨至于若濡而為君子所愠然終必能決去小人而無所咎也。溫喬之子王敦其事類此

九三為乾體之極而又以陽履陽則陽壯盛矣故有壯于頄之象而外為頄頄頄骨間也。查醫經面部頄為太陽乾屬太陽又九三為乾體上部頄之象也王童溪曰壯于頄聖人戒也居乾健之

極而疾惡之心見于顏色此凶之道也何也小人我親也小人我
疑君子之禍至矣夫壯三不言凶此言凶以五陽之過盛而甚言
之也然所言凶意甚輕故小象畧言凶須會下文意輕諸君子夫
夫三句正言壯順有凶之象夫夫即承壯于頄言獨行遇雨若滿
有愠即承意言下五陽惟三五言夫夫者以其陽領陽而甚壯
也初陽履陽而不言夫夫者以與上無應無比無決義也余息蘇
曰夫之三與五皆曰夫夫者一應陰一比除非倍其決不可也若
如此說是勉三之決也夫夫還不足三之壯意以其勇于決上
故有夫而又夫之象夫夫猶乾三之乾三皆嫌其重剛也丘建安

易傳

卷四十九

十

曰漢六四處五陰之中與初九應故父言獨漢夫九三處五陽之
中與上應故父言獨行獨者遠眾而自立之詞陰處陰中獨漢以
應陽陽善也則為捨小人從君子陽處陽中獨行以應陰陰惡也
則為捨君子從小人此義固得但以遇雨為從小人非也遇者不
期而會之詞三與上原屬正應三欲上行決上而以其正應適與
相值故有遇雨之象獨行遇雨狀其勇往不避陰險而適然遇之
意非從之也而象雅取上陰蓋變坎取義小畜夫卦皆與雨上三
兩取雨皆應變坎取義以上陰為雨則五之比上何不言遇雨三
變坎而取雨五變震而取竟陸變象異而詞亦異也然三兩雅以

知是字

應陰變坎取象而詞音只重應陰意說諸陽志在決陰三獨與陰
相應故若為所沾濡而曰若若非真濡也三與上合則為真濡志在
決陰剛雖有陰雨之下及而未常實有所沾濡故曰若濡此君子
之急于去小人反為壯中傷之謂也矣得無愠者三之自愠
非諸陽愠之也然以勇決之過微受其點染而于心無規終當還
五而決矣故可以補夫夫之過也曰無咎此父舊都以前遇雨若濡
謂合于上六如溫燭之于王敦故事則于壯于頄有凶一語不相
照應矣按溫燭之事為王敦所用而卒以誅敦終成決邪之志
功在晉室其無咎不必言矣但其故入教光暗施機術是則而能

易傳

卷四十九

十

柔處與壯于頄夫夫義相反此是彼所欲為濡亦何愠之有夫
三句承壯于頄有凶意一直說不是先言遇壯之凶漢言合陰
妙用也乃提言任壯太過之失因遇壯而為上陰汚穢中傷觸之
濡非合覺沾濡之說也既云決矣何合之可言上之遇雨或婚
媾合之說也此遇雨而曰極豈合之說哉上三句只會壯于頄有
凶一語意謂有明無咎二字乃另轉一意陽盛陰衰雖凶而無咎
也凡五陽一陰之卦陽寬喜于得陰而夫夫不取得陰以陰陽消
長之卦陰喜于應陽陽不喜應陰觀臨觀與求之義自明矣美譽
嗣曰夫以決小人且君之所欲決者象正所同謀也豈有合理但

文以若滿吐画之意其所取义亦輕故象詞但釋無外而不言画之一字三上同詞累言之所以別于上也然終字意思亦深含婉轉游之

乾寔
寔兌
離約

以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安
出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞

其吉而信則轉凶而吉矣。牽羊者當其前則不進。艇之使前而隨其後則可以行矣。

程子曰：譬無膚，居不安也。行次且，進不前也。次且，難進之狀。九四陽居陰剝，決不足，欲止則衆陽並進于下，勢不得安，猶譬傷而居不能安也。欲行則居柔失其剝牡，不能前進，故其行次且也。牽羣悔亡羊者，羣行之物，牽者挽拽之義。言若能自強而牽挽以從羣行，則可以亡其悔。然既處柔，必不能也。雖使聞是言，亦必不能信。用也。此段話字上的確乃先儒皆泥張橫渠之說，謂牽羊者，謀而先之，牛性前順，羊性前逆，故牛宜羣而羊宜驅。居前而力挽之，則

忿而不能行却行而使之先則行矣九五陽居陽又夬位在陽之先可也九四以陽居陰而在陽之先宜乎故有無膚次且之悔惟如牽羊然不與衆陽並進而安出其後則可以亡其悔然又云聞言不信蓋如牽羊則悔亡而九劉必無下人之志聞牽羊之言當信而四柔必無克已之功此言似是而非晉來此爻是劉果不足不能決小人者還是因其不能進而勉之譬無膚其行次且乃危之之詞曰牽羊悔亡乃教之之詞又曰聞言不信策其不能信乃所以激厲之使必信也牽羊固亦有在彼隨行之義然教他善其進之意居多戒其銳進之意居少九五為君夫以前行九四豈可

坎且不連觀小象位不當一語明以此爻之柔不進言宜從程說為得因初取坎為臀此兌取臀臀字從巽巽者凌也坎為溝瀆猶一身之尾閭臀之象也故姤九三及此爻雖屬兌巽皆以兩爻交坎取臀又臀為人之下体因初夬四皆取上下兩体之下爻取象孟從一卦以單取義若姤九三在一體之上爻亦取臀以合全體六爻取身象九三在全卦之下体故亦取臀觀三取臀初取頸獨上取角義自見無虞者所乘下三陽無陰也膚取除象次且者位柔不進坎也羊取兌象羊者陽也重五言牽羊與小畜牽直義同聞言不信亦取兌象先儒謂坎為耳兌為坎之半体而塞其內為

聞言不信。此義亦是不知正亦無變坎取義。此爻位陰。又何取于
變坎除坎為耳。為有孚以位陰不取夫次陰。故有聞言不信之象。
也。訟因之惡坎。而曰有孚室。有言不信。亦此義也。方蘇夫曰。三能
進而欲其和。四不保進而欲其果。于二爻見決之之道也。

象曰其行次且位不當也。聞言不信。聰不明也。

四語。只位不當一語。已盡聰不明。亦不出此義。唯合上與此兩言。
聰不明。皆以位陰須承上會意。而變象之義為輕。行次且。亦無變
陰義說。而象詞單言位不當。義自見。

九五。見陸夫中行。無咎。陸夫。中。行。無。咎。為。大。世。

卷四十九

十一

見陸。今馬。說。見。感。陰。氣。之。多。者。九。五。當。決。之。時。為。決。之。主。而。切。近。
上。六。之。陰。如。見。陸。然。若。決。而。決。之。而。又。不。為。過。暴。合。于。中。行。則。无
咎。矣。我。占。者。常。如。是。也。

見陸之象。諸家之說多端。子夏傳云。見陸。本根草莖。則下柔上也。
是以見陸為一物。又有單以見為一物。陸為一物者。董遇云。見人
見也。坤雅云。見莖葉皆高大。而見故字。从見。指事也。以上說皆無
所考據。朱漢上曰。見。蒼澤草也。葉柔根小。堅且赤。今之馬齒莧。是
也。馬齒莧。難。乾。感。陰。氣。之。多。者。也。此。說。似。得。之。查。本。草。馬。齒。莧。
見。性。至。難。燥。節。葉。間。有。水。銀。主。目。盲。利。大。小。便。煎。為。膏。塗。瘡。良。則。

見陸
三才

卷四十九

十一

其性冷。為感陰氣之多。可知。決為三月之卦。見始生之時。是亦時
義也。程傳又以見陸二字。擬作馬齒莧。為一物說。亦未見考據。朱
子語錄曰。見者馬齒莧。陸者葦。陸一名商陸。亦葦草也。葉大而柔
根根大而深。有赤白二種。查本草。馬齒莧在菜部。商陸在草部。商陸
除難腫消瘡毒。不可服。蓋亦性冷也。語錄亦載其難乾。又其如人
形者。有神。俗名章柳根。聞今邪術章柳神者。用之。則亦感陰氣之
多者也。月令廣義。商陸種于二月。則三月亦始生之時也。此二象
似皆可取。但細玩見陸二字。見文从草。其為草明矣。若亦以陸為
草。則未敢以為然。按漸次鴻漸于陸。陸字。蓋指地而言。高平曰。
陸。漸。三。夫。五。取。陽。爻。為。陸。見。所。生。之。地。也。今。之。馬。齒。莧。近。濕。剛。
鹵。地。多。生。之。又。交。震。為。草。為。大。塗。故。取。見。陸。此。義。乃。為。不。易。若。第
以見陸為草。而不以陸為高平之陸。則專取上六之象。而遺九五
之象。何以為決。上張本乎。易林此卦。繇詞曰。戴竟扶輿。松喬彭祖。
西遇王母。道路夷易。無敢難者。觀此。則陸為道路之義。明矣。下中
行。行字。亦正承上陸字說。見陸。喻九五。則中之德。而近于上六。柔
邪。如。澤。草。蒙。葦。掩。覆。于。高。平。陸。地。之。上。也。不。可。不。決。故。下。承。言。夫。
決。九。五。以。剛。居。剛。陽。德。為。盛。乃。急。于。剪。難。莖。夷。故。決。而。又。決。然。亦
不。宜。過。暴。也。小。人。近。在。肘。腋。為。除。之。太。速。恐。生。意。外。之。變。五。剛。而。

得中上行以決之所謂健而說決而和也則可以去小人而無咎矣五陽惟三五兩言無咎然三言凶而後言無咎此直言先咎全交詞者要得取五之意方見三五之別中不中之分也令人泥小象中未光一語乃以見陸之象謂五有狎比小人意中行二字則重決意言謂三健體壯頌聖人抑其過而使就中五說休見陸聖人激其決以就中此言將與九四羣羊悔亡同義殊不待言夫九五剛居剛夫而又夫有何不決之意而激之還以其夫恐其過而五乃得中故取其中耳然而小象言未光者以此爻中行較三宜云吉而乃云無咎只以其為上陰所掩未得處為純乾故曰未

光以挑明所言先咎意不是謂五有亨上之意而未光也係詞字號有厲是戒詞象傳反其詞而曰其危乃先不釋字字意自見爻詞言見陸是陰掩陽之象不見陽字陰之象姜譽爾曰三五皆云夫一寧有亨意三之夫一未便中行故先言凶五之夫一却是中行故不言凶無咎雖與三同而旨自異須具別眼訂之

象曰中行無咎中未光也程傳倫矣傳曰卦詞言夫夫則于中行為先咎矣象漢盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五必有以義之不可而決之雖行于外不失中正之義可以先咎然

于中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子于此示人之意深矣三五爻兩言夫然小象于三曰夫一無咎以三不中也于五不曰夫一無咎曰中行無咎重取五之中也夫固取決又取決之不遇也然漢曰中未光豈有不足九五之意乎曰否此有取九五而惜之意言外要得倭取意乃妙中行而曰無咎以有見陸之象而中未光也不然則而中正使無見陸掩上將如乾五之大亨矣而云無咎乎中以中道言弗以中心言小人在上尚有不利之憂雖有無偏無黨之道未得發揮宣著也先儒暗以中心之中言謂

意雖正而潛有所係吝如釋氏所云派注想首子所云偷則自行意把九五說壞了如是而安得為之無咎中未光要重小人累五說九五無亨上意說不得心上不光明試玩爻詞中行中字是以中道之中言抑以中心之中言諸識者細辨之

上六無號終有凶重乾為陰柔小人居窮極之時黨類已盡無所號呼終必有凶也占者有君子之德則其辭當之不然反是上之黨與已盡而恃三為應恃五為比或號咷以求免然小人之至此惡貫已盈矣諸君子已孚于五相為一心以決之號之何益

也故呼之曰無以號為爾終有凶必不也矣重為決絕之詞也終
即謂表乃終之終美宗本曰剝上勉其留夫上惕其去詞雖決絕
而意則深婉仍有和說之意存焉程子曰夫者小人之道消亡之
時也決去小人之道豈必盡誅之手使之變革或退去小人之道
亡也道亡乃其凶也大壯五與夫上皆勉小人之去大壯五為勸
懲之詞夫為微惕之詞尊卑之分也詞吉辭嚴若此

象曰無號之凶終不可長也
終不可字要在義理上說自悔義理到此極處安能久長終字重
講見非君子之容德實小人怙惡不悛有以自取耳此言有以服

小人之凶矣○六陽卦惟泰卦天地相交取應比其餘如復臨大
壯夬皆不取陽之應比陰蓋天德用事之卦無有應比陰邪之理
也故三五皆曰夫不言應比上陰此重十二辟卦消長之義言
不可以一陰五陽之卦有取應比之義律之也夫者刑殺之卦群
賢同德法加愈豈有應比之情之義乎乎踴之意係詞不過察
察垂戒耳故六爻亦惟重取和說為義初惡其壯趾三惡其壯頰
二取其惕號五取其中行皆以其休剛能決而取和說之意也和
說者決而不過柔非不決之謂若四之牽羊不信則不決矣決者
斷也優柔不斷即是不決此象之所以謂不明也繫言曰爻詞于

卷四十九

廿一

卷四十九

廿一

初三之壯則戒其過于四之次且則勉其不及惟二五得而休之
之中故爻詞深取之然二之詞易五之詞危以近陰遠陰之別也
夫下四陽如大壯加九五一爻則成夫宜重九五一爻以人君決
小人為主而上與陰近故詞雖重取五中而小象猶有未光之詞
以五責重而微惕之思亦重也豈真有乎陰之意乎上陰盡但
云無號而示之以凶亦不見有即戒之意聖人之待小人其道至
矣又曰夫不言亨故五陽皆無吉利之詞不獨以五陽之盛亦以
金氣太勝也乾六爻不言吉義亦然然諸卦陽盛者皆取位陰應
陰比陰與交陰此之不取應比乎陰然矣以正決邪不得以借柔

濟剛之義而取應比也至位陰交陰皆不取者何無妄不取應陰
而四取位陰以震爻之二陰為邪陰而乾體之陰位非邪陰也然
陽爻中之陰位雖不可以邪論而夫取決邪位陰則剛中有柔其
決不力也故不取此又不可以無妄之義論之也無妄無決邪之
義且恐其過剛傷震安得不取夫位陰各有微義不同也諸陽卦
惟大壯四爻取位陰為貞吉恐以逼五也夫義不然至交陰之義
同于邪論其不取宜矣曰諸陽卦不甚取交義言而夫卦三取交
義言者何曰諸陽卦之不取交陰義易見而夫之陽盛不取交陰
義難知畧其所易見而舉其所難知聖人之詞例也然而四位陰

不足取而初三位陽又不取則其所較量輕重甚微矣六之位取
 剛之中則和共應比位或諸陰皆不取決邪之道嚴矣哉惟六
 陽純卦天德併美義同無妄則不妨借柔以濟剛則四曰或躍在
 淵二五曰利見大人又曰用九見羣龍無首吉位變之陰皆有取
 以體之純德用貞不可以決邪之義律也

卷四十五

廿三

思遇父時方解之女
 出意取易從蘇解后

新銷十名家批評參得開唐卷五十

三三始遇也決盡則為純乾四月之卦至始然後一陰可見而為五月

之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為過遇已非

正又一陰而遇五陽則女德不貞而往之甚也取以自配必害乎

陽故其象占如此

始說文云偶也遇也从女后殺古文作遇遇也亦婚媾也以女

遇男為象此義與翼傳合可從細玩文義從女后兩字皆有意

參同契曰始紀序履霜最先并底寒泉年為難賓賓服于陰陰

為主人京房曰陰爻用辛金木互體元士居世尊說卑史吉凶只

取一爻之意亦以陰為內主而有君后象也然聖傳不取陰之為君

而曰遇自是扶陽抑陰之旨講者亦只就聖傳義說為是太玄亦

取義于遇曰陰氣始來陽氣始往性來相遇穀梁傳曰遇者志相

得也公羊傳曰遇者不期而會一君出一君要之也近者為主遠

者為賓也觀文詞以四為賓義自見由此觀之遇字內亦寓有主

賓意在內然要重不期而會意說蔡虛齋曰始亦陰之復也而

人乃別生意名之曰始言此一陰之生殊出人意意外乃人所不預

者也。惟其不願是以不期。期而至者則曰復不期而至者則曰過。本義此語發明始字之意。透徹真得聖人之心。觀傳詞但云柔過剛則剛之無意于遇可知矣。女取一陰象曰陰始生何得遽言壯。先儒皆曰女壯以方來言也。來而伸勢必及壯。觀聖傳不可與長句可見。非謂此時為壯也。此義固得然。亦借與象寓言之。與為長女故曰女壯。但詞音重漸長之勢。言耳。楊誠齋曰常一陽之生也。聖人未敢為君子而喜。必曰朋來無咎。言一陽未易勝五陰也。當一陰之生也。聖人以為君子而憂。適曰女壯言一陰已有幾五陽之志也。周省貞曰復小女杜遠對道心惟微已復尚憂其小人心。

惟危。下遇即嬌。其壯既曰女壯。又曰勿用取女。申戒五陽以勿輕。一陰之微而親昵之也。始者乾之末坤之始。此時陽雖極盛而元陽下刻本實微矣。後來之五陰方長勢驕驕其未已。皆此一陰始基之禍。豈可取乎。程傳曰取女者欲其柔順從以成家道始乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也。林甫進而唐禍丁謂進而宋危。噫可懼已。焦弱侯曰五陽之衰始于一陰生是以聖人謹于微必絕其端。齊桓公七年始伯十四年陳完奔齊。威齊者已至矣。漢宣帝甘露三年匈奴來朝而王政君已在太子宮。唐太宗以武德丙戌即位而武氏已生于前二年。宋藝祖受命之二年女真。

來貢而宣和之禍乃作于女真。張其史曰易者極深而研義當潛而弗用之時必知有亢當履霜之時必知有戰。蓋王之得幾如高宗之立武昭儀養鸞棄鶴皆出于一時一念之差而豈知後有莫大之禍哉。勿用取女者防于其漸也。邵子曰復次則則治生于亂乎。始次則明亂生于治乎。時哉時哉未有剝而不復矣而不始者防乎其防。邦家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防。是謂易之大經。蔡虛齋曰本義所云遇已非正此句是就始字上生義以入于勿用取女意。便是時是偶合不足六禮所聘如成之男下女漸之女婦則非遇矣。又云又一陰而遇五陽看又字上句重在遇字此。

句重在一與五字。然都在卦名始字內取出。此遇字即是上句遇已非正之遇。婦人之義從一而終。今以一陰而遇五陽况本非以正合。但以陰陽相悅而相聚是女之壯也。女壯是只以其遇五陽而言其不貞耳。故曰女德不貞而壯之甚也。分明只以不貞為壯。又云取以自配必害乎陽。彼是遇五陽之陰所謂牆花路柳者必不能改其舊為陽之害慘矣。故勿用取細玩虛齋此語亦非出之朱子乃始于正義亦是卦中所有之義。然十二辟卦重陰陽消長之義言不與他卦取貞之例同。玩象傳不可與長語自明且不貞如何說壯只從程傳為得。勿用勿字有力。凡陰不能害陽陽自引。

天○之○也○易○道○主○陽○故○以○進○退○之○推○屬○之○或○曰○卦○三○金○克○木○與○休○受○傷○卜○婦○女○者○多○不○吉○此○曰○女○性○蓋○重○陰○陽○消○長○之○義○言○也○莫○宗○本○曰○聖○人○于○陽○之○侵○陰○者○不○言○而○陰○侵○陽○者○必○言○之○蓋○詳○之○也○

釋卦名

遇○也○只○解○辟○始○之○字○義○柔○遇○剛○也○乃○所○始○之○卦○義○遇○義○見○前○陽○來○為○復○內○之○也○陰○生○為○遇○外○之○也○按○不○期○而○會○曰○遇○以○柔○遇○剛○豈○亦○不○期○而○會○乎○曰○遇○雖○指○陰○遇○陽○言○然○不○期○之○意○重○陽○以○取○義○遇○者○會○也○柔○之○會○剛○非○陽○之○所○領○故○曰○遇○陳○大○士○曰○柔○遇○剛○是○柔○之○幸○

釋卦名

卷五

而○剛○之○不○幸○也○遇○字○有○漸○逼○陽○之○意○須○滑○之○

勿○用○取○女○不○可○與○長○也○

釋卦辭

程○傳○曰○一○陰○既○生○漸○長○而○盛○陰○盛○則○陽○衰○矣○取○女○者○祇○長○久○而○成○家○也○此○漸○盛○之○陰○將○消○隳○于○陽○不○可○與○之○長○久○也○凡○女○子○小○人○夷○狄○勢○苟○漸○長○何○可○與○久○也○故○戒○勿○用○取○如○是○之○女○此○只○重○陰○陽○消○長○義○言○與○蒙○三○勿○用○取○女○重○取○貞○意○不○同○唐○經○卷○曰○與○字○宜○着○力○說○一○陰○為○壯○則○知○諸○陽○雖○有○五○寔○無○根○而○向○衰○矣○今○諸○陽○而○復○取○之○是○引○而○與○之○長○也○二○之○包○正○不○欺○諸○陽○之○見○而○取○之○也○其○義○亦○

通可從

天地相遇品物咸章也

以卦辭言

上○二○節○卦○詞○之○義○已○釋○明○此○二○節○又○于○陰○生○中○看○出○好○處○來○以○示○人○之○乘○時○調○燮○以○補○卦○詞○之○不○及○蓋○二○陰○侵○長○即○宜○進○矣○若○此○時○猶○可○有○為○亦○不○得○以○陰○息○陽○消○而○漫○無○大○行○之○作○用○也○卦○詞○所○云○女○壯○勿○用○取○女○是○預○言○日○後○事○天○地○相○遇○二○節○是○言○現○在○事○李○隆○山○曰○始○吳○下○乾○上○有○以○坤○之○初○六○交○乾○初○九○之○義○是○為○天○地○相○遇○之○象○蔡○憲○祖○曰○凡○品○物○之○亨○嘉○本○皆○陽○氣○所○為○而○薰○灼○之○遇○或○有○

釋卦辭

卷五

五

所○逼○而○不○得○出○今○曰○相○遇○而○陽○生○陰○成○網○緼○之○妙○生○焉○形○色○色○燦○然○而○呈○為○嘉○美○之○會○矣○故○曰○章○取○吳○之○齊○也○李○隆○山○曰○一○陰○之○生○是○為○五○月○五○月○在○辰○為○午○南○離○之○光○所○照○耀○者○也○物○相○見○乎○離○而○著○衍○乎○大○夏○非○品○物○咸○章○而○何○玩○章○字○承○陽○陰○相○遇○意○來○然○意○重○取○遇○陰○意○說○觀○全○文○詞○旨○自○明○彖○傳○此○段○議○亦○煎○吐○六○爻○全○義○于○履○彖○剛○中○正○一○段○于○卦○詞○外○補○發○文○義○釋○例○同○

遇中正天下大行也

上下兩辭而言此獨重二五爻言上節取剛柔相遇此節

單取副意思層層舉要以備言始有可為之象副遇中正一語惟
 程傳最得曰五與二皆以陽副居中正以中正相遇也居得副
 中之且居得中正之君君以副陽遇中正其道可以大行于天
 下矣此義乃為不易舊說皆卑重九五言其臨川曰九五以陽副
 居中正之位故曰副遇中正有德有位居尊臨下其陽副之道得
 行于天下故曰天下大行按易中卦爻之義雖重五然六陰之卦
 陰長陽消至通而二變為陰勢不可為君子適世聖人之所處也
 始之可以有為正在此爻之未變陰居位同德小人潛伏于下位
 陽之勢猶未替故二五雖重五說而二陽亦不可輕正是取大行

閑鍵慶若卑重九五說則否通觀三卦皆九五中正可取其肯綮
 無分別矣此義便不確只後程傳得之唐時兩曰匹夫逢君雖時
 賢亦足規八極人主失臣即堯舜不能治三家此言家得夏雨金
 曰於一剛而有德者居之物感之而不得去無德者居之物畏焉
 而不欲近非剛之遠治而便亂也無學以隣之而剛遠所以賊物
 故取剛之遇中正中正有取二五之包意首節泰遇剛不取遇重
 不期之意說二節天地相遇與此節剛遇中正遇亨皆取遇只重
 會意說須要分曉乾為天下指下卦大行取風行象亦即大象
 施命誥四方意

始之時義大矣哉
 義微之際聖人所證
 姜一中曰始雖陰生十二辟卦陽德章明二五皆九中而正惟乾
 與夫與始而已未易得之時也始尚有君臣而席余歲之淺君子
 之欲有為無所不可故勿用取女雖有慮後之憂而天地相遇剛
 遇中正尚有章施大行之象治亂之機實係于此其時義豈不大
 哉大字固承上節大行意來然防微杜漸之機即在此大行時故
 曰大胡雲峰曰始之時義大矣哉非贊遇之大也一陰之生雖微
 可慮者大也人之為善亦既誠意忽有一念之自欺潛萌于中衆

象曰天下有風始后以施命誥四方
 正義曰風行天下則無物不遇故為遇象后以施命誥四方者風
 行草偃天之威令故人君法此以施命誥于四方后乃王侯之通
 稱書稱天子曰元后諸侯曰羣后論泰四乾亦取命然此性命之
 命非命令之命命還取象象義見重與大象施之者乾也陽主施
 陰主受之義也乾與亦皆取言故有誥象下体初一陰有坤地之

義取四方一國天下皆可言四方。趙汝楨曰：天下有風與風行地。上義類同，始為太虛之風，自上而下，觀為地上之風。旁行而通，歷太虛之風，吹號萬籟，后之誥命象之，振中溪曰：風者天之號令，所以鼓舞萬物，命者君之號令，所以鼓舞萬民也。風自天而下，無物不遇。人君尊居九重，與下民本無相通之理，惟至言一布，則萬民爭先快覩，莫不鼓舞于其下。而君民之心始通矣。焉元成云：后之施命，豈得已哉！上世言德而不言化，中古言化而不言命，以命誥四方者，不能無虞也。勿用取女，命誥之謂也。然不取威刑，揖服而取誥命，亦重契以行事之旨，正是九五取包瓜意。又曰：一陽始生。

初六繫于金柅，貞吉，有攸往，見邑廟，利，道，永孚，蹄，直，踐，直，踐。

重乾為

柅所以止車，以金為之，其制可知。一陰始生，靜正則吉，往進則凶。故以二義戒小人，使不害于君子，則有吉而無凶，然其勢不可止也。故以鹿豕躑躅曉君子，使深為之備云。

繫同隨，交繫丈夫，繫小子之繫。程子曰：柅，止車之物，金為之，正義亦云。柅者，在車之下，所以止輪，令不動者也。按柅，文從木，從尼，尼，止也。此語亦是逐字揣摩附會之說，却無所考據。王肅之徒也。

謂織績之器，婦人所用。說文亦云：柅者，篋柄，本作屨，以木尸，說或以木尼，說篋，篋，絲篋也。柅其柄也。子夏傳作銅，云：絲絲是也。通作柄，來矣。鮮曰：柅者，收絲之具，金者，篋上之孔，同金，今人多以錢為之。以上諸說皆不一，細玩說文之說，為長，蓋此以金與木為體，而五變皆乾，乾為金，與又為繩，九二陽畫為柄，故以金與木為柅。是陰繫陽，不可謂陽繫陰而止之。玩小象，柔道牽，語自明。此句只重繫字，說金柅二字，不通明指其為九二耳，不可遽止。意小象牽字亦只明出得繫字，並不見固止意，固止之義于下文貞字。

中見是勉占者之詞，按始適陰勢尚微，初二兩爻但言係戀諸陽之意，故始初言繫于金柅，適二言執之用黃牛之革，至否之三陰甚長，乃言進逼諸陽之意，而初云後茅茹以其彙，此皆言本文寔象寔象明，乃以示勉勵占詞，觀否初先言本文寔象曰：拔茅茹以其彙，寔乃示勉意，曰貞吉，于此爻詞皆相同，諸家竟以繫于金柅作固止意，說而以貞吉二字米上言之，則本文之象義未明，安得還示勉意，此非有占無象之例也。小象柔道牽，語只直釋得象義，而占詞見于言外，但照象詞會意，雖自明，繫則漸有剝蝕諸陽而進意，若能固止不進，乃是為陰之正道，故曰貞吉，若不貞而往，前

經 11-359

咸而害于陽陽傷而陰亦窮矣則見凶也見者未然而預言之詞猶云立見其凶也見象取巽詳觀卦此二句一飽一戒所以儆小人使不害于君子也然而陰進有基小人之勢已不可止矣故下云羸系乎蹢躅張中溪曰初六取象非一于本爻觀之則曰豕于二四觀之則曰魚于九五觀之則曰爪大抵皆取陰物而在下之象羸系蹢躅豕系水畜也性趨下而卑蹢躅羊以瘦為病故羸從羊按豕本坎象吳則坎外休變無肉有骨瘦之象也姜南洲曰坎為豕為酒食諸家取兌為殘酒吳為薄醲則知吳為羸豕吳豕豕一卦而言其勢故于女為壯此指一畫而言其象則于豕為羸初二

相比為孚即承前繫字意說蹢躅程傳云蹢躅也亦吳風動搖之象陰微而在下其中心常在乎消陽故遇陽而孚有蹢躅進所之意其勢亦可畏也此語與坤初言堅冰至意同按否初言吉遁初言厲觀初言吝皆不言凶獨始初言凶同于剝初者何蓋善惡之萌皆重初故聖人勸善懲惡之詞亦必于初加重焉六陽卦初爻不言元亨而復初言元亨六陰卦遁否觀初不言凶而始初言凶其肯一也言吉言凶重為戒勉小人之詞羸豕蹢躅一語則繫于金柅柔道幸也

牽進也以其進故止之牽者引而連也即繫之意牽是陰牽陽與三小象牽字謂陽牽陰者不同故曰柔道幸以見初繫二非二繫初以明陰之不貞也牽字內有引而漸進之意此句亦便含羸豕蹢躅意矣出一道字以陰陽消長莫非道之所流行也不言吉凶者占詞之意可得之于言外

九二包有魚无咎不利賓變艮為魚陰物也故九二九八十一鱗魚陰物也故六六三十六鱗故易中吳取魚惟取初六筆談云經卷中鱗一道每鱗上有小黑點文大小三十六鱗朱彥修曰魚屬火然其性伏陰故吳休下陰取之以見見而吳伏也諸魚無一息之停食之動風風象也又震吳屬東方魚者東方之鱗屬故吳取魚然不取震而取吳者震陽吳陰魚陰物也月虧則魚腦減月盈則魚腦盈盛陰也包如包道之包虞仲翔曰吳為白茅在中稱包詩曰白茅包之是也然按易中所取包象惟乾坤二條以二卦廣大有包容之象也此還兼互乾象取胡雲峰曰包者容之于內而制之使不許

遇于外也。二與初遇刺之猶可以无咎。君不制而使遇于衆始之有魚將爲利之貨。魚矣。吁可畏哉。何玄子曰。君子遇小人。自己要堅立。得定于人。又要包容。容古之小人。所以亂天下者。往往君子激之也。二曰包有魚。則不視小人爲異類。而直以魚客之量蓄之。既不過之。使放溢亦不激之。使無所容。則魚爲已有。其何咎焉。要譽而曰有天地相遇之美。而又以杜絕獨之患。无咎之道也。按爻義初與四應。魚本四之有也。二何以有之。先儒曰。卦以遇合爲義。遇合之。女未常擇配也。二近而先斯得之矣。第如此說。則二自有有魚之義。義不重包。亦曰否。二雖有魚之義。而非盡包容之道。則魚終不爲有。故不曰有魚。曰包有魚。自要重包字。說若九四亦曰包。然曰無魚。則義重在應遠。意言耳。然則作不中其無魚。終亦以包之不盡善。故不曰民遠。曰遠民。則四之包。終不如二之包。二自要重包。說實指四。觀四之實。以尊卑義言。此之實。以內外義言。在內者。爲主。在外者。爲賓。賓有暫止終去之義。即陽退之象。與之利在。主陰主陰。爲二有而不爲四。有于賓。何利之有。凡陰陽消長之卦。近受推利者。皆不利。此二言无咎。四言不利。以初長之陰。剝陽之意。微則取相遇之義。重也。故比膝于應。不同于遁否諸陽也。然僅曰无咎。亦補過之詞。宋吳師曰。九二與初。本非正應。乃不正之

遇。故僅得无咎。未然不利。賓一語。不是反挑二之无咎。此語與否。四時離社義。稍及微。有不足二意。豈二之包。初二之善也。但此而不正如魚之利。爲已有。而不以奉賓。亦非二之善。其詞吻頗深婉。觀小象。不取二中。但曰義不及賓。意自見。復二亦比初。不正而言吉者。以下仁也。此以陽下陰。故不如復二。但全爻詞旨。貴善遇陰。要重數包有魚。意說而求句之意。爲輕耳。象曰包有魚。義不及賓也。或曰一義字。專其責于二也。爻詞不利賓。是言其所包之故。二之包。正以其不利賓。而又使之及賓。義所不放出也。若如此說。是四以有魚。爲不利。而惟恐及之也。于無魚。起凶之旨。相悖矣。欠通。此言惟張中溪爲得。曰當遇之時。二近四遠。一陰不能煎二陽。揆之于義。則不及賓也。譬祭酒之取魚。先至者一舉。繼而得之。後至者雖善。漁而利不及彼矣。不及只承包有魚言。而不利賓。意見于言外。詞旨方順。不可以不利賓。意說在不及上。此爻包有魚。得力亦在中。但以其遇之不正。而略言中義不及三字。自有不足三意思。但肯重包言。却須要回復二說。義字勿視。誤。九三臂无膚。其行次且。屬无大咎。變坎爲艮。五乾變離約。乾變巽。九三遇剛。不中。下不遇于初。上无應于上。居則不安。行則不進。故

其象占如此然既无所遇則無陰邪之傷故雖危厲而無大咎也
 腎膚義見夫四巽為股三居股上腎也又焦贛侯曰坐則腎在
 下故困于初言之行則腎在中故夫始于三四言之艱于二與
 初既相遇三說初而密比于二陽其居不安若腎之無膚也履既
 不安則當去之而居始之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處
 則不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍乎初本
 泰謂無應于上非也徐進蘇曰始者夫之反始之三即夫之四也
 故皆有腎无膚其行次且之象但夫一陰在上故下之五陽皆難
 而上始一陰在下故上之五陽皆反而下其陰陽相求之情則然
 也夫九三之志亦在乎初初比二應四與三無繫三乃介乎其間
 求與之遇而承乘皆剛進退不能故曰腎无膚其行次且屬字正
 指无膚與次且以勢之孤危言然境雖危厲但既無所遇則亦無
 陰邪之侵害而無大咎也李隆山曰易之六爻惟九三自乾以下
 多厲无咎之詞豈非重剛不中乎但乾九三曰厲无咎此曰厲無
 大咎則義不及乾之九三矣乾三雖剛惕而不敢犯上故直言无
 咎此三之剛燥而不能與下則不能无咎第不大焉耳然非絕無
 咎之詞也曰然則四之剛中有柔似勝于三而曰凶者何曰四與
 初為正應不相得而且相傷則禍相及也然上九之剛更過于三

故華清象者
意則他要小

直曰无咎者何曰此在小象辨析之需矣三之象剛去無大咎三
 字併亦去厲字上之象止則无咎二字而存一各字則上不及三
 遠矣艱公于三言無大咎以其金木相交承乘皆陽而危言之然
 垢文重取相遇終以剛極遠初者為方故宣尼增減其文以正之
 只照象詞會義者自得無大咎大字亦勿須研剔
 象曰其行次且行未牽也
 牽牽初也歌牽而未牽故其行次且言外見無大咎意而厲意略
 之故腎无膚語亦略而不舉
 九四包无魚起凶 變兌為乾重三
 初六正應已遇于二而不及于已故其象占如此
 六爻皆有取包容初陰意但以三上遇剛不中故不言包四在乾
 之下俸而位又柔不極其剛故亦言包然剛而不中終不如五二
 之剛中故曰包无魚此爻之詞包字為輕要重講无魚程子曰四
 與初為正應當相與者也而初已遇于二矣失其所遇猶包之无
 魚亡其所有也四當始遇之時居上位而失其下下之離由已之
 失德也四之失者不中也以不中而失其民所以起凶曰初之從
 二遇非正道是故四于初為正應無遇之象豈四之罪乎曰豈有
 上不失道而下離者乎一陽之卦諸陰皆喜比應陽一陰之卦諸

陽皆喜比應陰然復四應陽不言此四應陰而言此非特以復
初到正有後應之意此初柔邪無相應之意也以兩卦上下休養
言之復卦震上行坤下行四猶得應之力此卦震下伏乾上行四
不得應之力况復坤不傷震此乾傷震兩四之義又不同乎故小
象不曰民遠曰遠民責在四也遠字固以應勝于此言然其義包
含甚廣須得之起凶者一陰始長推陽也以四之失德故不言于
二而言于四吳臨川曰已之正應與他人遇猶男之失其配君之
失其民也民之生心難將作矣今雖未凶猶是起矣要譽爾曰
多凶少為貴復姤陽陰少故比勝于應然復二比陽言吉應陽不

易傳

卷五

十六

此言凶此二比陰僅言无咎應陰則言凶聖人責陽賤陰之意固如
此

象曰无魚之凶遠民也

民之去已由已遠之

易象或以陰為小人或以陰為民此不言小人而言民者蓋父
若不取應則以初陰為小人論取應則不可以言小人而言民象
義不居與要但隨詞有輕重擇取一義立論耳

九五以杞包瓜含章有虞自天

更離為鳥

瓜陰物之在下者甘美而善漬杞高大堅寔之木也五以陽剛中

一五五五
一五五五

正主卦于上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迷昧時運
之常若能含晦章美靜以制之則可以四造化矣有虞自天本元
而條有之象也
詩有三杞所云無折我樹杞擲屬也所云南山有杞在彼杞棘山
木也陸機云一名枸骨山材也其樹如樗理白而滑可以為函及
簡板其子為木蠹可合藥膏氏曰梓杞也所云集于苞杞言采其
杞濕有杞棣枸杞也爾雅杞枸櫞各天精子夏名荷杞葉秋名
却老枝冬名地骨根按乾象所取三杞宜從杞梓取為是乾在下
休取齊取茅在上休取桑取杞蓋杞梓高大堅寔之木杞為木果

易傳

卷五

十七

又九五陽剛中正在上堅而且寔故取杞梓看杞梓陰木與乾不
類至枸杞卑而業生更于乾不類也但杞木高大堅寔何取于包
瓜蔡履齋曰程傳作以杞葉包瓜按杞葉亦未為大君要取其葉
大則非獨杞也杞葉亦包不謂瓜九二包有魚是包莖之包此非
包莖之包乃包覆之包即左傳所云蔡衛足意蔡云民治必依于
君取植必依于木種瓜杞下杞自植主亭亭瓜自往麗以歸于包
覆之中故曰以杞包瓜格物論云瓜茲也在地蔓生張載瓜賦豈
肌外傳綠蘇內濃者瓜者目之為百子囊蓋陰物也大傳取良為
果麻以上之所生外則內柔似之也吳休似民休為木又在下卦

卷五

卷五

卷五

故亦取瓜。舊說瓜生于五月。始五月之卦也。月令四月黃瓜生。五月亦有食瓜者。非正令也。夏小正曰。五月乃瓜。乃者。急。瓜之詞也。本草七月採瓜。熟夏小正又曰。八月剥瓜。玄校則食瓜乃在七八月間。五月食瓜未熟而採之者。非正令也。瓜之治生。故取包覆以生之。若作包莖。莖是為已熟而隨之。瓜五月熟。熟隨之。瓜明矣。姜宗本曰。夫陰在上。而始陰在下。包莖在上。而陰為窮。凶。極惡之陰在下。而陰為心。未彰之陰。一取決。一取包。然包魚之包。我去制民之象。且道也。包瓜之包。成。為民依之象。君道也。包魚氣象。小包瓜氣象。大章者。乾。坤。陽。明之象。含者。陽。剛。中。正之象。含

觀卦有孚。顯若下。觀而化意。同。皆見小人之惡。雖化自非聖人神化。不能及。民而回天命也。何玄子曰。此爻變。蘇有文明章。其意又居中有包含之意。夫制陰于方長。亦難矣。乃不以決而以包。其包也。聖機嘿運。天下見以為恭。已無為而矣。孰知其制之神與。故曰。含章所以苦心調劑。如此者。蓋以有陰不能無陽。有君子不能無小人。一陰一陽。中反生。重濁。午。格也。逆也。五月陰氣。得逆乎陽。胃地而出也。此亦倚伏循環之理。善制之使不為害。則可矣。必閉其門。絕其類。為勢則安。能微乎微乎。唐虞之包。朱均周公之包。懿親舍之。又舍人無得而名焉。彖傳所謂剛遇中正。天下大行。正此爻也。故其神于用如此。蘇君禹曰。昔人謂陽一陰二。是故治日常少。亂日常多。君子常少。小人常多。以柔遇剛。甚無樂乎有此遇也。失遇豈可一日無預其遇之如何耳。以陰陽之流行。觀之。復為天根。陽含陰也。始為月窟。陰含陽也。不有天根。孰為之顯。不有月窟。孰為之藏。如陽不遇陰。陰不遇陽。即天地無以成。章之化。而況于世道哉。聖人之心。天地而已。謂陰之可與長而不抑之。固非也。謂陰之可終絕而使之不遇。亦非也。女不可使之壯。系不可使之騎。獨何其峻也。魚可包也。瓜可包也。何其宏也。漂漂然有發。霜堅冰之防。而休休然有納污藏垢之量。茲遇也不亦謂之善遇乎。堯工

比周廢頑殄行三豎不靖殷士怙寵豈不駭駭乎踴躍之漸而備
明捷記引以益生教告要因瑟于式訓未常引繩而批眾之也恭
秋諸國下凌上替執不謂其可以無過然而孔子于七十二君何
國不遇陽貨可見公山佛將可往何人不遇未嘗已甚而絕之也
有一日可為之機則不忘一日大行之願凡以使品物之並生于
天地間相安無事而沒快也故曰聖人之心天地而已隨後上墜
下也即詩所謂其黃而隕八月隕穫之隕有隕自天即承上爪意
說猶二交不利賓即承上魚意說姜宗本曰杞樹高其陰密布
覆下舍其華光而不使驕陽隨日以暴爪則爪得以相安生遂彼

易傳

卷十

十一

天時自至將潰熱自寒故曰有隕自天蓋言九五有中正之德有
含包覆育之意不似上九之始角以人力摧利之任天消息應彼
自墜落也順氣數之自然而與之角即是天理之當然故象曰
志不捨命主理言也然恃五陽之勢而不包不捨是微杞之
指一葉十暴綿綿爪起膜其乾矣其存豈何不待隕而摘摘弄爪
稀抱葉而弄耳六交取初為系為魚為爪皆人所以養作者也無
君子莫治小民無小民莫養君子若思渡之侵害君子而欲剪滅
之無遺類剪爪竟以自剪耳况天之所命孰能違之亦在裁之盡
通而已以通義感化小人聽天意之自轉小人之自隕此九五來

可自指不義陽
易不義陽

若天道之意也即此正見人事之善九五能包含不食言天
運之自然玩小象義自明張中溪曰有隕自天猶碩果不食而剝
落復生此言陰陽升降消長循環之理也剝之上九天位也復之
初九地位也碩果自天而剝落于地復有生意存焉豈非有隕自
天乎胡仲虎說亦然其大意亦未嘗不是但如此說以隕指陽言
其義欠妥隕就爪上起義指陰言乃不易之義張胡二說不可從
本卦陰無隕象但取卦爻以後義言之今之一陰生而向上者不
久一陽生而陰下隕也天者乾象乾金侵爻木有利爪之象九五
剛中正而不暴則有不剝而聽其自隕意故取有隕自天無妄孔

易傳

卷十

十一

便震聖人取對賄育物此就侵與聖人取以杞包爪皆有微旨全
父重取九五之德而不傷初提就爪上取象寓言一意說到底上
五陽一言三言无咎无咎亦補過之詞也五不言凶亦不言无
咎以為始主中而且正則義為盡善二之包亦皆以五之包為包
也四雖與陰應以包未盡善而言五雖不與陰應以包盡善而
不言凶亦不言无咎君臣之間亦各求自盡其適而已
象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也
包字背榮只在含章二字故象詞但釋含章詞而中正故能含章
不為察察之明以傷初柔也其順美待時之意即寓于其間命

理氣說。重理而言。吳臨川曰。志不捨命。辭意與遠民相似。民之遠。君由君使其民之遠也。故不曰民遠。而曰遠民。天命之不遠人。由人能使天命之不遠也。故不曰命不捨。而曰不捨命也。不捨命在。盡人事上見。關鍵只在中正二字上。不舍命三字亦承此來。

上九姤其角者无咎。

變見為大過

角。剛乎上者也。上九以剛居上而无位。不得其遇。故其象占與九三類。

姤者遇也。諸陽惟二四與初相遇。乃不言姤。獨上言姤者。何唐鑑庵曰。通卦不言姤而言包。皆有制陰之意。不與長也。然消息自有。

變例

卷五

二十二

必至之勢。特于上九要終言之。緩詞也。聖人扶抑之意。見矣。然上與初不姤。以不姤言。姤猶同人之言。同意。蓋上與初不遇。欲與初遇。而不能以柔道和洽。剛而忿爭。如欲與人姤。遇惟以其角相。然觸然。故曰姤其角。潘氏曰。高而傷物者角也。以此遇物。誰其與之。亦可蓋吞也。三上皆剛。不中三言。厲上言者。三。魚。金。木。相犯之義。言故言厲上。獨重。三則之義。言故言者。厲者。危在境者。疚在心也。李隆山曰。當遇之時。已獨剛亢。不與物合。是為吝。通然陰方長。陽與之遇者。要須有以制之。如二五之包。可也。制之或失。必反被陰邪之害。獨上九巍然在上。剛亢絕物。雖無所合。而亦不近。

陰邪可無意外之患。胡雲峰曰。九三以剛居下卦之上。于初陰無所遇。故雖厲而無咎。上九以剛居上卦之上。于初陰亦不得遇。故雖吝而亦无咎。遇本非正。不遇不足以遇。咎也。此二說亦將難公。研取无咎之旨。但玩象詞。言者不言无咎。則吝无咎三字。各字為重。而无咎二字。宜輕。程傳獨會象詞。說曰。上九過亢而剛。極以此求遇。固可吝矣。已則如是。人之罪之。非他人之罪也。由已致之。故無所歸咎。此議亦佳。可從。

象曰。姤其角上窮吝也。

上者窮地。窮故吝也。楊敬仲曰。言其窮而少通也。此以德言。極則。

變例

卷五

二十三

為窮非窮于勢之退而不遇也。自是立教之詞。言泄柳閉門而不納。段干木踰垣而避之。是謂窮吝。孔子見南子。欲從佛肸。公山之召。變通之道也。遇非正道。惟近者得之。而遠應者為吝。三之厲。以隔于二而不遇也。上之吝。家遠而窮也。然五與初不應。何不。言凶。則以處位之中正也。卦以天地相遇為美。以陽陰微有取于陰也。若五之剛中。不遇則雖無陰應。比而于義無害也。由此以觀。四三上之言。言厲言吝。而不加二者。固以不遇比應乎初言。然亦以二中而三四上不中也。遇陰之義。取乎包中者。能包不中者。不能包。或包而不盡善也。但二五之能包。皆以中小象取五之。

中而不取二中者何曰遇非正道者更取乎正二比而不正則累乎中不如不比而中者之為得也觀五之居中而取正可知已遇之義亦嚴矣哉雖然陰進之卦不得如夫之快而取始之遇聖人豈得已哉諸陽如二五之善包皆無吉詞焉其餘可知已○趙氏曰當始之時小人固不可使之進亦不可無以畜小人故聖人既戒初六之不可往又于二四五言所以包畜之道三重則不中上以剛居一卦之極故厲而吝然皆无咎者以陰不相遇不與其進也既取其相遇沒以不相遇為无咎然則二四五之所取包義固深遠矣

新錫十名家批評易傳圖考卷五十一

三三萃亨王假更白

有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往宮

三三變互辭

萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上于地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至于宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利于正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

萃說文云草貌从草卒聲蓋如州之聚也思吳都賦謂櫛蓋森萃是也坤下兌上何以名萃程子曰澤上于地水之萃也然水地卦何以不言萃而言此曰水由地中行無萃之象澤為止水而下附于地則澤厚而水止乃有萃之象禹貢所謂敷土奠川大野既豬澤沮會同震底定是也五行之義土生金坤力更大於艮四時之義坤兌相承兌夏秋交際之時萬寶告成京城盛優皆有萃象也月令仲秋易聞布來商旅納貨賄以便民事四方來集遠鄉皆至則財不匱上無乏用百事皆遂正吳越正義曰惟招民聚物物歸而聚已故名為萃也此非徒以物力之豐而已意重人心

俞合上故取義于萃而言京房傳曰澤下兌坤二氣順以上下
有相生之義也又曰積陰成萃陽氣合而悅則柔順應合九五
羣陰則此卦之亨當主兌言兌亨又當重九五言美宗本曰萃者
以四陰萃二陽也二陽皆吉猶重九五居尊而聚眾以得民也
觀彖詞順以說則中而應語義自見即下文係詞曰王曰大人曰
貞皆重九五說也然六爻又四勝于五者何以單爻之義應比遠
近相形四近坤而五遠坤也全卦之義固自不同耳亨義亦不外
下文亨利諸意然只渾一會義說按諸家以彖詞初不及亨故卦
名下皆不錄亨字獨王肅本有輔嗣遂用其說細求其意成萃皆
以土生金上下氣順文王皆取亨義同應耳下文王假有廟五句
皆所以揚言亨意也使古本無亨字王肅無添設之理然象何以
不言亨則尼父之文與孔之五發其義也何言之按易道尊
陽賤陰重取乾離象與薄取艮所惡者坎坤兌也而三卦之所猶
惡者坎與坤故六十四卦並無取坎為元亨元吉者坤惟重坤取
元亨以配乾為萬物之大父母取元亨以明易道重天地之旨若
他配卦之有坤者即取亨言靈亦少而况元亨乎若兌卦猶有取
元亨者以少陰未甚也然隨革咸之取元亨取亨皆以下象震離
艮之陽卦耳豈非取兌為亨哉此卦上兌下坤而陰陰則全兌

無可重取太玄曰陰氣收聚陽不禁御物相乘聚者有不足此
卦意故尼父爻去亨字獨留利見大人之亨重五陽取義也此舉
陽熙陰之微者與文王互相發明者也此卦詞有亨字固不可不
講但既宜尼父之亦不可重兌講須詳酌言之微重九五爻說為
得耳王指五假格也家人萃豐渙四言假皆以格訓非至之義也
假有廟如經所云歸格于藝祖公假于太廟之假廟象鄭康成謂
艮為門闕與木宮闕象此卦互艮約與故五取廟易中假廟之詞
惟見于萃與渙蓋廟祭重春秋兌為仲秋與為仲春正當皆禘之
時而下休坤坎皆生兌與有以卜奉上致孝亨之意故兩卦取假
廟按祭法王立七廟諸侯立五廟皆月祭之遠廟皆亨嘗而止大
夫立三廟適士二廟皆亨嘗而止官師一廟庶士庶人無廟薦之
于寢而已按此則天子諸侯廟祭固有以月舉者再按王制天子
諸侯宗廟之祭春初夏禘秋嘗冬烝則四時有祭此但言春秋二
義于月祭時祭與乃畧乎曰此舉其祭義之重者言之耳祭義曰
祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故君子
合諸天道春禘秋嘗霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒
之謂也春雨露既濡君子履之必有怍惕之心如將見之樂以迎
采衣以還社故禘有樂而嘗無樂中庸達孝章亦但舉春秋禘嘗

之義古春杓辰禘者古禮也春禘秋嘗者周禮也假廟之義先儒皆承章意說程子曰天下萃合人心提攝衆志之道非一其至大莫過于宗廟故王者萃天下之道至于有廟則萃之至也朱子曰問卦取萃之意曰數句是占詞非發明萃之意也此是諸儒說易之大病非聖人係詞馬而明古之義假字要重九五德說惟五有中正之德于祖考相親睦乃能萃假于無言彖詞致孝亨句于享字上加一孝字意不苟下朱子曰三假有廟是祖考精神聚于廟又為人必能聚己之精神然後可以假于廟而承祖考此意乃得大人亦指程傳曰天下之聚必得大人以治之人聚則

易傳

卷五十一

四

亂物聚則事聚則案非大人治之則萃所以致事亂也大人之德位兼隆文事可以假神武備足以禦患神人之主萬民之所托命也見之不亦亨乎萃之亨蓋五王者之亨也見大人之亨見大人者之亨也上以得人心為亨下亦以得君為亨也徐進齋曰大人五也貞二五位正也當萃之時利見大人則萃道亨也然必利于貞正程子曰萃以不正則人聚為苟合財聚為悖入安得亨乎按此二論極得係詞原旨蓋利貞文王之詞原而不相蒙乃孔子則釋而合之際承上利見大人亨而言曰聚以正也却似單以利貞釋利見大人者何曰此只將聚以正句釋明利貞則見大

人亨意亦明故不釋利見大人亨但釋利貞之意而釋一即以二也貞字自要合上下全體說方是聚以正之旨而利見大人亨意于語後潛之或將聚以正竟指大人說者曰利見大人而亨何也大人萃有位而以元永貞也此語亦覺徑捷貼肯可通若時說承上句單主見大人者言謂不可委曲于過恭惟期尚往以素履云云便失經旨大牡單取坤象坤為斗也祭亨之禮其用宜稱損之時二簋可用亨則萃之時必用大牲乃古舊說謂不以天下儉其親之意萃用大牲渙不用大牲不時以二體卦象之殊皆各有義月令仲春祀不用犧牲用圭璧更皮幣故上丁入學命樂正習

易傳

卷五十一

五

彝釋菜蕞方陵曰凡言釋奠則有飲焉言釋菜則以芹藻之類而已于仲春釋菜則以品物少也若仲秋乃命宰祝循行犧牲視全具按易祭勝肥瘠物色必比類豈不大視長短皆中度五者俱當上帝其饗嚴方陵曰物至此形成而不變全具可用也此言用大牲亦只承上廟祀而言弗必言饗帝享神但渙言假廟又言饗帝此不言饗帝者何曰易中所取饗帝諸卦爻皆取諸震與離卦所以尊陽也此二體皆陰故但言格廟孔叢子曰軍禮以特牛親假于祖廟象曰陰戎器正于用大牲義和應大牲唯取坤象用大牲亦重三五言最釋用大牲吉二語皆曰順天命也以人歸物聚

有可用亨之義。皆天命之自然也。用大牲。順天命也。所制人知。幸。豐博碩肥。乃可用也。天命只在人心上見。其依性也。人心效順。則上之所行。不格。德教之施。沛然莫禦。何不利之有。故亦曰。順天命也。依往亦要重五。說而承利見。大人說者非也。時說係詞全肯。以王格廟。士見君立說。用大牲。即申言假廟中事。利假往。即申言利見。大人人事。交通。接王假以下五句。皆以申言革亨之義。而革卦之亨。固亦以上下體之相生。然全重五言。王假有廟。主五說。利貞。雖兼二休言。却重五說。用大牲。吉二句。亦主五說。止利見大人一語。指坤二言。然亦見九五之中。正不可不見也。意亦只重大人說。

故曰。利。故。係。詞。四。事。須。以。王。者。實。下。提。見。萃。有。九。五。之。中。正。上。以。格。祖。考。故。下。以。感。民。心。德。無。不。正。人。歸。物。阜。無。往。不。利。而。為。革。之。亨。也。不。然。而。陰。合。休。難。得。氣。相。生。而。非。九。五。之。中。正。可。以。亨。言。乎。全。卦。係。詞。要。重。貞。字。說。上。而。王。假。有。廟。利。見。大。人。肯。祭。俱。在。貞。上。故。下。以。利。貞。二。字。提。承。之。彖。詞。釋。王。假。有。廟。曰。致。萃。亨。雖。微。需。其。肯。亦。未。明。露。故。將。聚。以。正。也。由。吐。明。上。二。句。意。一。也。字。併。承。格。廟。言。不。單。釋。利。見。大。人。下。用。大。牲。二。句。亦。緊。承。貞。字。說。去。聚。以。正。故。用。大。牲。以。祀。廟。而。亦。獲。吉。人。事。假。往。亦。順。而。無。不。利。也。彖。詞。釋。此。二。句。曰。順。天。命。亦。不。出。正。意。

聚曰革聚也。順以說。剛中而應。故聚也。以卦德卦體釋卦名義。聚字訓萃名。要重人心上說。順以說。剛中而應。故聚者。此說二休及九五爻之德。釋所以能聚之義也。順悅者是民順以從君。君悅以先民也。順字固不可。說字更重。程子曰。上以悅道使民而順。于人心下說上之政令而順。泛于上是順。亦本于悅。順悅二字中。加一以字。聯說無重。在說上。剛中者。九五中正也。不曰剛中正。而但曰剛中。非畧正字。一剛字亦以該之。剛字要切。正意說。乃是萃卦重陽之吉。應固指二五相應。然下體三陰亦皆順上。渾渾一寬。

說剛中應三字。重剛中言。合此二句。亦要重剛中言。陸庸成曰。人心不順。以說則不能萃。如順悅而不以剛中。即應亦妄萃也。蘇子瞻曰。不期而聚者。必至之情。惟剛中則順悅而得其所聚之正。故聚也。彖詞首出此二句。釋萃便揭出重九五之旨。下係詞逐句分疏。釋去剛健在貞上。提不出此二句。意其所謂孝享者。亦萃享以此。所謂順天命者。亦順以此。而天地萬物之情。皆是矣。故全彖須會此二句。意說便得。頭腦肯然。按他卦彖詞。闡明卦爻之德。廣皆所以釋亨吉之意。屯師恒豐等。彖傳皆然。此順以說二語。分明是釋聚之亨。而不言亨。只言聚。而是尼父之莫之然。亨字雖不。

可吐其氣而須會得

王假有廟致孝亨香而也利見大人亨聚以正也用六牲吉利有攸往順天命也

釋卦辭

孝者盡志之謂亨者盡物之謂意亨說致字有深意蓋精神既聚而躬致之者也孝在格廟先但于此時致以享耳然孝亦豈但致愛致慈憫然肅然之謂一德格先不出下文正意但以此不可明靈只渾一會意謂正義曰所以利見大人乃得通音義而大人有中正之德能以正道通而化之然聚聚道得全故曰聚以正也

傳

卷五十一

九

此亦兼上下意說却獨重上之大人言寬得正義亦不外上文順說則中意此極以正字結穴耳亦不特結上文利見大人意而王假廟意亦結于此此句原以明利貞而不言利貞者何或曰亦以九五未光而微意言之此言不然上文順以說句不吐亨義此舉而不釋也此正字已明矣貞安得謂累而不釋蓋舉而曰出利貞二字則聚以正句却似單釋利貞不出利貞二字將此由後接上數語說明此明利貞之詞亦為上二語結穴也此尼父化工之筆須就轉體認用大牲吉利有攸往皆曰順天命者亦以此正字之吉吳臨川曰物聚人聚而衆多之時祭者宜盛居者宜往此皆

順天道之自然也然只重人心會聚上說順字雖借坤取象却重九五君身上

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而贊之

蔡虛齋曰天地交而二氣通天地之聚也父子兄弟夫婦聚于家君臣朋友聚于外農以農之類而聚商以商之類而聚以至魚鱉鼃龜聚于淵鳥獸草木聚于山所謂方以類聚物以羣分也聚而曰情見聚不在形迹有所以聚者情也此正從人心會合處拈點然情之可見者不外于一正天地之聚不以正必至否雲人聚不

傳

卷五十一

九

以正必至乖離物聚不以正必至耗散咸恒萃三卦彖詞皆曰天地萬物之情可見然卦詞皆有利貞二字可見義皆根此來但所取貞義各有不同耳胡雲峯曰咸之情通恒之情久聚之情一然其所以感所以恒所以聚則皆有理具焉如天地聖人之感感之理也如日月之得天聖人之久于道恒之理也萃之所謂聚以正聚之理也凡天地萬物之情可見者皆此理之可見矣故本義于所感則曰極言感通之理于所恒則曰極言恒久之道于所聚亦曰極言其理而贊之

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

除者修而聚之謂

澤本止水其上于地則有所經而聚而不至于潰散矣然水聚則
決必有以防之則水乃諸人聚則必有以制之人乃定輔謂
聚而無防則衆心生也故君子觀象于此而以除戎器戒不虞
兌為西方金為武人故取象戎器除謂簡治也去弊惡也除戎器
如費誓所云善穀乃甲冑敵乃于無敵不帛倍乃弓矢鉞乃牙
礪乃鋒又無敵不善是也戎備備也虞度也下虞言變出不測而
不可虞度也中孚初取兌為虞故此取戒不虞要一中曰聖人于
萃豐二卦競上致意于兵刑一曰除戎器一曰折獄致刑其所以

為保華持豐之道亦嚴矣然除戎器而僅乃戒不虞豈以耀武為
威哉簡裝以為新別取以為堅而以潛消意外之反側詰兵乃所
以弭兵講武乃所以偃武也丘建安曰天生五材誰能去兵用兵
亂也去兵亦亂也君子當萃聚之世而除戎器非右武也特戒不
虞而已如秦始之銷鋒鑄金人李唐之議銷兵則非謂之除戎
器漢武帝帝文景富庶之業至肅兵釁武以事四夷又豈戒不虞
之義乎

初六有孚不終乃亂乃萃居號九一極為嘆勿恤往無咎
初六上應九四而陷于二也當萃之時不惟自守是有孚而不終

志亂而妄聚也若時號正應則來以為嘆也而往遂正應則
无咎矣戒占者當如是也

陰勝之卦寃善得陽初與四為正應本有孚以相運者也但以三
陰聚處而初在衆柔之下上進為難又以休性陰柔不能固守乃
從正應而不果是有孚而不終也亂者陰雜之象師泰上皆取坤
為亂乃亂惑亂其心也乃萃與共同類聚也輔曰不能守道以
結至好迷務競爭故乃亂乃萃也萃與比相似皆陰以求陽比初
與五不應乃曰有孚比之終來有也吉此與四相應則曰有孚不
終者何曰一陽之卦來陰之孚陽也專二陽之卦來陰之孚陽也

萃之有孚不終乃萃九五其不終而萃乃萃于四比無他陽以分其
比故初得以專孚于五萃有四陽又為初之應故初於五孚不終
而萃于四此非利見大人之正也故曰亂萃細玩此語似是而非
比卦諸陰皆有應五之義以一陽無二也萃四五皆陽同德其應
比乎四即以應比乎五也初三在下遠五而近四故皆取應比乎
四言雖卦有別見大人之吉以全卦義論舉兩體之所重而言若
單爻之時位不同諸陽既雜惟重取乎正應不得拘全体所重之
義論矣觀隨萃二卦皆取九五而隨初又以應四為吉萃三爻以

就四為義則知萃初三之不必取應比五義明矣。同公。下。賢。一。日。而。見。七。士。梁。公。桃。李。在。公。門。亦。宜。以。諸。賢。之。聚。于。而。公。為。病。我。何。玄。子。曰。初。三。所。以。應。四。而。不。終。者。抑。意。其。為。親。主。之。臣。耳。不。知。四。五。同。德。四。乃。萃。人。心。以。致。之。五。者。非。能。與。五。分。民。也。使。四。果。有。概。權。以。抗。五。之。意。亦。不。得。為。之。大。吉。矣。此。不。可。不。應。故。因。其。說。萃。而。告。之。曰。若。爾。誠。于。應。四。而。歸。時。以。求。應。則。坤。兌。子。母。氣。合。四。將。一。握。汝。之。手。以。為。吸。則。汝。弗。以。三。陰。之。上。院。為。憂。也。在。爾。之。勇。往。上。行。耳。往。則。接。引。有。人。將。因。四。以。通。于。五。附。賢。臣。以。共。襄。上。理。何。咎。之。有。諸。家。皆。以。夫。兌。取。號。而。謂。四。之。號。初。非。也。號。者。因。院。

求援之象。四陽志于上。不可云號。凡易中卦有言象者。皆取號。同人。五。取。乾。為。號。旅。上。取。離。為。號。不。必。皆。兌。也。坤。之。象。于。師。五。取。執。言。于。謙。謙。取。鼎。皆。有。萃。象。故。亦。取。號。初。居。一。自。二。至。四。五。艮。為。手。而。與。初。相。接。一。握。象。也。吸。取。兌。悅。象。舊。說。以。握。吸。指。坤。陰。言。非。也。此。爻。在。重。陰。之。下。而。上。與。陽。遠。義。無。足。取。全。爻。旨。意。重。有。孚。不。終。二。句。故。小。象。但。釋。乃。配。乃。萃。其。若。號。數。終。始。動。勉。之。詞。耳。須。合。象。詞。意。得。之。

或曰乃配乃萃其志就也。蔡虛齋曰。配字若無此解。則人將以乃述之。配則于下乃萃字又

說。不。去。了。志。字。亦。承。上。字。字。義。來。志。貌。直。挑。出。有。孚。不。終。病。根。象。傳。言。情。六。爻。初。五。兩。言。志。萃。義。重。人。心。而。言。此。尼。父。係。詞。之。形。音。也。

六二引吉無咎孚乃利用禴。虞。以。為。因。二。應。五。而。雜。于。二。陰。之。間。必。牽。引。以。萃。乃。吉。而。无。咎。又。二。中。正。柔。順。虛。中。以。上。應。九。五。剛。健。中。正。誠。實。而。下。交。故。卜。祭。者。有。其。孚。誠。則。雖。薄。物。亦。可。以。祭。矣。

引義見于易者。惟兌之上六與此耳。彼指兌言。此指坤言者。何曰。易中相感之義。無踰于少男少女。故兌之上陰取引。此之引不取。

坤。象。自。二。至。四。五。艮。以。與。五。相。應。是。成。艮。兌。之。成。成。卦。成。義。主。艮。言。故。此。取。二。為。引。乃。二。引。五。五。引。二。也。特。以。其。為。五。艮。之。陰。不。取。成。而。取。引。成。者。無。心。之。感。觸。引。者。有。情。之。欣。動。也。兌。上。之。取。引。亦。以。陰。柔。也。然。兌。上。陰。不。中。此。艮。陰。而。中。則。此。二。之。引。與。兌。上。之。引。不。同。即。孟。子。所。云。引。君。當。道。之。引。此。亦。只。就。德。意。隱。隱。感。動。說。尚。未。說。到。事。君。行。事。上。但。此。段。委。婉。深。衷。殷。上。振。主。不。同。于。背。公。植。黨。之。禁。于。匪。躬。之。志。無。愧。矣。吉。何。咎。只。重。二。五。相。應。意。言。舊。說。謂。牽。引。二。陰。以。萃。于。五。夫。陰。與。陰。不。相。引。且。既。說。引。除。又。于。引。字。下。添。揄。萃。五。二。字。說。俱。牽。強。難。通。引。內。自。有。孚。意。下。乃。承。上。挑。

字亦兼上下交字言然只重二說見二之引非有嫌阿為嫌之
二本于忠君愛國之誠心也至誠所感足以徹九閭而動宸衷由
此上行以應之其俟外之虛文哉猶之祀者有其乎誠雖禘祭亦
可也或曰禘與初同此殷之春祭名禮記王制祭統皆云此言非
也周公所係之詞安得復從殷制周禮宗伯以禘夏享先王其亨
以樂為主故改夕而以禽禽樂之竹管三孔以和衆聲也以品者
三孔之象以禽者言樂有倫理也殷春初夏禘周春禘夏禘見于
郊特牲祭義不相混但金卦假廟主秋祭言此又何以言夏祭曰
單文之義不同于金卦耳金卦重兌五兌為秋此單指坤爻言坤

納未申亦為季夏且此又互艮交離離為夏故取禘祭甚薄以夏
物未成也坤休不富且二之視五乃萃人而非萃于人者故不同
于卦之用大牲張中溪曰卦以用大牲為吉二乃以用禴為利何
與曰禴物乃王者所以隨其時有享乃臣下所以通于上也程子
曰有其實者不假飾于外用禴之義也白茅足以貢誠樽酒可以
納納亦是此古按易中亨祀之義必將其所有而獻之也蓋二有
下益上之義而用亨此二有下注上之義而亦曰用禴此實三要
就諸般行事上說故下三陰之為義雖不同而初三兩言往二言
徐皆取上行應四五之義所以為萃也但禴取薄祭有不事靡文

之意言只重在季耳張才善曰能以贊素心者用禴于秋之謂
可以廣登對者用通一日之泰蓋以將其惻惻惻惻惻惻惻惻惻
非此數語實得觀象但云引吉先告而不釋字乃利用禴以禴根
于字字根于引其其所重而告之也然更有說焉下三陰之言往
言禴皆取上應之義而勉之小象止于三之往錄之而初之往二
之禴皆不錄何也以三近陽而初二遠陽也遠陽者取本爻之實
象而言而初勉之詞則畧之即三之往先告亦是勉詞而近陽者
則實有往義其故錄之此微旨也然初三言往而二言禴者何
所應比有臣君之別然亦以初三之不中而二中也凡言享祀者

象曰引吉無咎中未變也
程子曰三陰比處乃其類聚方萃之時二居其間能自守不變遠
須正應而感動之惟剛立者能之而二能若此以其有中正之德
未至于變耳未變猶否二不亂羣之意若初之亂則變而不終矣
不釋有享利用禴以其為爻外之勉意居多而畧之或曰象不言
享亦開映九五匪手言說也亦通
六三萃如嗟如無攸利往無咎小吝
六三陰柔不中不正上無應與欲求萃于近而不得故嗟如而無

所利惟往。往于上。可以无咎。然不得其萃。固然。後往。復得陰。陰死
 位之爻。亦可小羞矣。或占者當近捨不正之。獲援而遠結正應之
 窮交。則無咎也。
 下二陰皆應附于陽。惟三獨無附。而與上陰相應。所萃之窮故皆
 嗟。然。而無微利。唐殺之曰。上合。齊。皆之口。鼓而為。嗟。無利者
 陽實陰虛。萃無得也。然正應雖不可與。而近休為四陽。乃九五所
 倚毗之賢。往而比之。萃為得也。何咎之有。舊說皆以往指應上。曰
 六三上無應與者。情不相得也。往。往于上者。分則相應也。故以無
 咎。勉其往。應上。夫上為陰。陰之小人。若以為今所當應。而應之。是
 得來之為。李氏聚歛也。可乎。初之應四。雖以正應。故然。亦以有陽
 德而為賢。公輔耳。不賢而可往。以之乎。初三兩爻皆取應比乎
 四。非悔五也。初三皆欲萃五。但于五不應。不比。不。得已。而初必因
 其正應之四。三必因其近比之四。以求萃于五。亦以四不悔五也。
 觀小象之釋。往無咎。不言三之得。而但曰上。翼上指四也。凡卦爻
 在本卦本爻之上者。皆謂之上。損初之以四為上。義亦然。非以上
 六為上也。若上指上六。言不當云。翼矣。自三至五。互休成。翼故曰
 翼上六。與翼象也。沈氏曰。以柔而遇剛。以剛而遇明。恐毀其不相
 與。而以上翼。堅其往。往耳。不知四之翼。不特以翼三。正以其翼五。

抄

蓋四爻剛體。翼居高。不偪其比三也。非植之為。私門之。欲進之
 為。王國之。積也。不知者以為比。周知者以為公忠也。則四之賢可
 知。而三之比四也。得矣。何咎之有。按萃三曰。嗟。知。節三亦曰。嗟。若
 皆以上應陰也。然節三但曰。无咎。此曰。往無咎。若何以節三前遇
 四陰。此前遇四陽也。往無咎。自指比四。雖以非正應為嫌。而曰。否
 然與賢為正。而從正應之義。輕雖吝小矣。
 象曰。往無咎。上翼也。
 初二不言往。而但釋乃。乃。萃與引言。此不言萃。如。嗟。如二句
 而但釋往。無咎。各舉其切休之重義。言之也。然亦以下三爻。生上
 故皆。需取義。若此。上翼義見。前孔子此言。明以約休之象示人矣。
 蒙五言翼。則以約翼。變象示人也。聖人之指點微義。詞約而不煩
 若此。
 九四大吉。無咎。翼。仲。為。比。五。良。
 上比九五。下比象陰。得其萃矣。然以陽居陰不正。故戒占者必大
 吉。然。後得無咎也。
 五行相生之義。以下生上為順。上生下為逆。成萃四之勝于臨。損
 之三。若此也。相克之義。以上克下為重。下克上為輕。師大有三之
 不如比。同人。之。四。若此也。惟然。五四皆得下之生氣。而獨四云大

言者以土金相換近受其益者為多且亦以得比九五上無陰檢
 為勝耳程子曰當萃之時上比九五之君明良適合下比羣陰多
 未萃子已如初之應三之比皆在四也夫得君以行其志而為天
 下所歸心伊尹周公是也受其成澤派于國其大吉不亦宜乎
 何咎之有夫大吉無咎提作取四之占詞一直說下但大吉之占盡
 美盡善之詞也無咎者補過之詞也既云大吉又云無咎者何則
 以位不當故耳蓋陰盛卦爻皆重取陽九四雖陽下近諸陰而位
 又陰微有可嫌而曰无咎耳以詞旨言之位不當原從剛柔起義
 言位柔與交剛不相當也故諸家之謂此句或有以任重而才不
 及言者矣又或以權重而德不足言者焉如此當為有咎矣又何
 吉之有而云大吉無咎乎易中亦有取位不當之者如否三之包
 羞是也若此之位不當以明無咎蓋微寓不足四意而非取之其
 義固自明但易中不取位不當之者亦各有異義存焉臨三之
 位不當咎其德與合三之位不當咎其才何也以爻詞之不利與
 否也易道以道義配禍福吉卦吉爻皆重取其才德凶卦凶爻皆
 重其才德若此之云大吉無咎而可咎其才德乎此位不當自
 宜重時勢一邊論即以位言可易中剛柔之義亦有與以時勢言
 者如否二而取大人隨上非四而取文王時重取時位之否也而

言未始以爻陰點其才德則此安得以位陰而謂之無才無德
 也郭白雲曰四得上下之象而非君位故言不當位輕而重曰
 所嫌也四不當位與九五萃有位相對皆以勢位言唐虞廢曰舉
 世之萃道悉在于四則五之孚焉得不為四掩哉四亦其難矣
 然蓋之初九在下而受上之益而不得蓋萃之九曰在上而受
 下之萃而不得不萃其義相同故雖有強臣逼主之嫌曰無咎然
 重原其心而取之曰大吉觀聖人之詞旨自明也小象之云位不
 當釋明所云無咎之故不過以此耳正所以明其大吉也
 象曰大吉無咎位不當也
 義見前
 九五萃有位無咎匪孚元永貞悔亡變震為豫
 九五剛陽中正當萃之時而居尊固無咎矣若有未信則亦修其
 元貞之德而悔亡矣戒占者當如是也
 西離大吉而終不言萃以無位故也五位為五王天下之所往
 也當字統一正朔相承車書之所輻輳玉帛之所會同也何不萃
 焉難以延攬之推寄之四而四終不敢樹私人為已者何之有皆
 五之有也故曰萃有位萃在尊位固其分也何咎之有論爻義五
 爻剛而位亦剛此位字不徒以尊位言固有意德意在內故程子曰

易傳闡義

卷五十一

二十

以陽居其位德稱其位矣故云此以德位並言也
但玩小象之詞曰萃有信志未光也似單取位言者何
詞此亦非虛尼之旨也又詞但云有位而不見明察取德之旨
其占詞不言吉而僅曰無咎則重取位而輕取德意自明矣何也
此卦兩陰勝五之上又有上六乘焉同體比順五雖有積正之
陽而為上陰所掩其輝光終未發皇矣故詞僅取位之旨而
占曰無咎蓋有深意宣尼象詞亦不過因姬公之旨而貴明之耳
此位字前重勢言若無德說將以大吉占之矣而僅云無咎乎曰
此卦一陽五陰其陰更盛矣而五有顯比之吉今二陽四陰而五
有位未光者何曰此者一陽而統五陰也一則專尊陰附五故
五無偏倚之情而比顯萃者二陽而統四陰也二則分尊陰之附
五不專故五不免有近睭之情而未光觀小象之云未光而曰志
蓋不特上陰之掩五而不足五陽之比上陰耳下曰匪孚元永貞
悔亡非重取五之詞亦不足五而勉之也玩大爻之詞二與五為
正應而曰孚九五如何說匪孚蓋五者衆陰之主初之有孚不
終則五固有非孚者矣雖然二之小象畧言孚蓋亦有深意然二
何常不孚五正以五之志未光而孚二之心亦自有不專履故曰
匪孚夫五也為四方之共主可令人心渙散而不勉圖收拾以滋

易傳闡義

卷五十一

十一

達悔乎則惟以德懷之而有元永貞之美則匪孚之悔亡矣元永
貞義見比卦亦以貞字為三元永貞只是一義可大可久之貞也
弗作三義言比猶以九五為主故元永貞言子萃萃有兩陽爻故
元永貞言于五然比之元永貞承比吉二字說來是取之意此元
永貞承匪孚二字說來取之中有勉之意者縱有貞字內要得
應下不比之義言陳大士曰全象之義重取九五則中而應往賢
固可以發帝位而不疲單爻應比遠近相形固自不同耳然賢
奸不可共事也下應引君忠愛之臣則天下孚之矣上比密說之
奸有不懷親而携貳乎夫一人元良萬國以貞不可不增修其德
九五之德本自陽剛中正但祛此蔽惑淫邪之一念涵然與天下
共見其心焉則正道大光悠久即此是真即此是元永貞賢親而
好遠乎乃化邦庶幾終寡悔耳元永貞悔亡正示以保萃之道見
不徒恃尊位為有也名位可以羈天人之身而不可以聯天下人
之心使德未盡善而此萃可畏有乎
象曰萃有位志未光也
未光謂匪孚
志未光全本比上見義以賢奸並萃非純心用賢之道與成九五
同義皆因其所不足而進之亦非全貶也齊桓公任仲父而寵聚

刁易牙開方。此治之所以難。伯而竟以亂終。其病亦只在志上。使知元永貞之義。則光矣。單釋萃有位。所以明交詞。不足五之意。與釋共五中。未光大同小異。只差二。中與志字上。不釋匪孚二句。以其為勉詞也。今人不玩象詞。休貼交有往。上于此交重取德說。何也。重取德。而占詞僅曰悔亡乎。

上六

六齋反將也。皆涕洟與無咎為否。

虞萃之終。陰柔無位。求萃不得。故戒占者。必如是而後。可以無咎也。

齋。猶望也。古文借用字義者多。如假為格義亦然。或取今文之

義釋之曰。齋。特也。容者。傷也。齋。猶言懷傷。此語穿鑿難通。齋。容象兌口之嘆。然兌為悅。而取齋。容變義也。組合上取離為不明。亦反離取義。皆變義也。涕洟。兌澤之派。自鼻出曰涕。自目出曰洟。雖有不同。然皆屬肺液。義見黃庭內景經。五臟圖。兌為金。屬肺也。程子曰。六說之主。陰柔小人。說高位而處之。天下孰肯與也。求萃而人莫之與。其窮至于齋。容而涕洟也。人之絕之。由已自取。又將誰咎。熟玩此古。亦是交中所有之義。但按小象。未安上也。語非求萃。莫與之說。夫求萃而不得。不過隨獲齋。容已矣。何至涕洟。且萃上之義。不同子節。無咎義。亦不得以離言解之。王輔嗣曰。居于上

卷五十一

廿三

極云。非所乘處。上獨立內。無應援。以卑乘尊。以柔乘剛。危甚焉。齋。容嘆嘆之辭也。若能知危之至。懼禍之深。憂病之甚。至于涕洟。不敢自安。亦象所不害。故得无咎也。講齋。容虞完得小象。未安上。肯綮而無咎。語只作補過之詞。看亦得。蓋上雖以乘五不安。然卦氣坤兌相生。終無大傷。不若節三之在下。泄氣有傷。而可以誰咎。釋也。此自昇卦交之義。故詞肯重補過。意言為是。周用齋曰。古之人。不得于君親。則怨然。則號咷。悲泣。豈過也哉。離六五。位王公曰。出涕洟。若吉。而况萃上乎。无咎也者。君子不罪其有過。而取其寡過也。胡雲峯曰。臨六三。既憂之。無咎。亦下兌之終也。夫萃極盛之

卷五十一

廿三

廿三

時也。宜物情和悅。順適以應。坤兌之象。今也。初則辨。三則嗟。上則齋。容涕洟。何也。禍福倚伏。盛滿難居。故大象有不虞之戒。而六爻所言。无咎者。皆低補過而後。無咎也。

泰曰。齋。容涕洟。未安上也。

凡外体長者。上爻多吉。外体兌者。上爻多凶。以剛宜在上。柔不宜在上。也是故萃有四陰在下。之詞多安。而在上之詞。得危。正以上通而下順也。兌為悅。萃上為容。說之小人。其乘上為無咎。若坎体。臨比上為凌暴之小人。其乘上則凶。然齋。容涕洟。而無咎。此其勢亦危矣。○春。發生。秋。歛。藏。故木。出。水。而取。解。海。金。附。土。而取。萃。萃。

卦陰陽交音重取乎陽故四陰之在下生陽者皆有取意惟上應
 之以其不相生而且以掩陽也然下三陰猶重取二者以其中也
 二陽何以重取四而不取九五曰四得生氣為多也雖然亦以四
 之上比九五得君行道不同于九五之陽為陰掩也故重取之象
 詞原重取九五之劍中單又之義應比相形而有上陰之惑則
 中無足取是以四言大吉而五不言吉也重取陽而輕取中也然
 則二之所以言吉者雖以中亦以上應九五而無順陽之義取之
 耳曰隨革九五皆應二而不比上萃五比上而不應二者何曰兌
 在上體當令陰得氣也皆重取陽隨二為震萃二為離九五皆不
 比上陰而應二陰取陽也若萃之兩體皆陰不同于隨革况隨
 之卦近休先比成五義亦然故此五不應二而比上各有微義也
 又曰萃六爻或有應無應或當位不當位詞皆曰无咎以兩氣相
 生吉多而少故也且以下生上以臣奉君其義原順耳順而說則
 中而應者是萃卦利貞之旨也

新錫十名家批評易傳闡庸卷五十二

三三升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之
 是以其占如此南征前進也

升進而上也按說文升俞也从升象形十合為升無上進之義據
 康成本作昇說文云目上也从目升說古只月升詩曰如日之升

是也以人事論即記所云升于司徒升于司馬升于宗正之升也
 升義主巽而言以巽木在土下有出土而升之象也然巽在艮土
 之下而不言升言蠱者以艮為陽土為石論象石中無木則無出

卷五十二

十

石之象故變義取蠱血以存木克土之義耳若坤為土木在土中
 有克土而出之象故取象于其升此義合于象而為言者也蕪子
 瞻曰巽之為物非能破堅達強者幸而遇坤故能升是也然震亦
 屬木而在坤下何以不言升曰本互三土壓木陰陽陽微則不可
 以升之義言若升卦則不然也京房曰君道漸進且下爭權恒運
 及于升上下見木內外俱順蓋坤土之氣日升于上故曰君道漸
 進巽在下體為目下而上升以克制乎坤故曰目下爭權震宮三
 變為恒四變為升故曰恒運及于升上下二體本巽約震故曰上
 下見木木乘勢而進而上不能逆故曰內外俱順不特以坤巽之

體象皆順也。漢以三土壓木土。木微此以二木克土。木勝土衰。
 故地雷復。地風取升。而義有不同。如此元亨亦主。與言蓋與雖。
 屬陰。然在後天為東方之少陽。乃萬物生之元。得氣于坤土之。
 下。而藉坤母以生之。又坤陰順。與上行而不閉。遇則陽得勢。而。
 日動于昌。有大通之理也。京房曰。卦離陰。而取象于陽。故曰。以陽。
 用事。太玄取義于上。首詞曰。陽氣有物于下。或付也。而登乎上。又。
 取義于千首詞曰。陽氣扶物而鑽乎堅。鈴然有寄。皆主陽得氣。
 而言。故重取元亨。然則與在坤上。何不取元亨。曰。以陰進之。卦固。
 不同于此。且木以根氣下滋。為盛。震與配卦。取元亨。皆在下。故。
 水雷取元亨。雷水。取元亨。地風。取元亨。風地。不取元亨。大約易。
 義所取元亨者。以方興未艾之勢。取者多。與在坤下。其勢正。方興。
 未艾也。胡仲虎曰。晉與升。皆取進之義。晉則明已出地上。進已故。
 不假言亨。升則木始生于地。中他日可必其進。而不已。故言元亨。
 然象傳不取陽德。方興之勢。言而曰。柔以時升。與而順。剛中而應。
 者何。京房曰。陽升陰而陰道。衰盛未可便進。漸之曰。升升者漸進。
 也。此言周是。然更有微義焉。易道以尊陽為義。雖取與陽之得勢。
 然以爻位論。坤在上。體五位。君也。與以下。位上升。而克之。義所嫌。
 也可。驟焉而急。以求升乎。故不取剛。而取柔。其言順。必先言與。言。

應必先言剛中。皆取以柔而剛。剛又寓扶五之吉也。小畜以乾傷。
 五。傳取與剛中。同人以離傷五。傳取中正而應。義亦然。彼風裁。
 遇厲。英氣未融。一意上行。不免有以目過主之嫌。雖其勢得矣。如。
 大義何。而安得謂之元亨也。大人蓋指五。五雖陰柔。而為坤。作居。
 尊得中。故曰。大人亦德位兼隆之稱也。用見二應五也。胡雲峰曰。
 欲進于位者。用見有位之大人。則不憂其位之不進。欲進于德者。
 用見有德之大人。則不憂其德之不進。然用見豈特為一己之身。
 名而已哉。此有乘時登庸。如贊五貞之意。在皆以為君也。即用見。
 乃用順應之道。以見之。有許多與柔盡道意在內。觀九二所取乎。
 乃利用禴。義自見。此句新指二應五。卦取升。原主與言。有下應上。
 之義。舊說謂五應二。取二為大人。而五見之。非也。諸卦所云見大。
 人。皆曰。利此不曰利。而曰。用以五陰也。陽為陰。揜有憂恤。義弗恤。
 者。亦以與順剛中云云也。且剛而不亢。主柔而善容。堂陰情通。何。
 憂見。擯也。由此南行。見之以展布其猷。為而致主黃虞。咸和一世。
 不亦休乎。何吉如之。卦以上下。體分東西。義見既濟之東西。隣此。
 與明夷。以上下。體分南北。故明夷三應上。曰。南狩。此二應五。曰。南。
 征。皆以上下。體為南也。舊說謂南征者。文王卦位。與居東南。坤居西。
 南。與坤之中。有離九二。歷三以于坤。則其行經過南。離故有南。

征之象與蹇辭利西南一例皆取虛位若東行則至震非升矣此言真應說也南以卦位取象非從卦體取象也且蹇辭利西南取變坤此可有變離之義乎取虛位為實象易中象義無此一例也南征猶前進亦無深義用見大人勿恤一氣語下南征吉即緊頂勿恤語以足其意與上二句是一事勿恤以南征吉對用見大人勿恤語卦之名詞曰升元亨統言之也下曰用見大人勿恤南征吉申言其事也用見大人升也南征亦升也勿恤元亨也吉亦元亨也

象曰柔以時升

卷五十二

卷五十二

四

以卦變釋卦名

此主下辭與卦而言以釋升名以與陰柔之卦故謂柔又與為立而生子坤下故謂升以時猶言以漸即大象之所謂積也木之升也雖非地所能固然本卦與猶在坤之下待時而後升故曰柔以時升此渾指與之全體而言舊說謂六三上而為六四非也此句不特以釋升名亦抽提元亨之旨以方與未艾之概而言也柔字要得柔以時亦便提與順則中意大約聖人釋經不屑屑延章逐句訓詁每每上下文意互相開映說如此釋升名便開映下文元亨意下文釋元亨却又抽提下文用見大人二句意開映說詞旨

眾變化不測。須聯上下文活潑會意者。巽而順則中而應是以大亨。

以卦德卦體釋卦辭

此就上下二體及二五爻以釋元亨之德也巽取象順取坤象則中取九二應取二五陽陰相應此二句還兼上下二體之義說而古重在二下體言可耳姜南洲曰下巽而上順下則中而上相應則抱應世之全具而際禮賢之昌期動而不括進無所攢是以元亨也此說甚得蓋升卦雖主巽言然升而大亨亦以上體之順應子瞻曰所云幸而遇坤故能升是也却單取巽言不得但其詞旨

卷五十二

卷五十二

五

所重在巽耳程敬承曰升非難在于知時時非難在于用柔柔心之人從容和緩退藏之心常能勝其上下人之心故能量可而進不失其時故下巽上順雖兼上下兩體說然亦惟下巽故上順下則中而上升應雖兼二五兩爻說然亦惟二則中故得五應則中二字亦要重中說非則則用巽亦為媚悅然則非中則又元矣何以達用見之辭而善南征之行哉即應亦要重二應上一邊說可耳時說巽而順則中而應要做一個人說當如親卦順而巽中正以現天下之德德體並列實一串意內巽而外順則中而應乎上也此說亦通可從然終不如前說之安易中詞旨借象寓言每

將兩休之象。總借作一休說者多。然亦須看詞旨與卦義安否。如何耳。巽遇坤升。此卦坤順義。似不可略。且取升之用。乘其巽與剛中三字義。亦見不必又牽扯順字合說。蔡虛齋曰。把順字抹在巽字裡而說。是巽字止當一個順字。則易只是七卦。無八卦矣。順字還開說的是。但肯只重在巽與剛中耳。姜譽爾曰。豈以巽傷艮卦。詞曰。先甲後甲。義取以扶艮。升以巽傷坤。卦詞曰。用見大人。勿恤。南征吉。不見扶坤之義者何。所以扶陽而抑陰也。然傳肯取巽與剛中。其所以扶上休之意。亦寓聖人競競公誼之尊如是。又曰。巽而順。二句已提出有慶與志行肯綮了。下都有慶志行二語。亦不

過承此節意說去。要得。

用見大人。勿恤有慶也。南征吉。志行也。

見大人。南征。是一時亨升之時。君固慶于得臣。臣亦慶于得君。慶者。明良相得之謂。二之所云有喜是也。既慶矣。安用恤之上。輔明君而嚮明出治。世道升于大猷。其志行也有慶。志行亦相因一串。使此志未行。安得為有慶哉。有慶志行。此明勿恤吉意。亦即以繳上文。元亨意。肯綮在巽而順。二語內。非巽而順。剛中而應。即用見南征。而慶可有乎。志可得行乎。

象曰。地中生木。升。君子以順德積小以高大。

王肅本順作慎。今按他書引此。亦多作慎。意尤明白。蓋古字通用也。說見上篇蒙卦。風行地上。不入地中。于水澤亦然。故大過升中孚。皆取木象。不取象風。木性升固也。然必生地中而後升。則以坤德之順。能遂其長也。故不曰木生地中。而曰地中生木。君子察焉。以順其德之自然。故能自微小積大。以至于高大。以順德積小。以高大。句原主巽言。然以坤順而巽得遂。其長則巽之勢亦順矣。故云。京房所謂內外俱順者。此也。張中樸曰。地中有木。順其生理。則自萌蘖而拱把自拱把而合抱。長而不已。升之象也。蓋物之高大者。必以積其所積。

必以順木之始生。伏于地中。積之不已。其高可以干霄。其大可以蔽日。未見其忤者。以順故也。朱子曰。樹木之生日滋長。若一日不長。便將枯瘁。便是生理不接。學者之于學。不可一日少懈。大抵德順日日要進。若一日不進。便退也。然豈驟進以為之。順德者。因其固然之理。而無容私焉者也。行遠自邇。登高自卑。順其序也。有事勿正。勿忘勿助。順其機也。若未能其卑而遽務于高。未能其小而遽荒于大。終而凌蹙。然而并格。皆不順之害也。惟順德自然。積小慎德工夫。全在積小上。大得曰。善不積不足以成名。劉玄德曰。勿以小善而不為。積小足知崇禮卑之謂。只是不忽近小。步步靠。

寔所謂其次致曲。曲能有誠。而至于能化者也。猶小下學也。高大上達也。泰山不讓土。壤故能成其大河海。不擇細流。故能就其深。亦正是此旨。坤為順。順德取坤象。巽為長為高。高大取巽象。

初六允升大吉。變乾為泰

初以柔順居下。巽之主也。當升之時。巽于二陽。占皆如之。則信能升而大吉矣。

允信也。正義曰。巽卦三爻皆應升上。而二三有應于五。上升之不已。惟初無應于上。恐不得升。當二三升時。與之俱升。必大得矣。故曰允升大吉也。胡雲峰曰。晉三象允下。與二陰相信也。升初允升。

易傳圖解 卷五十一

上與二陽相信也。以陰信陰。不遇悔亡。以陰信陽。故大吉。此兩說俱得。吉但巽之一陰。上從二陽。允字圖。兼二三以取義。然猶重二。言陽氏曰。初六陰柔在下。無應于上。本不能升。密比九二。則中之。言陰陽志合。而相允。九二援而升之。所以大吉。賢者在下。而無與。則過特達之知。何以有奮哉。程子曰。二以德言。則則中以力言。則上應于君。而當任初之陰。柔無援。授于則中之賢。以進。是由則中之道也。吉孰大焉。按巽之配卦在下。體者皆不甚取初陰。惟蠱升取初者。何曰。蠱。蠱。取少陽。淨氣上行。水風之初。陰下陷而不上。雷風之初。陰下陷而不交。皆不能上行者也。火風之初。陰下陷而不。

有疾澤風之初。陰下壓而亦類。皆上行而無力者也。故皆不取焉。惟蠱與升之。巽未得氣于土之下。而力能制土。上行初為巽主。在下而行前無窒碍。故重取之。但以兩卦上體土。陰方重。陰行必有藉于陽之援。故此文重取夫允升。然蠱初不見合上陽之意。者以

上體四五之陰。惟重而艮終屬陽。若此上體為坤。陰又三爻盡陰。則不得重取初之合。陽升故允升二字。固以升字為主。然得。力猶在允字。此是我信上。非上信我。允字要着力。講陳大士曰。論。巽。巽。則主初之論。升卦則二主之二之賢志在引賢。而初能允之。則信友可以獲上矣。曰此文巽初取上行。天風巽初又不取其上。

易傳圖解 卷五十一

九

行者何。曰十二辟卦。重文位陰陽消長之義。論不取陰之上行。與諸卦重卦義。論重取少陽上行者。又不同耳。

象曰允升大吉。上合志也。

上指上文重二言。柔以時升。二陽之志。亦欲上進。而初與之合。故藉其引後。連茹援茅。其非必矣。是以大吉也。合字有一心一德。寧如交孚之意。

九二字乃利用禴。无咎。變艮為謙。

義見萃卦。

此文不言升者何。蓋此卦以木傷土。而二與六五相應。五為至尊。

卑者不宜傷尊故諱言二之升而曰孚乃利用禴禴者夏祭也亦
亨祀之義夫亨祀之義非我生人即我受克者也義見大有三爻
詳矣故萃二利用禴取土之生金也此卦土以生木而木反剋制
土則亨祀之義宜言于上體故四曰王用亨于岐山其義然矣乃
下體二亦言用禴者何曰凡諸卦所言祭祀亨薦假廟之義乃直
述其文而不加一利字皆本文實有我生克我之義者也惟用二
升二無我生克我之義而言用亨用禴所以勉之也故惟此爻加
一利字聖人之詞旨甚明禴有上行靖獻意則亦有升意然取禴
祀為義蓋取二之精白以承尊如祀神者然故言用禴而必先言
孚孚者二之誠也祀神之道盡誠而後以蓋物以此事君乃蓋臣
格君之至誼也唐虞庵曰惟上下相孚而無間人臣始得以畢其
力而盡其忠不然則雖有孤忠焉以自獻哉程子曰二陽剛而在
下五陰柔而居上夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而然非順
道也以暗而臨明以剛而事弱若勉于事勢忍非誠服也上下
之交不以誠其可以久乎其可以有為乎五陰陰柔然居尊位二
雖剛陽事上者也當內存至誠不假文飾于外故曰乃利用禴禴
祭之簡質者也利用禴尚誠敬也禴承有孚說故下個乃字其孚
字要着力說主二而言非君且交孚之謂與初爻之名字義同初

信于剛則不為援二孚于柔則不為允小臣行志大臣納約無不
順也象所謂與而順剛中而應正在此爻何咎之有萃有生上之
義故先言引吉無咎後言利用禴此有克上之義故不言吉而但
曰孚乃利用禴無咎言升而如此乃為无咎耳其詞旨寓微勉之
意寬深婉萃二本坤亥離相應取禴以坤納未離約于陽夏令也
此本巽應坤坤納未巽約已亦屬夏令故取禴但禴為薄祭萃二
坤本不富故取禴若巽為利市何取于其禴曰巽在坤下則為土
中之木其氣猶未盛行也然禴字只重亨祀意不重簡質說簡質
而亦亨祀正見其孚誠也葉石林曰祭者之祭其用物多主于饋
食則順乎陰陰于秋冬為用也禘禘之祭其用物薄主于灌獻則
順于陽陽于春夏為用也古之所謂禘周之所謂禴也然春秋書
禘二一于春一于夏而有不同者何蓋禘大祭也周之用禘不在
時祭之列故或于春或于夏若古之所謂禘則夏祭也與禴義同
故言用物薄而順于陽也古人言祭多及于禘嘗而不言禘者
蓋陽達于春物方蠢動陰終于冬物已退藏故舉其盛者言之記
曰禘者陽之盛也嘗者陰之盛也古者于禘也敬爵賜服順陽義
也于嘗也出曰也贊秋政順陰義也然見于易者不言祠烝罔矣
若萃假廟固亦取嘗義而終不言嘗乃獨于萃升既濟三言禴者

則又聖人之所以崇陽也

象曰九二之孚有喜也

呂仲木曰主升之君而才弱當升之臣而質剛天下之所疑也早而用論賈諸鬼神且不疑況于人乎喜而後可知也馮繻雲曰二中也五亦中也中誠相感雖五升而不來以二之乎誠五亦不能不守貞待二而為之升階也二能感五五能待二乃成升道故贊二為有喜五為大得志宋笑鮮曰誠信之至君必信任之專得以升矣周公許之曰無咎孔子曰君臣相孚豈止無咎抑有喜也中爻兌為悅喜之象也

易傳闡義

卷五十二

十一

九三升虛邑

變次為師互兌變震約震變坤

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨坤故其象占如此

程子曰三以陽剛之才正而且其上皆順之以是而升如入無人之邑親禦戎坤有國邑象蓋指四陽實陰虛故取虛邑胡雲峯曰陽一故實陰二故虛九三進臨坤陰如入無人之邑其升如此之易者剛正故也是負謀王斷國之才而際皇路廊清之會其沛然南征孰有阻閑之者乎又兗以道曰四邑為丘四丘為虛虛邑山階皆取坤象亦通然按小象無所疑句意虛還作空虛說此亦是

借象寓言蔡軒黃氏曰虛邑非真空虛無人之謂體讓之國以推賢讓能為尚而無疾賢傾陷之風九三位之矣故其升之易如此

觀四有用亨之誠則三有升虛邑之易可見矣爻義似吉而詞不言吉利者下三爻雖義取乎升然重陰在上終以遠陰為吉利而近陰者遜之故初取大吉二言利三僅言利也

象曰升虛邑無所疑也

易中凡疑取除象此曰無疑以陽得勢上行有以克制乎坤陰故也此還重人之無疑阻說或亦照九二取乎意而兼已之無疑或說亦通

易傳闡義

卷五十二

十三

六四王用亨于岐山吉無咎

變震為恒互兌變乾約震變兌

義見隨卦

徐進齋曰升卦二四不言升何也曰五君位也二應五大臣也四承五近臣也其位不可升升則疑於五而有偏上之嫌矣故在二言孚在四言順其義可察見矣或曰按儀禮云祭山丘陵升駝云祭山曰廋縣不言升此山丘陵云升者升即廋縣也然則亨于岐山自不得以升言耳王謂文王易中惟隨上升四言王皆無號何以知其為文王曰以其言亨西山亨岐山知之蓋言文王為西伯時事也因為公侯之位故稱文王岐山在雍州境南今屬鳳翔府

勸學篇

卷五十二

十四

岐山縣東北十里山有兩岐故名亦名天柱山。隨上本兌取西山。此本坤立兌坤在西南兌在正西故亦取此山兌形亦有兩岐之象也。此爻而取王用亨于岐山者何。按隨有拘幽之義。上爻取用亨于西山。爻里視岐山為西方故曰西山。此卦論卦體巽在坤下。陽為陰揜亦有幽象。乃此義不發于下體而發于上體。亦以下體非公侯之位。不可以王言也。然不曰西山曰岐山。蓋以巽坤相接。四難受傷而互兌有救且震宮兌象。巽在兌上亦無附決之義。故不可以拘幽之義言。但兌示本國時晦導養之義。曰用亨岐山。蓋取在岐州關門登賢之義。言如所云獵渭載姜事是也。時說皆

謂人臣推誠上交猶王者之以誠事神也。不知岐山取互兌蓋以二三四爻合取象亨岐山乃取四亨三若五無兌象安得以四謂推誠事君也。此義惟輔嗣得之曰慶升之際下升而進可納而不可距也。距下之進據來自專則決咎主焉。若能不距而納順物之情以通應志則得吉而無咎矣。唐順庵曰初曰兌升三曰虛邑皆因六四讓之亦有盡誠以推發賢意即與天祿治天位之義也。或曰四以陰居陰雖勢已近君而其德柔正小心謹畏無失臣節象哉先君文王三分有二佳度益謹惟祭境內之山川止矣終不敢越分而修禮祀者也。其言似亦可通。但以全卦之義主巽而

勸學篇

卷五十二

十五

上三爻之義時為巽取順巽而不傷故三陰皆有吉利之詞。同于巽之上體也。此爻斯宜重升引下賢之義。取且引賢亦所以為若也。程子曰上順天子而欲致之有道故下順天下之賢而使之升進柔順謙恭不出其位。至德如此周之王業用是而亨也。吉何咎。四之才固善矣。復有無咎之詞何也。以土木相接時虞艱危必如此之用亨于下則吉而可免咎也。程子曰下升天下之賢已則止其分焉。道則當亨也。盡斯道者其惟文王乎。

象曰王用亨于岐山順事也

以順而升登祭于山之象

順雖取坤象然各有異義存焉。漸三土生木曰順此土生木而升之亦曰順成二之取順義亦然。事即事體之事非奉事之事也。順事亦無順君意在內然要重順下陽而言正義曰順物之情而立功立事故曰順事也。

六五貞吉升階變坎為井

以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣。階升之易者。

貞取五之柔中言坤體柔順而且得中則必能下應于二剛而登用俊明以襄治道何吉如之。貞守內要得引賢意說方出得吉字。

升階正吉。吉象階取坤土象。仁到中。之賢輔之。而升。猶登進自階也。升階舊說以為踐祚。蓋貞吉。然後可以升天子之位。而尊處九陛之上矣。然按升字。是兼傳所謂大得志者。蓋謂其功業昭明。以至于治定功成者。即登三。咸五。以平泰階。意非第謂膺圖受籙。居尊以虎擁神器而已。

象曰貞吉升階大得志也

舊說大得志。主治化言。同是。然要重得人。意上說。最上得且無家。而象曰大得志。此爻亦順下陽之升。而曰大得志。蓋不以陰為大。而取陰之得陽為大也。象以二言。謂之志行。象以五言。謂之大得。

卷五十一

泰五十一

十

志。然非二之志行。而五之志。何以大得哉。按爻詞貞字。原取柔中之義。而小象不言。但曰大得志。重明五之得。力在下陽也。

上六冥升利于不息之貞

以陰居升極。昏冥不已者也。占者遇此。无適而利。但可反其不已。于外之心。施之于不息之正而已。

冥者。晦也。升極皆以陰居上。位故豫曰冥豫。此曰冥升。何玄子曰。枉理而刻。係于身。而道而期。係于位。鐘鳴漏盡。而夜行不休。罪人也。此時升將安之。亦惟就于不息之貞。則可貴。三也。不息之正。言不可以冥。冥終而失乎正道也。張中隱曰。冥陰暗而猶升。

總說貞字

為此進而不息者也。然不貞而不息。則何利之有。惟貞而不息。則利以小人貪求無已之心。移之于進德。則何美如之。正。曰。若冥升在上。陵物為主。則喪亡斯及。若蒙已脩身。然于為政。則以不息為美。斯言最可玩味。蓋陰不可以陵陽。況坤陰升至上六。勢已極。而將消矣。沒何可升。知是不辱。知止不殆。此而順時以行。奉身以退。舉平生使兩。悉付之太室。淳雲。意。急不介于胸中。此便是。不息之貞。如此為貞。貞正不在升上。小象所謂不富。語正示以宜順。時而退之貞義也。胡雲峰曰。豫上六冥豫。我以成有渝。升上六冥升。戒以利不息之貞者。豫上震震動也。故取象于渝。升上坤坤順。

卷五十一

泰五十一

十

也。故取象于貞。然象雖不同。其為義一也。大約升卦上三爻。得力只在一順字。按彖傳自明。小象于四言順于五。上不言順者。以五上兩言貞。其順義已見也。然爻詞于五曰貞吉。上曰利不息之貞。先言利。後言貞。蓋戒詞也。

象曰冥升在上消不富也

昏冥于升極。而不知已。惟有消亡。豈復有加。益也。長則富。消則不富也。不富象義。見泰。顯四五。取坤象。然此之不富。義只重消。說言外見。其當貞。陳大士曰。冥升之志。本欲富而升。長而不知其不然。欲知其無益而自止也。○升卦之義。以二休言。則以巽升坤下三。

爻為方升之人。上三爻皆受其升者。故六爻承卦名而言。雖皆取升為名。然上三爻之升。皆從本坤取義。與巽之上升于坤者不同。此一爻之孤義也。然全升義原主巽而言。重取巽。故上三爻雖各就本坤取義。而四取亨。五上兩取貞。皆以順下為旨。則全卦之義未常不存焉。諸爻之中。二四不言升者。以六爻言則六五貞吉升階。居得尊位。為升之主。下四爻則皆未升者也。初三于五。非近非應。無嫌于五。故初九升三。升鹿邑。可升而升者也。如九二應五。則碍而不升。進故乎。而用橋。六四近五。則進而不敢。故享而順事。是知不可升而妙用乎升者也。可升之中。又有不可升之微義存焉。

馬交之所。以變易也。雖重取少陽之上行而少陽在下。休求于名。位亦不可。急于進。此象之所。謂泰以時升。而義有取于巽。而順剛中而應者。此也。

新鈔十名家批評易傳附庸卷五十三

困者窮而不能自振之義。坎剛為兌柔所揜。九二為二陰所揜。四

五為上六所揜。所以為困。坎陰兌說。處陰而說。是身雖困而道則亨也。二五剛中。又有大人之象。占者處困能亨。則得其正矣。非大人其孰能之。故曰貞又曰大人者。明不正之小人不能當也。有言不信。又戒以當務。晦默不可尚口。益取困窮。

困說文云。故廬也。以木在口中。徐鉉云。舊所居廬故。其木久而困。樊也。吳幼清云。困窮悴也。字象木在口中。四面不得通達。故為困。

卷五十三

也。此卦何以為之。困。錢國瑞曰。坎為流水之體。兌為止水之體。流水在止水之下。故象其阻抑不通。坎為雨潤之體。兌為秋飲之體。而澤當收飲之時。象其阻鬱不暢。胡雙湖曰。天地之氣。由西而北。則其勢順。故兌下坎上為節。自北而西。則其勢逆。坎下兌上。斯為困也。此知化之言。皆重取卦體說。若程子曰。兌以陰在上。坎以陽在下。與上六在五陽之上。而九二陷于二陰之中。皆陰乘揜于陽。剛剛不得通。所以為困也。君子為小人所揜蔽。窮困之時也。此語兼卦爻並說。何如。曰。此只重卦體言。為是。試觀節卦。上六亦揜九五六三。亦揜六二。而不為困者。何則。此卦所重揜義可知。但象傳

之義重主坎為兌揆說而大衆又云澤無水困却又似主兌而言者何曰彖傳主坎而言舉其無重也然坎困而兌亦困此義不可不明故大衆復申其說以散明之姜一中曰澤涸而無水猶臣民疲敝而人君無以自立也此皆縣上揆而下受其困上亦與之俱困也其義亦相因而意只重剛揆說則是君子君子困窮于下君安能與小人獨治哉曰師坎亦為坤陰所害而不言困者何曰師為坎宮歸克安得云困若此卦為兌宮二爻兌體應坎自不同于師耳曰蒙坎亦為艮陰所止而不言困者何曰蒙曰陰重曰困蒙亦微見其義矣而卦不言困者以艮為陽也孟蒙師雖時以土

壯陽不勝陰也。此兼而陰氣逆說。諸家之論其詳。但以卦氣陰盛
 卽卦之氣亦然。此全要重休象之通言。庶有別于節耳。然則揆二
 字。含蓄此等義蘊。無窮。須會意得之。既因矣。何以得亨。胡仲虎曰。
 劉之困于葉。猶人之困于疾。使易專論其困。而無以通之。是知其
 疾而不能用藥也。如是則安用易哉。故于不亨中取出亨來。象詞
 云險而說。是也。說不是貧賤而輕世肆志之謂。沈氏曰。吾人歷數
 生平閱歷之境。有富貴而外得意。線居一耳。而不得意者。且居其
 三。然惟性一定。遂無所弗入。無所弗得。則困也。而與我竟何與哉。
 倘然之遺視。若春夏秋冬之序。境自迫而氣自定。跡自危而神自

易傳闡義

卷五十五

四

將謂惟元亨而乃得利貞乎時矣時矣貞二五取義觀象得假
 云劉中義自見大人即能貞之人也此三字詞旨一氣渾說然細
 求其義言貞又言大人所以示重取九五之意二五雖皆有德然
 然下揜而不利先休勝于坎休且陰勝之卦重取九五之中正故
 復指大人而言參著曰重取九五者正以扶坎二也坎險在下無
 可重取獨取九二之剛中而為陰所陷每以互震互離出險如解
 溟二是也然此二卦亦以上無陰揜故耳若上有陰揜難有四離
 之相互而火入兌宮怪馬之力不壯矣不望救于其五今二
 陽而三亦陽君臣同德相與賢臣獲援而起二之險可出矣然此
 豈獨二之福哉兌之所以困者以無水也二起而五亦與有濟矣
 克亨六心以受福正在于此故言貞誠言大人而占曰吉無咎
 貞者二五所同也吉無咎提承貞大人言則亦二五兼談然要重
 九五大人一邊說他卦坎陷下者重取二之應九五而曰利見大
 人此不取二之利見大人而取大人言言蓋坎為兌揜無上行之
 勢不得不望五之下援而重取之或曰上言貞雖言大人所以明
 困貞之義為大也大人只重德不重位蓋二五說象傳惟恐人以
 大人之為五先以君子二字挑明其義後曰貞大人言不過曰劉
 中蓋亦明示取二之吉不待重九五也此言頗得象傳詞旨但

易傳闡義

卷五十五

五

兩聖人之旨互相發明文王繫詞之意必竟以九五為主易中惟
 乾坤取大人弗拘爻位他卦爻言大人者皆重取九五須得之胡
 雲峯曰有言不信又戒處坎之險不可尚兌之口也徐進齋曰兌
 口不接言象坎剝中有孚信象兌相失故有言不信此言不然
 此單重坎取象需訟皆取坎為有言坎又為有孚以兌所揜故
 不見信訟困皆金水相悖之卦訟曰有孚窒困曰有言不信皆主
 坎言義一也處困之時君子行不獲伸多求伸于言矣但修行與
 尚言殊科言本不欲過而況困之時乎激于困因激于言言忤于
 時益重其困誰能信之無補于聽信而祇累其言貞大人不為也
 馮文野曰天地間賢人隱身既隱矣馬用文之
 象曰困剛揜也
 以卦休釋卦名
 此就二休以釋卦名劉揜重卦休說劉指坎言然坎休雖陽後天
 之位居北為極陰之卦義無可取此云劉揜蓋指二陽之中陷而
 言之要重中陽說程子曰陷于下而揜于上所以困也陷亦揜也
 按陷于下三字蓋重中陽而言此語極有針線但揜字只說兌未
 坎陽下陷以行為尚而為兌陰之所揜遇坎陽不行其困院可知
 陰以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也亦有言

不信尚口乃窮也

以卦德卦體釋卦詞

險而說此又就二體之德以釋亨也。只重說字說義詳于上而而不失其所亨結上險說為亨之旨。然一兩字下得深微險以說故有亨通之義。然險何以說此有所以說。虞則亨亦有所以亨此句結上文險以說即下文貞大人意故下承言其惟君子乎沈德培曰吾心原自有所亨不是到困時方亨即困而所亨之道依結不失此惟見真一定之君子能之此二句即挑貞大人三字因而而不失其所亨挑貞意其惟君子乎挑大人意大人者德位兼隆之

易傳圖解

卷五十三

六

稱此但二君子蓋重德言義二五說也。但此二句渾一提出貞大人之意尚未明露至下實釋其義而曰困中乃明指其為二五也。若重九五說當云困中正此但云困中不言正蓋亦兼二五取之條詞大人二字原重取九五但五難在上中正而為上陰所陰二難在下受檢然亦則而中則二五義不相遠故象傳而取之而但七君子云困中二五並存而語無軒輊文與孔之五見其義也。困中只言其德而人之所以大義亦在此故提承貞大人而釋之蓋困之移人每乘其柔荏柔荏則沾沾惑則多牽壓故貴剛又乘其矜傲矜傲則虛偽虛偽則易至折故貴中則與中合則不

境而折于困亦不躁而重其困何吉如之。畧無咎二字蓋重取處困之貞而與之尚口乃窮乃字要玩困還未足以窮我尚口乃自取窮矣有意求明即是尚亦不必說得深輔嗣曰處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在于貞大人口何為乎嗟乎適則退塞則止夷則用晦困則尚嘿聖人之所以處窮患蓋如此肯哉文中子之言曰何以止謗曰無辨斯言宛得處困之道

象曰澤無水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言特以與人而不

易傳圖解

卷五十三

七

之有也。能如是則雖困而亨矣。澤所以蓄水今水在澤下則澤涸而無水所以為困。象之以剝檢為困蓋主坎而言大象以澤無水為困蓋主兌而言自是而聖人交互裁義也。夫君子之不得其時猶澤之無水也當此之時而何以處之惟以致命遂志張中溪曰但委命于天而成吾之志而已。拘羑里以演易厄陳蔡而絃歌皆是也。致作委字者得之命原是天然成的還委而致之于天聽其轉移不與之衡則窮通得喪之念俱不足以動其心一惟盡我之所當為則居貞之志乃以自遂也不然一有衡念則營為規避之巧生命終不可得而遂而適以

喪○吾○守○俯○仰○有○餘○慚○矣○其○志○遂○乎○不○遂○乎○致○命○遂○志○所○謂○命○不○可○求○遂○吾○所○好○固○而○不○失○其○所○亨○者○也○致○亦○只○是○委○之○于○天○註○中○持○以○與○人○語○欠○妥○此○不○必○取○見○危○致○命○之○義○言○致○命○之○義○雖○同○而○因○與○危○有○別○固○亦○未○便○說○到○死○上○但○聖○人○于○窮○通○時○每○說○致○命○說○致○命○不○是○到○窮○時○始○言○命○先○後○不○違○行○法○俟○命○蓋○無○時○無○處○而○不○然○只○恐○人○到○急○迫○時○便○改○弦○易○轍○盡○喪○其○生○平○特○出○一○個○命○字○去○提○醒○人○堅○固○標○持○順○受○其○正○所○為○士○窮○見○節○義○者○正○在○此○也○此○則○取○夫○經○綸○盡○則○取○夫○振○育○聖○人○于○不○利○之○時○亦○有○用○振○作○有○為○處○惟○固○則○不○然○安○命○守○貞○以○懼○吾○心○而○已○豈○得○已○哉○蓋○不○利○之○時○亦○有○順○逆○淺○深○不○同○故○其○行○有○難○易○如○此○致○命○有○坎○險○象○遂○志○有○兌○說○象○

易經

卷五十五

九

初六○繫○固○于○株○木○入○于○幽○谷○三○歲○不○覿○重○兌○為○臂○物○之○底○也○用○于○株○木○傷○而○不○能○安○也○初○六○以○陰○柔○處○固○之○底○居○暗○之○甚○故○其○象○占○如○此○臂○象○義○見○六○五○彼○取○三○四○為○臂○此○取○初○為○臂○張○中○溪○曰○人○之○休○行○則○趾○為○下○坐○則○臂○為○下○初○六○固○而○不○行○此○坐○固○之○象○也○故○初○取○臂○不○同○于○夫○始○夫○始○陽○行○故○取○中○爻○為○臂○也○徐○鍇○曰○米○入○土○曰○根○在○土○上○曰○株○按○株○从○朱○樂○書○云○一○在○木○下○為○本○在○木○上○為○末○在○木○中○

為○株○木○之○為○物○含○陽○于○內○南○方○之○火○所○自○藏○也○今○借○為○丹○朱○之○米○以○此○推○之○則○株○乃○木○身○也○株○又○無○枝○葉○之○稱○坎○于○木○為○堅○多○節○又○全○體○兌○上○坎○下○是○秋○往○冬○來○之○日○觀○蠱○怕○兩○象○傳○終○則○有○始○義○自○明○兌○上○陰○始○得○秋○氣○而○蔓○草○未○殺○故○為○蔓○草○之○固○六○三○秋○冬○之○交○蔓○草○葉○脫○而○刺○存○故○為○荊○棘○之○固○若○初○六○在○坎○之○下○正○大○冬○之○時○也○蔓○草○為○霜○雪○所○殺○靡○有○子○遺○所○存○者○木○之○根○株○而○已○三○爻○皆○陰○故○係○以○草○木○之○象○然○取○象○不○同○如○此○亦○以○秋○冬○時○義○上○下○休○位○之○殊○耳○株○木○不○可○坐○臂○在○株○上○坐○不○安○居○也○入○于○幽○谷○三○歲○不○覿○陰○固○而○不○能○自○拔○也○坎○為○此○方○幽○昧○之○氣○二○陰○惟○借○中○陽○為○內○景○今○

易經

卷五十五

九

二○為○兌○陰○所○揜○初○亦○無○明○可○借○雖○與○四○陽○為○應○亦○可○借○互○離○以○為○明○以○四○未○之○徐○初○亦○未○能○即○明○矣○故○有○出○象○坎○取○穴○取○宮○故○此○亦○取○谷○入○于○幽○谷○即○坎○初○之○入○于○坎○宮○也○三○數○取○坎○義○見○訟○二○離○為○日○出○者○離○之○反○故○云○不○覿○此○句○隱○貼○入○于○幽○谷○說○玩○象○其○惟○君○子○之○義○則○惟○陽○剛○在○困○能○不○失○所○亨○陰○柔○必○不○能○也○今○初○居○陰○阻○之○下○而○才○極○柔○不○足○以○運○用○故○有○坐○困○而○入○幽○隱○之○象○未○二○句○即○聯○首○句○相○承○乎○說○下○而○意○趣○却○一○步○深○一○步○坐○不○安○居○又○入○陰○暗○而○不○明○甚○其○困○也○首○句○困○字○意○亦○直○貫○到○底○訟○困○皆○坎○不○利○而○訟○交○薄○求○坎○陰○困○又○惡○坎○陰○者○何○以○訟○惡○健○訟○故○薄○取○二○

陰因惡檢則除之不可取也然而初不言凶悔者正以在二陽之下與三上之檢則者不同才德雖劣而其惡未深也

象曰入于幽谷幽不明也

獨釋入于幽谷舉象之所重者而言也輔嗣曰言幽者不明之詞也濟困者惟是知能察象入于幽谷以其暗甚不能明義理識時勢也不明須得惡陷陽意說不但以其柔下也

九二困于酒食朱紱音弗方來利用亨祀征吉無咎變坤為萃五辭及艮

困于酒食厭飲苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶

易傳卷之十一

害而反困于酒其所欲之多故其象如此而其占利以亨祀若振行則非其時故凶而于義為无咎也

酒食取坎象義見需五二方受檢無可有為姑以酒食復游饕餮自養耳而曰困于酒食者胡雲峯曰醉飽之過困饕餮而生苦惱者也此是困于好底事程子曰君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠困而家食故為困于酒食也其

言亦得然酒食二字要見二之困而不失其所意夫大人君子懷其通而困于下必得有道之君求而用之然後能施其所蘊二以

剛中之德困于下上有九五剛中之君道同德合以下應相求故

疏義
先此
後之
情大

曰朱紱方來紱解也紱膝之服以書為之古作市通作帶亦作紱鄭玄詩箋曰冕服謂之紱也服謂之解取蔽膝以行米為義禮書曰綠碧紅紫纁緋間色也青黃赤白黑五色也爾雅云一入為駢再入為緇三人為纁三者皆赤赤法周禮鍾氏染鳥羽五入為緇七入為纁此是染黑法以纁入黑為緇以纁入赤為朱則朱緋時纁之四入也赤黑不同耳取渥染黑取舊染纁者黑也今謂烟經大色也有一染至三染皆為之成絳也朱深纁也朱深而赤淺朱絳王著之服赤帶臣下之服也程子說為是朱子曰朱絳赤絳若如伊川說使書傳所說臣下皆是赤絳則可詩中却有朱帶

易傳卷之十一

十一

斯皇一句是記方叔于理久似不甚通此言考亭格致未精也按詩系焉斯皇註天子純未諸侯黃朱士赤朱乾鑿度云以天子之朝朱帶諸侯之朝赤帶朱深于赤按帶從裳色祭時服纁裳故帶用朱赤然赤色雖纁不同于純朱明矣詩舉其大凡色皆得為朱希也天子純朱不得云赤諸侯之朱雖纁言赤所以別于天子也詩曰三百赤帶禮曰再命赤紱黻珩三命赤紱纁珩皆指臣言也朱紱或取兌五象曰乾兌下二爻皆太陽之體故乾為大赤而此兌五取朱五陽在兌之下體取蔽膝故云朱紱此言似得但諸家氣義未見以兌取朱若何言子曰自二至五五離為朱又為牛有

施朱于帝之象。離友于二。故云朱絰方來。言方且也。此象得矣。但朱絰方來。蓋取五之應二。言五離自二至四而止于五。無與泰。何曰易中常有應。四五又取象之義。如損五益二之應。五又取象。象貴二。豐三之勝。四又取象。沛象。義皆然。此之朱絰。蓋亦合四又取象也。以二之出陰。寵喜應陽。而五離今五二兩陽相應。有互以。下互離。緊五而及二。即同五之象。絰而下。臨于二。若然。故今曰。久象而需言以見意。但義重五之應二。仍以五為主。而取義也。他卦爻多取陰陽相應。此取兩陽相應。以陰勝陽。也。但此爻但言朱絰之來。不言朱絰之往。蓋兌性亦下。洩而左。上故有下行之勢。若坎性下。洩而為上。所按則無上行之勢也。然君之寵遇。若此。為人臣者。安可不精白一心。而圖報效之誠乎。故利用亨祀。蓋以所以事神者。事君也。何古子曰。九五行且來于二。二但當容食。以亨祀云云。此言不然。亨有上行。未五之意。如萃二之利用禴者。然安得以為家祀也。觀下文言征義。自見。朱樂山曰。朱絰方來者。漢昭烈之三顧也。利用亨祀者。武侯之應聘也。雖上陰方盛。時未可行。不能遽違。時以立功。而所征不免有凶。然忠臣報主之誼。險阻何辭。而況明良之交。意方殷。相與戮力同心。以濟國何咎之有利。用亨祀三句。總起以竭誠應主。征出一轉。言勢有難行。義不得。

困于酒食。中有一慶也。然中之一慶。詳于彖傳。下游讓溪曰。需于酒食者。安常以待時。困于酒食者。居常時憂時也。憂時之忠。同。此時之業。所由成者。所以得君者。在此。故曰中有慶也。明良相得。天下之福慶。由于斯也。飲食。得。寧煩問哉。昔人語唐之士大夫。能以憂道救世之心。易其老嘆。早之心。則唐之天下。何至于亂亡。此之謂也。此言甚可玩味。不釋利用亨祀數語。以其為爻外之龜詞也。故但釋本爻實象而畧之。然五爻利用祭祀。亦屬龜詞。而何以釋之。則以五有應下之意。而二無應上之實義。有不同也。然此有慶二字。其義亦已該見也。六三困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。此爻困于酒食。一語。較之初三之困株木。困于石者。固有阻。然尚屬陷陰之象。惟得互離之象。離火克金。有以制陰殺之。允陰。故宜上行。應五。雖凶而無患。故曰朱絰方來。利用亨祀。征凶无咎。云此自是卦爻至義。小象獨舉中言者。詞有所以舉要也。既益萃升二。取亨。論。必有上行。應五之義。然萃困二象。言中而益升小象。不取中者。何則。以益升二上有應。中與下取。則此象之取中。亦根互離應陽之象。起義也。象曰困于酒食。中有慶也。取中之義。詳于彖傳。下游讓溪曰。需于酒食者。安常以待時。困于

陰柔而不中正故有此象而其占則凶。石指四蕤蔞指二宮謂三而妻則六也。其義則係詞倫矣。

石指九四。兌在上。體多取山。如隨上。升四。是也。况澤無水。則以石論。荒棘蕤蔞。皆有刺之草木。在上取荒棘。在下取蕤蔞。爾雅云。布地蔓生。細葉子有三角。曰蕤蔞。即詩所謂楚茨也。以休上下二爻。皆陰。有芒刺象。故重坎與此。取荒棘蕤蔞。二為坎主。即蕤蔞之幹也。釋名曰。宮。穹也。言屋見于垣上。穹崇然。周禮內宰六宮。註。婦人稱寢曰宮。言者隱蔽之言。坎不可以言宮。以自三至五。互巽三在巽體之下。故有入宮之象。巽為家室。為入也。妻指上六。以對坎而

初得蘭香

卷五十五

十四

取兌為妻也。坎之所以見揆者。以兌在上也。而三近四。切休相揆。三不得行。故有困于石之象。進不可往。退而比二。而二剛也。三復在上。乘之以柔。乘剛是本。休愈覺不安。故有據于蕤蔞象。此二句。據言三困于兩陽之間。不得逞于正人也。則不得求。助于所應之邪。兌而上六。又不為之應。則三窮矣。故曰入于其宮。不見其妻。出接三之不見妻。不過以三上兩陰不應也。然此非三之不應上。乃欲應而不得也。係詞曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。元期將至。妻其可得見耶。此只承上二句意。說來。故全文要重首二句。說然首二句。猶重據于蕤蔞。蓋已確為

上剛所揆。然則揆柔則可。柔揆剛則不可也。以小人而乘君子之器。無所容也。按小象取義。其爻皆輕重自明。左傳襄公二十五年。崔杼欲與棠姜。蓋之遇。困之大過。史皆曰。吉。示陳文子。文子曰。夫從風。風墮。妻不可取也。且其繇曰。困于石。往不濟也。據于蕤蔞。所恃傷也。入于其宮。不見其妻。凶。無所歸也。杜預註曰。坎中男曰夫。妻曰婦。風。風墮。物者。而而墮。故妻不可娶。按此以巽為坎妻。蓋重變義論。此亦係易象中之一義。傳錄存之。

象曰。據于蕤蔞。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。

上二句。單據于蕤蔞。舉其所重也。乘義見前。全象詞旨。只在乘

初得蘭香

卷五十五

十五

剛二字。上下釋入于其宮二句。但曰不祥。不過直言凶義。其義亦承乘剛之旨。乘所謂不祥之實。蔽賢者當之也。祥即視履考祥之祥。

九四來徐。徐困于金車。吝。有終。變坎為重坎。互離。

初六九四之正應。九四處位不當。不能濟物。而初六方困于下。又為九二所隔。故其象如此。然邪不勝正。故其占雖為可吝。而必有終也。金車為九二象。未詳。疑坎有輪象也。

二困于兩陰。故有求五陽之意。三困于兩陽。故有求上陰之意。而四陽上下無同。何以應于初陰。曰上兌之困。與故困義不同。兌之

易傳

卷五十三

金

所以困者以無水也。四之應初亦思得坎耳。但以陰勝之時陽無
取于應陰而爻位復陰則下求之情緩故有來徐上之象。下應為
往不應為來而徐上以應下之情未斷也。故小象曰志在下志
只在徐上二字上見。舊說皆以未為下應非也。易中往來之義
以卦義論上卦為往下卦為來。泰否之所言往來是也。以爻義論
向他爻為往向本爻為來。重坎來之成之往來重兌來兌皆指來
于本爻言。無向外爻而言。來之理。來之非同二隔。此由要見位不
當之義。小象言位不當于徐上之下。不過挑明其義耳。夫志雖應
坎而不得坎則有金車之困。水行用舟陸行用車。兌無水而陸行

無來坎義取

易傳

卷五十三

金

象曰來徐徐志在下也。雖不當位有與也。
志在下義見前有與也。與恒卦雷風相與之與同。蕙情義言意
情上相與則以坎濟兌而有與也。全象有紫在志于下三字。正以
其相與之情不斷故有與也。蘇子漢曰四位雖上入而心則下人
不敢自以為賢而與初故得初之與。而天下之困終以野徐濟之
九五剝剛。困于赤紱乃徐有說。利用祭祀。變震為解。
剝剛者傷于上下。上下既傷則赤紱無所用而反為困矣。九五當
困之時上為陰。下則柔剛故有此象。然則中而說休故能遇父
而有說也。占具象又利用祭祀。父當獲福。
五刑墨剝。剝宮辟而剝剛居其二。剝者截鼻也。剝即剛也。古人用
斷。故緣改剝為剛。周人改剝為剛。皆斷足之刑。說文云剝絕也。謂
斷絕其足也。此爻何以取象于剝剛。蓋兌為秋刑。又為毀折。附決
之卦。故易中所取象義多偏殘毀屬之形。如履路妹之取眇。睽
之取天。剝是也。按象義艮為鼻而兌為反。故取截鼻震為足
而兌為震之衝。故取絕足。然兌休三爻不于四上取此象而于五
取各有一爻之義。義存焉。所云剝者傷于上也。所云剝者傷于下
也。上為陰揜而下無坎與。如人之無鼻無足者然。故取剝剛也。九

五為君無被刑象此取剝則亦是借象需言其有傷耳時說九
五之嫌而謂五之用刑於人則非矣。赤然義見二爻臣下之服亦
取行來之義故以叛言蓋指二人君之困以天下不來也天下皆
來則非困也。次二不應故有困于赤紱之象。姜南洲曰四困于位
而不下應故金車取本爻之象。五欲應而下不應故赤紱取二之
象。然五雖在困而有剝中之德以下應九二之賢則朱致遠臨將
以資九二之衝茅而興起之而賢才感激許我以馳驅徐必相應
明良喜起說可知也。雖然求賢倘不推誠賢才終必解體此說其
可長有乎則必推心置腹以結之。尊禮重祿以優之若祭祀之靈

易傳闡義 卷五十三 十九

誠盡物者然則能永致天下之賢濟天下之困而受其福矣。程子
曰祭祀祀事泛言之則可通分而言之祭天神祀地祇言人鬼五
君位言祭二在下言言各以其所當用也。然兩文皆取祀事而言
蓋二五皆貞大人重以濟困之義責之而勉其誠一以交孚二曰
用亨以昭事上帝者事君五曰用祭以懷柔百神者懷臣皆于古
泰交盛事也。

象曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也。
六三之吝重在下揆陽故困于石二語小象但釋振旅九五之
傷上下並重故剝則二字無釋而不釋困于赤紱者其釋則義已

缺之也。志未得因上下有傷未得申其濟困之志也。或曰志與九
四象志字同皆重應下之義言五果得二寧慮上下之傷乎亦通
此與同人五不曰中正曰中直以同人取用師師曲為老故取直
震困之時易于濫溺淫邪不為上六邪淫所惑溺而惟正應陽剛
之是與便是直。震故不言正而言直直亦正取陽義以陽發湯
則剛體不挽不屈而有浩然直往之氣乃能制服近習俯就賢臣
而有明良相得之悅也。祭祀曰賢者之祭也必受其福非世所謂
福也。福者俗也。俗者百順之名也。無所不順者之謂福言內盡于
已而外及于道也。忠臣所以事其君孝子所以事其親其本一也。

易傳闡義 卷五十三 十九

然則福字之義只在理通上見。忠臣事君即臣之福而上受之即
是君之福也。受福二字只出得祭祀利意而不釋祭祀之義其肯
祭已見于中直二字也。二言中五言中直所以釋象詞貞字之義
二言有慶五言受福所以釋象詞吉字之義。

上六困于葛藟反于號咷之象曰動悔有悔征吉。象乾
以陰柔處困極故有困于葛藟于號咷曰動悔之象。然物窮則變
故其占曰若能悔則可以征而吉矣。
葛藟名蔓生可為絛絛者葛與藟異亦葛之類也。陸機云一名巨
菜似燕薹亦延蔓生葉艾白其子赤亦可食酢而不美是也。本

草註云。蔓延水上。葉如蒲而小。五月開花。七月結實。青黑微赤。即詩所謂也。此藤大者盤薄。又名千歲藤。二升休養而善。附木而不出。木杪取。象于此。以上交柔而寬。而三四五互。與木上之附。五如葛藟之柔。纏繞與木之上也。允為秋令。亦葛藟草。延莫密之時也。龍說。六作。制。薛本同。說文作。龍。皆不安也。比。喻。小人之繁。當高性為。而束縛。不能脫然而去。然以柔。檢。則以卑。凌。尊。又居。不。得。安。故有。困于葛藟于。龍。龍之象。蔡。虛。齋曰。于葛藟。拘。繫。而。不。得。動也。于。龍。危。震。憾。而。不。得。靜也。兩句。同。義。不。同。而。所。困。之。狀。有。兩。樣。偏。矣。善。言。其。困。也。曰。若。免。口。自。謂。也。其。謂。若。曰。向。我。不。宜。接。到。

卷五十五

二十

故有如此之困。于心不安。動而有悔也。悔則悟。達達之未遠。宜。憤。然其遠。改。知。柔。不。可。牽。指。之。可。也。則。不。可。棄。去。之。可。也。案。案。遠。行。則。葛。藟。一。反。便。是。先。明。之。境。龍。龍。一。反。便。是。坦。易。之。途。君。困。不。受。其。困。而。亦。不。至。于。自。困。矣。何。吉。如。之。按。六。三。上。大。皆。檢。劉。者。也。六。三。言。凶。而。上。大。言。吉。者。何。曰。非。第。以。全。卦。之。義。免。勝。于。坎。也。三。檢。于。四。而。不。得。征。不。同。于。上。之。無。所。檢。則。可。以。征。也。然。征。吉。二。字。亦。屬。聖。人。勸。勉。之。詞。升。張。中。溪。曰。同。至。上。六。亦。困。之。極。矣。處。困。而。窮。必。知。有。悔。艾。之。心。斯。有。可。出。困。窮。之。道。故。聖。人。特。以。征。吉。勉。之。小。象。不。曰。行。而。曰。吉。行。抑。以。吉。在。于。行。不。行。而。上。可。以。為。吉。哉。其。理。

醒上意可知矣。曰。華。上。取。征。凶。困。上。取。征。吉。者。何。曰。華。先。陽。勝。上。陰。不。足。以。傷。五。而。不。取。征。困。兌。陰。勝。上。陰。足。以。傷。五。豈。可。以。不。征。哉。征。吉。二。字。以。為。居。于。慶。故。為。小。人。幸。也。

上六困于葛藟未當也。龍。龍。吉。行。也。

但釋困于葛藟。不。釋。于。龍。龍。舉。一。以。該。之。也。望。合。五。言。得。當。此。言。未。當。皆。主。理。言。柔。剛。而。檢。之。所。居。未。得。其。當。也。需。上。未。當。位。亦。是。此。義。但。需。卦。陽。盛。不。惡。陰。檢。而。惡。其。以。卑。而。乘。尊。故。重。位。言。曰。未。當。位。此。深。惡。柔。檢。到。故。渾。一。言。未。當。吉。行。者。謂。吉。在。于。行。不。欲。重。以。吉。與。上。也。此。與。豐。四。象。所。取。吉。行。之。義。同。豐。之。上。休。亦。有。撝。下。

卷五十五

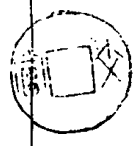
二十

之意。故其詞皆俱如此。○胡雲峯曰。卦名。困。以。劉。為。柔。所。困。也。又。論。困。義。非。特。劉。困。而。柔。之。困。亦。甚。焉。柔。之。困。也。困。于。株。木。困。于。石。困。于。葛。藟。所。困。者。槎。枿。之。木。纏。繞。之。草。也。困。于。石。則。又。甚。焉。劉。之。困。困。于。飲。食。困。于。金。車。困。于。赤。版。飲。食。車。服。皆。美。物。也。六。爻。別。而。言。之。其。崇。陽。抑。陰。之。意。見。矣。丘。建。安。曰。困。卦。以。三。柔。撝。三。剛。為。象。然。劉。為。柔。撝。者。勝。而。柔。撝。劉。者。凶。悔。下。卦。則。以。初。三。之。柔。撝。九。二。之。剛。然。初。言。困。于。株。木。三。言。困。于。石。二。則。言。困。于。酒。食。而。象。以。為。中。有。慶。是。初。三。之。不。如。二。也。上。卦。以。上。六。之。柔。撝。四。五。之。剛。然。四。言。徐。有。終。五。言。徐。有。說。上。則。言。困。于。葛。藟。而。象。以。為。未。當。是。四。五。

之勝于上也。象曰困而不失其所亨。其惟君子乎。三剛交之謂困。而兩陰居之。然細按其義。三柔交之。揆剛者言。言言悔而初之。不揆剛者不言。悔其義微矣。然三上皆揆剛而三則言。言上則言悔。又輕重不同。辭三剛交之受揆者。二五兩言。則四言不言。以二五兩陽相應。而且中三四無陽。應而不中也。然二五皆中而二言利。又言凶。五言利不言凶。又輕重不同。詞何也。蓋困則揆也。則主坎言坎休。余凶于兌休。故詞皆上下休。輕重不同。取義也。但全體之義。雖下遜于上。而六交之義。終則勝于柔。此以見處困者。之非貞大人不言也。孔子厄于陳蔡之間。語弟子曰。居不終則思。

卷五十五

不遠身不約。則智不廣。三折肱而成良醫。人君不困不成治。列士不困不成行。湯困于夏臺。文王困于羑里。秦穆困于殽。齊桓困于長勺。勾踐困于會稽。晉文困于驪氏。夫困之高。通遄寒之及。暖煖之及。寒也。唯賢者獨知而難言也。易曰。困亨貞大人吉。無咎。聖人所與人難言也。

新錫十名家批評易傳聞義卷五十四
三三井改邑不改井。无喪往來井汔。至無咎。井龍。井者穴也。出水之虞。以吳木入乎坎水之下。而上出其水。故為井。改邑不改井。故无喪无得。而往者來者。皆井其井也。汔。幾也。納。經也。龍。敗也。汲井。幾至未盡。經而敗其類。則凶也。其占為事仍舊无。得喪而又當。故勉不可成。成而敗也。

許慎云。八家一井。象耕。耕形。象之象也。按。井垣也。繫汲。汲也。伏義時。未有鑿井之制。古詩云。鑿井而飲。耕田而食。帝力何有于哉。我蓋是堯時事。古者五祀之祭。只是門戶。寔中行。雷為未有井也。至漢始以井為行。故世本云。黃帝穿井。伯益作井。逸雅云。井。精也。泉之精。泉者也。京房曰。井道以澄清不竭之象。而成其德也。無水曰渴。渴竭也。有水曰汔。汔有水聲。汔汔也。此卦何以為井。徐進齋曰。以卦体言。初柔為泉眼。二三剛為泉石。四柔為井中空。處五剛為泉寔。已汲將出井也。上柔為井空處。有全井象。按此說。不從卦体。見巽而從文位。則柔以見巽。則諸卦之爻。有剛柔雜者。皆可。移為說。非確論也。細求其義。坎為水。泉然矣。巽為深淵。義見乾四。變象巽源在下。生水泉。而上汲。非井之象乎。現恒初取。巽為汲。則。

卷五十五

巽入在下。為汲井之義。明矣。又井之為用。木石俱全。即巽以木。論亦為井中之用。而又互兌為湖。湖地屬井。中土約離在水中。不可以取火。諸家皆取離為陶治器。而在水中。則乾兌為離之象。故四取兌也。此卦之為井。象義明矣。兼本五象合取之也。改邑不改井。以下五句皆占詞。改邑不改井。三句就井之德說。兼作功用。迄至二句。就汲水者之功說。程子曰。井未常有得喪。納井之為功。巽瓶之為汲。在汲者耳。古者田方九百畝為井。八家曰井。四井為邑。邑取坤象。下休本乾上休本坤。初五剛柔相易而成井。坤為邑。變坤五為坎五。是改邑也。然云不改井者。取九五也。程傳曰。井之為

巽傳

卷五十四

二

物常而不可改。邑可改而之也。井不可遷也。朱子曰。井是那撥不動底物事。所以改邑不改井。古禮立秋後井改水。冬至鑽燧改火。然水可改而井不可改也。以言固是。據詞旨云。乃以到中則重。取九五之德而言也。按他卦之取九五者。皆曰到中。正此但曰到中。自亦兼二五取之。正義說亦然。然不改井。原承改邑說來。要重五言。蓋此卦坎在巽上。水以木為用。家為得地。兌九五到中。得位而有二陽為應。則其德全矣。所可重。取李隆山曰。坎者天一之水。見于諸卦者。皆諸水下流之失。故多以陰喻。其在卦而得水之貞。性者惟井是也。蓋得之地。脉不失其本真。及注之川澤。風雨霜露。

巽傳

卷五十四

三

之所則失其本性。無復有向來之美矣。我觀井泉之水。在人身則精血是也。川流之水。在人身則涕淚之類是也。涕淚往而不返者。諸水下流之失。精血固藏者。乃非泉生動之性也。六爻獨取五為泉。蓋重取其德之美。而為水之真性。故不可改邑不改井。不是現成說話。詞旨有勉意。程傳下。不可兩字。得元喪。无得二句。以象言。井之為汲。汲之而不竭。故無所喪。不汲之而不盈。故無所得。性者已汲而去。來者方汲而來。井井指說。以爲言。此語。我于不解。此處恐有錯誤。或曰。泉得巽乎水。而水上二句。中亦有井井二字。而上下句分拆讀。此句井井二字。詳句義。似宜以往來井

為句。言人往來于井也。而以下井字。能泛至為讀。固本義解。洵至曰。汲井。就至于汜。至上漆井字。其義可見。象傳但以汜至為句。當是省文。于往來井句。而併省之也。但其成說相延。未敢擅易。不得已強為之說。曰。往者于井。來者于井。故曰往來井井。無喪無得者。言井之性。往來井井。言井之用。惟其有是。故有是用。然此二句。全要承不可改之義。而重到中。之德說。有本之泉。足以養人。而不窮。故取之者。亦無窮。時說皆承不改意。言曰。井以不變為德。居其所。有常。故無喪無得。不知井之所以無喪無得者。蓋以德令。但取不改二字。為義。于養不窮。則中詞旨。真似姜一中曰。坎水得未

以制坤故無喪然不若需坎之乘陽亦何得之有觀坎二以互震
陽云小得此之無得可知然承到中意來要重無喪言此句主坎
說迄至以下二語則取巽為義也迄也近也繙開而人謂之經
汲水瓶素也迄至亦未繙井言水義至上而經猶未盡出井也繙
取巽為義象巽之見于易者三大壯三四及姤初與此也大壯與
始皆音累此音同大壯之巽訓作繫固與此不同始之巽訓作瘳
而此巽諸儒皆訓作瘳瘳義相同可從瓶為汲器陽雄以陽夷
潮瓶柳子厚以瓶朝鵲夷蓋鵲與酒器瓶汲水器也文從缶瓦
器也或謂韓信以木壘渡師如博壘疑古以木為瓶此亦不必漸
與取木亦取陵則亦巽土木取象即以瓦缶言之可離可取缶則
與亦可以取缶也以此為木則九二之巽亦木為之乎巽下一畫
偶猶瓶傷損而水下漏則終不能貯水矣即九二之巽微漏是也
故凶又互休見為毀拆亦巽象按巽在坎下雖有水木相生之義
然巽為陰木家惡陰傷今沉溺坎下為險陰之所陷故有巽瓶象
其在下休而未至上故曰迄至未繙井而巽其瓶也以詞言言井
以上出為功經出猶未離井口而巽毀其瓶棄其方成之功雖有
出井之功而養之德不及于人與未汲不異所以不免凶咎也此
掘井九仞而不及泉為棄井之說也占詞五句分兩段義者所以

取坎而傷巽然坎休獨取九五亦所以扶巽也先儒曰井水陰也
壯陽也火風主陽而取坎水風主陰而取井惟陰故重取九五
所以扶陽也扶陽正所以扶巽也論卦義雖有上下休兩段意思
然詞旨只是一串提言井有養人不竭之德汲井者當究其功也
然末段需巽扶巽意此只就井上解義其所包含義蘊無窮時
說或主養德言或主養民言皆無不可但將卦義於明於詞旨遠
議庶無乖謬耳
象曰巽乎水而上水井井養而不窮也
何氏曰巽于五材為木非木巽水下則水不上出故曰巽乎水而
上水非木巽火中則火不離自傳故曰以木巽火易井甃水火之
大用也鄭康成云巽木桔槔也言桔槔引甃下入泉口汲水而出
井之象也楊用修謂北方井制如此三說皆北人取象繫詞必據
其物以指槔引甃正莊子所謂鑿木為狹後重前輕挈水若抽者
象氏曰凡井中汲水井上用一轆轤以井索加于其上用桶下汲
方能取上故曰巽乎水而上水文選彈樞之經新幹經即轆轤之
索也據此二說但言汲井之器于井無與即曰木為井用大象亦
云水上有水井不大大象而注水不二字蓋別有取義此但言巽
乎水並未嘗取木安得于詞外添入系傳澤言巽乎水其兩包

含象義窮。窮為木為石為湖。象俱在內。此只亦澤。上就與作深入。意說以挑下。養不窮。意與休一陰初生。深入乎水下。以滿其源。而上出其水。則其水有本。乃天一兩生之象。可以養人而不窮也。不可單粘木說。養而不窮。句全以養字為主。重說而不窮。意緊頂養。說下。今人每重講不窮。而特養字。于句詞內輕抹過。殊不待言。養字從井之德。來意俱在下。文則中二字。但此處不宜明吐耳。然頂會意說。蓋井泉甘潔。不同于惡泥川澤之流。為風雨霜露之所剝。泥沙穢濁之所汚者。故可以養。烹飲既潔。所需日用多也。且有本之水。原消不絕。挹彼注茲。任人取給。而不可既。故曰井養而不窮。

也

窮此句緊頂與乎水而上水意。謂蓋坎水得與木以制土。出米故可以養人而不窮也。論卦義凡五行相生之卦。皆取義于養育。如蒙。蠱。頤。為是也。然詞旨借象寓言。只渾就全休井義。養人說。養而不窮。句將熱衷無待往來井井意。提明故下文不釋其義。最詞釋義。常有顛倒詳畧釋者。此也。即養字內亦將井不可既意。暗吐下。乃以詞中也。亦不過寔吐明卦文之義耳。故也。不改井乃以詞中也。迄至亦未補井未有功也。處其瓶是以出也。以卦於辭。卦辭无喪无得往來井井兩句。意與不改井同。故不改

出。則中以二五而言。未有功而敗其瓶。所以凶也。不曰則中正。但曰則中。自兼二五取義。但以五為主。說耳。上下二休皆剛。而得中則五之剛。得應剛而愈美。則中受重。則字說。但以二五兼取。故以中字吐明。凡井以上出為功。弗宜講中字也。即以內外之中言。亦可。則德在內。則井有甘冽之泉。源流不絕。可以養人。故不可改。下二句。只將未有功。呼成兩句。意其瓶不粹。但直承上句言之。曰是以凶。蓋未有功。可藏其瓶。乎是以凶也。聖人釋象。其詞音變化出沒。其無限機杼。若此。真化工之筆也。原曰。木上有水井。君子以勞民勸相。相息也。

小上有水。津潤上行。井之象也。勞民者。以君養民。勸相者。使民相養。皆取井養之義。從木上有水。以取井其義甚活。若欲執此句義。解井井豈一本之用乎。大衆所釋卦名之詞。常有不必屑。上解卦名者。此須活說。若曰木上有水。此井卦中之義也。在木上所以生木。君子在民上所以養民。故取象于此。而以勞民勸相。此是宣尼自取象義。與文王所取原象義。絕不相蒙。非可強為附會之說。以失宣尼所取象旨也。舊說以勞謂君養民。勸相謂民自養。亦將水生木之義。但詞曰勞民。何以謂之養。時說或竟以勞字指民說。則又非矣。此象惟

光時可說。取得勞即勞。送之勞而勞民。却即指上之君子言。其言曰。天地養物而有厲。物父母養子而有驕子。故逆則忘善。忘善則惡心生。民其可以不勞乎。吾令之夫耕婦織。父鋤子種。以至士習。弦誦。商習。奇贏。斷不令一人遊手。以惰一身。一身以盡一家。則民之養清矣。然非易得之民也。以勞。上民。上弗勸。莫若君子之自勞。乎。其民此勞。即先之勞之。上勞。上來。直之勞也。恤民隱。則宵旰之勤。弗云勞。課農桑。則官人之駕。弗云勞。門疾苦。吊喪。荒則春秋耕。秋之省。弗云勞。其君之所以自勸。我君勸于勞心。小人亦勸于勞力。由是不待農官以勸耕。士師以勸織。學正市師以勸誦習。德

易傳闡義

卷五十四

運而耕者。于野織者。于室。學習。德遷者。于黨。于途。其所以相助為者。蓋亦多矣。相言助也。亦以君助民言。即泰象左右民之說也。然君亦安能助民哉。還以勸之者。助之。即謂君之相之可也。故曰。君子以勞民。勸相相公。微無逸。而惕荒寧。此即勞民之義也。陳豳風。而登宮功。此即勸相之義也。舊說謂民自相助為養。同非。丘建。安謂君勞乎民。助乎君。則又非以水生木之義矣。此要照木上。有水。義。新。取。坎之勞。以勞之。取。巽。木之入。以勸之。助者。故水生巽。木也。民。取。下。休。象。

初六井泥。不食。舊井无食。資乾

井以陽剛為泉。上出為功。初六以陰居下。故為此象。蓋不泉而泥。則人所不食。而禽鳥亦莫之預也。

井以陽剛為泉。陰柔為土。初陰在下。則不泥。四陰在中。則取。兌上。陰在上。則取。收。蓋陽清而陰濁。清者取。泉。濁者以取。土。木也。夫巽風也。木也。而在井之下。俸則取。泥。其象因義。爻故如此。卦。休。陽。震在上者。閉口象。故易中明夷。離。利。艮。此卦與巽。皆不食。胡雲。峯曰。井以上出為功。初在卦下。則泥而不為人可食矣。夫井以汲。而日新。不可汲。而為舊井。而食。其之預矣。淮南子。八方風至。汲井。取新泉。四時皆服之。管子。鑽燧改火。杆井。易水。古人蓋以未汲未

易傳闡義

卷五十四

易水之井。皆稱舊矣。按巽無舊象。以其陽水。取舊象。於三以坎。巽亦云。舊德。然皆取陰交。陽新而陰舊也。剝之五陰曰。爛。亦陰為朽腐象。凡井在平地者。禽鳥或食其水。杜詩。鸛鵒窺淺井。是也。泥而不可食。不但為人所棄。雖禽鳥亦不下。預理。蓋有之。巽為禽。義。詳見恒四。觀漸巽之取鴻。中孚巽之取鴈。義自見。以其陽水之下。故取無食。或云。北方謂。饒。之軸為禽。所以運。饒。汲水者。曰井。既。廢。併。饒。饒。俱。廢。矣。未。可。汲。信。井。泥。即。舊。井。其。無。食。亦。甚。言。其。不。食。耳。徐。進。菴。曰。人。品。污。下。不。能。強。手。為。善。無。用。于。世。為。入。所。棄。現。特。此。大。可。以。知。所。當。勉。矣。按。井。取。物。象。而。大。象。以。養。民。之。義。言。六。失。

養生書

言為時所棄
下也言其無位時舍也言其無時然義亦相因無位即無時是一
半意思分釋兩句耳其下與舍之下不可添出由無德之意來正
要破打他德無有失處古人所慶早下適時不偶混迹塵埃不能
遽天飛而泥蟠者多矣又或與時委蛇故欲掘泥以揚波者可概
以無德替之哉卦詞以巽臨坎下而言凶爻詞下三爻不言凶亦
是文周互相發明處且偏全之最不同應比遠近相形初遠陰比
陽二應比皆陰三潛位互離其最原無大失耳宣尼不替初之德
亦不過發明雖公原旨須要潛回護初爻意泄其遇而畧言無德

多佛明府

九二井谷射酌情甕飲渴 民爲塞
九二酌中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

說云鯽是稷米化其腹上猶有米色少牢饋食曰魚用鮒十有五而俎此魚旅行吹淶如星以其相即也謂之鮒以其相附也謂之鮒再按正韻鮒魚名韵會曰似婢色黑婢重鯽也從子泗轍鮒魚云云鮒曰如君言不如早索我于枯魚之肆則其為魚也甚明又爾雅鯽小魚也注云似鮒子而黑俗呼為魚婢江東呼為妾魚曰臣曰婢曰妾皆小之意前儒以為蝦蟇以為蝸牛為蛙皆非也鰕蝦蟇蛙字皆從虫鮒字却從魚不知先儒乃不依有所據之成書而為無稽之說何也但以鮒為魚固有明據然井中安得有魚李卓吾曰持任公之釣未常于井焉之矣何則以井不生魚也然井

雖不生魚而廢井為谷則有生小魚之理射注也互變初為弓射
之象也射射固是井谷之水射射也但射在谷中安得深有谷水
以射之射字即挑下甕散漏意以汲井谷者注水射耳言井谷
之水水下注射射其汲井之甕散漏也上下兩句是一串意而言甕
散漏于井谷射射下是倒文法以從井起義說來也舊說皆謂井
谷之水旁出就下以射射于義難通因將甕散漏又作一義說如
蔡虛齋所云以井言則為井谷射射以汲井言則為甕散漏俱不
成理義正約筮應通亦汲器甕散漏象義見卦詞下亦應初為二
取象也張中溪曰此之甕散漏即象詞之宮藏其瓶也吳休復

易傳圖序

卷五十四

十

下斷有甕散漏之象程子曰陽剛之才本可以養人濟物而上無
應援故不能上而就下是以無辭用之功如水之在甕本可為用
乃破散而漏之不用也僅以射射耳井之初二無功而不言悔
咎何也曰失則有悔過則有咎無應援而不能成用何悔咎之有
曰居二比初豈非過失乎曰射之一字亦非比之說也第以初二
同休陽不上行其澤有不能沾濡及下耳與深未非其德所被
者且圖之信耳然豈其心哉小象以無與釋之蓋晉二之不遠君
也

象曰井谷射射無與也

吳師川曰與謂應陰陽相應五在上為陽與二陽不應故無提挈
以出之者

九三井渫

九三井渫不食為戒心惻可用汲王明並受其福五元亥宋約

渫不停污也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及
物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時
用故其象占如此

潔輔嗣曰不停污也二已通泉至三則以木契水之用已畢是井
已淘治澄清而可資以養矣吳為繫齊三又以陽居陽得其正如

易傳圖序

卷五十四

十

井水之清潔可食也但以坎險之下為重陰所掩不得上行其志
故有井渫不食象我指傍人所謂行惻也非謂九三自惻也知已
與曉與論稱屈之謂與卦中互離取心與為東方仁氣故取惻可
用汲帶連王明並受其福皆惻之詞也非實詞也井以上為用
居下未得其用也有才德如此可令沉淪在下而不用乎可用汲
而引之則美泉見食人皆被其井養之功不特為三之福而王明
亦並受其福矣舊說五在尊位而陽剛中正故取王明然則以汲
三指五矣但三與五不應不應則無汲之象汲自指正應言蓋初
四二五皆不應惟三上相應故上有汲三象但詞旨加一可字有

勉上意耳。但以取與王明謂上五上皆可五言。君上即以王言可。然上六為陰。可以明言乎。或謂汲三者上也。但王明指五上汲三。而使見知于五。故曰王明並受其福。此言珠覺帝強。按坎水得巽。木以制土。故取井。者泉之精潔者也。而況下應三陽。則其明可知。屯四亦陰也。以坎在木上。而下應初陽。小象亦曰求而往。明也。何疑于井上乎。或曰不曰明王。曰王明。不是現成說話。言汲三則得陽之益。而王明故三與上並受其福。明字承汲來。福字又根明來。其言亦通。但按小象求王明一語。此二字還作現成話。說然則汲即是王。通指上五在井中。無汲象。上爻井收。弟義曰。收汲取也。則汲固指上有孚元吉。亦正與王明並受福相應。王明亦指上並受福。蓋說主汲井之施者受者言。所謂施者主王受者指民。三有功于民。即有功于其君。故曰王明並受其福。非謂九三也。此言不能論卦義。坎以生巽。為坎用水。木互相資。論詞旨三無陷險之憂。上無奈暗之失。三上互相益。為並受福。而乃取民與王並言。反置九三之義。不取非旨也。此九三之詞。而以王受福言。不是重言王受福。只是以受福欣勉王之汲三也。提為取九三意。說皆根井深不食一句來。

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻者行道之人皆以為惻也。行者謂行道之人也。惻義見前。爻曰汲象曰求。是周孔互相發明。聖人于險難之時。每示委曲。遇君之旨于坎也。曰納約自牖于際也。曰遇主于巷于井也。曰求王明皆不得已。故時憂國之吾象也。夫子之在春秋也。歷聘七十二君。而栖皇皇以冀一遇焉。非求乎豈必以乞憐獻媚。賄賂說遇之為求乎哉。主安石曰求王明異乎人之求也。君子之于君也。以不求求之。耳于民也。以不取取之。于天也。以不禱禱之。井之道無求也。以不求求之而已。舊說求謂王者求賢固非有謂行道之人代三求王者。亦非求即指三言。觀屯初之求。四則知井三之求。上矣。婚媾猶求而況王乎。太寧之日。君求且險難之時。且求君君子之所。以與時變易也。要一中曰陰求陽而陽不求。陰聖人三之不求。而以求勉之。為憂險時立且極也。受福以三言求王明。以濟天下則受福無涯。非為一身薦拔也。揚說者曰。微明揚之堯帝。則大舜雷澤之漁父。微明哲之高宗。則傳說岩野之胥靡。此說福字較小了。又言並受福。所以勉王之汲三也。不言並而但云受福。所以勉三之求王。

六四井甃。羸其瓶。吝。無咎。

以六居四。雖得其正。然陰柔不貞。則但能脩治。而无及物之功。故

其象為井甃而占則无咎占者能自脩治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

程子曰甃砌累也井甃者甃而脩之也馬季長云為瓦累下達上此爻何以取象于甃曰自三至五互離四為五離之中爻乃坤土也水中之大土非甃甃之象乎丘建安曰三在內卦滌井內以致其繁四在外卦甃井外以禦其汚蓋不潔則汚者不繁不甃則繁者易汚此君子内外交相養之道也胡雲峰曰初才柔有井泥象三之滌初之泥也二位柔有井谷象四之甃甃二之谷也滌與甃其皆日新之功乎日新而不已寒泉之象不窮矣然而不言

吉利言无咎者以陰柔不泉且井以上出為功四在上脩之下尚無及物之功而僅有自治之脩也

象曰井甃无咎脩井也

脩井二字是取四意程子曰雖不能大其濟物之功亦能脩治不廢也蓋上三爻惟四應陰其義無可重取然居兩陽之間則厥矣是能有克勵之操脩而不甘于頹敗者故以修井與之而略言無功也程歌承曰井有体有用井甃所以立其体也雖功不及物而所以濟世利物者有其具也

九五井冽寒泉食

冽潔也陽剛中正功及于物故為此象占者有其德則契其象也

○冽潔也泉者水之始達者也飛嵩山曰井者陰之質也故靜而居泉者陽之用也故動而寔然云寒泉者程沙隨曰坎水之正性則寒坎北方也或曰按夏至冬至井中溫泉生夏至井底寒泉動本與納已互離納午有立夏而夏至之象故曰寒泉亦與離以取義也潘雪松曰寒泉動于下者也九五之寒泉即九二九三之所出也三滌之甃之則泥已浚漏已修而井道全矣故曰井冽寒泉以表潔也食取坎象故不同三且三居甃下未汲之泉也故云不食五出乎甃已汲之泉也故云食然詞旨食義只重在冽字

象傳闡義

卷五十四

上冽者潔也三之井滌亦潔矣然潔為治也猶有工夫至五之冽純乎性而不可以功言矣程子曰五以陽剛中正居尊位其德性之粹精盡善盡美猶井中甘潔之寒泉也可為人食而成井養之功矣然而不言吉者以猶在上陰之下未及收汲之大用也故至上而後言元吉鄭合沙曰井歌溢而禹戒盈德與器之辨也

象曰寒泉之食中正也

但言寒泉則井冽在其中矣但言中正則陽剛在其中矣諸子相曰象獨提中正字謂陽剛為泉陽剛而又中正所以為寒泉而可食井養徒心源而出也寒泉原煎下與離取義此但舉爻位中正

而言取切休之重義言之也。然按屯井之五皆水在未上皆中正。屯五象不言中正此獨言中正則兼取與離之義亦明矣。需五之取中正義亦然。

上六井收勿幕者有孚元吉

收汲取也。晁氏云收鹿盧收績者也。亦通。幕蔽覆也。有孚謂其出有源而不窮也。井以上出為功而坎口不掙故上六雖非陽剛而其象如此。然占者應之必有孚乃元吉也。

丘建安曰收者汲器之出也。晁氏謂鹿盧收績者近是。上六為井口水至井口有收而汲取之象也。弗者禁止之詞。幕者覆井之具。

易傳闡義

卷五十四

十八

也說文幕在上曰幕。覆食案亦曰幕。勿幕取上六陰析簋井以上出為用。居井之上井通之成也。汲取之而不蔽則五之明三之滯皆得及物而井道成矣。此乃所稱井養而不窮也。又云有孚者或曰孚五或曰孚三皆是陰取陽之義。然只重孚三言蓋屯需井皆以坎而陷下陽故上休吉之義皆為下休以取義其父之不同。下休者取吉重周下休者不言吉此需井上休諸爻有吉詞而屯上休諸爻無吉詞也。屯者盈也。陰蓄聚而還陽故上三爻惟四以應陽言利五上皆無盡吉之詞。需五之小吉而大凶則吉不為吉也。需亦以陰還陽而上言吉者以需有四陽不同于屯之四陰。

易傳闡義

卷五十四

十九

助坎陷陽也。然需于五言吉而上爻僅言終吉井于上言元吉者何曰需以須為義無援下而升之義故僅取五之得天位而言吉。然取五之陽亦以扶下陽也。若井以通為義有汲下而出之義而此之功在上故重取上而輕取五。提為下休取義也。此有孚宜重指乎三言。陳大士曰井收與用汲通脈勿幕與王明通脈幕蔽賢之象也。收則取之于下勿幕則引之于上。然倘姑一收取博名引賢而無好賢之實與勿收同有孚則其心好之不當自其口出于用心為孚誠于收道為大善矣。王明所以受福者此故上之元吉獨勝于五也。然五爻之義固遜于上然五之應陽亦不遜于需五。

何曰元吉在上大成也。胡雲峰曰巽始末揭下上二字見井之用在上而不在下也。成者用汲之功成也。以其能汲陽而大之。丘建安曰井卦六爻合而觀之一井也。泉井寔也。其需以三陽為泉三陰為井。陽寔陰虛之。

象也。九二言井谷射鮒。九三言井渫不食。九五言井冽寒泉。曰射。曰渫。曰冽。非泉之象乎。初六言井泥不食。六四言井甃无咎。上六言井收勿幕。曰泥。曰甃。曰收。非井之象乎。以卦序而言。則二之射。始達之泉也。三之渫。已潔之泉也。五之冽。則可食之泉矣。初之泥。方掘之井也。四之甃。已修之井也。上之收。則出汲之井矣。又以二爻為一例。則初二皆在井下。不見于用。故初為泥。而二為谷。三四皆在井中。將見于用。故三為渫。而四為甃。五上皆在井上。而已見于用矣。故五言食。而上言收也。全爻大旨。上出為功。一語作主。故六爻一步上一步。為滕然更有異義。存焉。全卦之義。坎在木上。

原上作滕。于下体故上爻有吉詞。而下体無吉詞。但卦詞于上体之義。言无喪无得。而不言吉于下体之義。則言麓其幾。凶以井為陰象也。乃爻詞上言元吉。而下不言凶。似重有取于兩体。不同于卦詞者。以震宮之卦。全作為木。且水木相合。生意為多。不得概以陰象點之。此文周之互發其義也。然爻詞亦終需扶陽之意。故三陽爻。陽之得位者。其詞滕于失位者。重取陽也。三陰爻。初雖下而不言凶。以位比皆陽也。四之以陰履陰。而言无咎。以承乘皆陽也。惟上獨言元吉。因以上出為功。亦以應比之皆陽。故曰井收勿幕。繼曰有孚。重取陰之孚。陽耳。則文王繫詞之旨。公未嘗不寓意于。

文詞焉。諸卦之取物象者。重取井鼎。以水火二用于養人之義。為重也。故彖傳大象。重取養民為義。若六爻則重發君臣出處之義。亦兩聖人之互相發明也。馮氏所曰。道之成也。必成于出。故井以出為功也。初之无禽。泥蟠之象也。邈世不見。知之際也。二之射鮒。浮沉閭里之際也。少有所見者也。二之井甃。其內而可食也。四之井甃。飾其外而可汲也。所謂脩身見于世。而猶未用也。五之井列寒泉。則志高行潔。用之上矣。而所食。亦養之功。為大哉。斯收弗幕。則已推其美。澤利其有。博施而有常。亦養之功。為大哉。斯言頗得卦旨。然井之成。成于德也。有邈世不悔之精神。則有萬物。

皆親之氣象。君子之養天下。亦在養其德也。故大傳發明養德之旨。曰井者德之池也。又曰井居其所而遷。曰井以辨義。其旨淵哉。蘓君禹將六爻之義。即着德性說。亦佳。其詞曰。坎者水也。江淮溪澗。水之流也。源泉混混。水之原也。極其流。則注大壑。而不知其津涯。窮晝夜而莫知其止息。邈其源。則清之不濁。注之不盈。此川上之嘆。有本之稱。聖人所謂嗟而徘徊也。試觀人之一心。淵然其未波。澄然而不滓。瑩瑩然其罪照。生生乎其惡。可已。茲其人性之真。休千古之淵源。乎。自夫逐流之士。望洋而失。狂瀾之倒。鑿石而奔。歌實一聞泥沙。乘之而溺。世味一動。舊染積之而污。便辟之相。

引則敵焉而漏。垂成之不力。則至焉而蕩。于是清者泊。濁者附。而為天地間之棄人也矣。古之君子。其開邪以存誠也。如井之湛。而恐其涸也。其日新而又新也。如九仞之搢。公及泉而浚已也。其利焉而食也。吾之性不加益也。其潔焉而不食也。吾之性不加損也。此老穀之章功。顏子之陋巷。支流異而淵源一也。至于井牧弗幕。則與天俱生。與地俱成。民無疵癘。物無夭札。而太和之象。在宇宙間矣。今之論養道大成者。莫不曰唐虞成周之世。吾觀前書所記。同禮所述。克明慎徽。閑邪謹臧。卒如此其豫也。六府三事。相為維持。八政八則。相為經緯。法如此其密也。艱食鮮食。時廩規戒。幽

易傳闡序

卷五十四

五十二

風。無遠日進。論思慮如此其周也。率俾之化。通于荒服。變夷咸若。之休。暨于草木鳥獸。澤如此其溥也。孰知執中建極。以澄其源。無荒亦保。以遏其流。其謂有享元吉者。固真性之源。泉使然。意上世之君。與民為生。中世之君。聽民之自為生。末世之君。民無以自為生。豈法制異耶。則本心之生生異也。至于已不生。生使民無以自為生。而貪泉毒泉之禍。通于天下矣。吾安得井甃井渫者而見之。

三三章已。日乃亨。利貞。悔亡。

革。變革也。兌澤在上。離火在下。火然則水乾。水決則火滅。中少二

女。合為一卦。而少上中下。志不相得。故其卦為革。九。變革之初。八。未之信。故必已日而後信。又以其內有文明之德。而外有和說之氣。故其占為有所更革。皆大亨而得其正。所革皆當。而所革之悔亡也。一有不正。則所革不信不通。而反有悔矣。說文云。拔皮而治去其毛。更之曰革。又曰古文作革。以三十年三十。年為一。變也。故革為改易之義。京房曰。上金下火。金積

易傳闡序

卷五十五

一

水而為。入。變生而為熟。生熟。稟氣于陰陽。革之子物。物亦化焉。蓋體積陰柔。交象剛健。可以革矣。故鄭東卿曰。此卦有鑪鑊之象。初爻為鑪底。二爻為鑪眼。三四五爻是鑪口。故革而受之以鼎者。以鼓鑊成鼎。此皆合兩體取象。義無偏主。固是一義。諸家又泛洪範金從革之義。謂離單兌。此亦是一義。然詩非文王所取原者也。觀下文已日之吉。離為日而已之乃允。允。離非離。已。允。金無克火之義。但陽金不能克火。故天火取同人。而陰金為澤澤為水。況坎官。四。交。金。體。皆。作。水。論。水。能。克。火。故。象。不。曰。火。金。相。息。曰。水。火。相。息。取。兌。之。革。離。也。但。不。曰。水。息。火。曰。水。火。相。息。者。以。大。王。所。取。卦。

易傳闡序

象雖重休象論而五行生克之義不可不于象外兼濟之則曰水火相息重明兌克離之象而亦存離克兌之義此兩聖人互發其議也然輕重自有分曉其肯只重兌說按洪範而云金從革義原與火炎上等義同作兩義說炎而火上從而又單也從者順物銀鍊革者斷物改除此皆能金言不得謂金之從火而單却以單就火說則悖矣故單主兌言離為日為眾曜之象以兌金在九五當令而離火退伏于下有以臣革君易世改命之象故曰單所謂當令者王則故王休也天文志云太白經天天下平民更王晝見與日爭光禮圖服祀后制此其象也姜南洲曰文王所取單義非

易傳圖考

卷五十五

取五行生克之義謂火克金乃取四時改革之義謂澤單火也故彖曰天地革而四時成可與天地解而雷作義恭者陰陽變革莫大乎冬與春夏與秋之交春夏得天氣為陽雷水以陽易陰不曰革而曰解以志喜也秋冬得地氣為陰澤火以陰易陽則曰革以志憂也革者天地窮變通久之理而聖人不得已之大權也故下文不遽言亨而先曰已日乃孚乃者難詞也損兌曰已事革兌曰已日而己字皆從兌起義已止也即彖傳息之義而朱漢上取離納已之說曰火金不相見火中有土故夏秋火金不相克而相生故曰有孚孚者信也即土為信之義故六二單曰已日離中之

易傳圖考

卷五十五

陰為坤土也此言似是而非彖曰水火相濟火並無取土之說安得即外生枝只依舊解為是已日乃孚日入而後陰也詞者加一乃字見單之未易乎只是重言單意單者變其故也庚故之事人始或疑之故必已日而心跡昭然人始信其無私也東方朔曰非常之原黎民俱焉及臻厥歲天下晏如也夫人情難與感始而可與樂成也此句一以見其不得已非可輕超駭眾一以見其不容已而駭眾有所弗恤也此乎字應上下而言故三四五皆言孚然象浸下言而吉重上說此蓋以單得其正者言孚若所單不正雖已日不能孚矣此重明單義而無挑下亨貞意故下緊接元亨利貞亨字主兌言然易道無陰兌無大寸之義隨單而卦有兌皆曰元亨皆義震離取義此離不亨而兌得有離以為亨姜譽爾曰九五為新君中正當令離火在下有天下文明之象以天下之文為一人之文卦中景象甚好自不同子澤地澤山之卦得氣惟陰雖亨而不知此之大也故彖傳解元亨雖承字意來精神全在文明以說離離而吉也此義直貫于亨之始終前後乃字內之真精神象但于亨中挑出一層肯綮說耳註中必以其內文明云云一又字一亨與文明作兩層說便不妥兌象武人義見履三故彖傳不取克離之稱遂而取湯武之征誅然湯武之革命豈第以武

我陳常表正不在哉。爻案失之。後而表一著。會朝清明。武中原有文在。故于離取文。子兌不取武。而取悅。用武之卦。輕武而右文也。文明二字。自是彖中詞。有關鍵。人心悅。憚亦全在文明上。義不並重。時說云。內文明。則能約義理。而其華也不苟。外和悅。則能順時勢。而其華也不驟。將文明與悅對說。使非且如此說。只講得明字。答却文意。則非詞旨矣。和悅之氣。形于方華之際。文明之德。見于華之前。後其語。最為緊。所謂元亨者。此所謂利貞者。亦在此。故彖傳于字。字內挑出此四字。講亨貞。其言。實。此意。方是卦義。方是詞旨。義詳于彖。此處有只照係詞。承字意。渾。推言亨貞。而文明。白。意。待。彖傳發明。亦是然。乎。字。之。精神。不。露。而。亨。貞。之。義。遂。何。遠。此。處。不。妨。會。意。講。至。以。二。五。正。位。為。貞。者。非。也。正。則。所。華。皆。當。而。悔。亡。矣。意。俱。一。事。可。以。境。言。悔。以。心。言。言。元。亨。而。又。言。悔。亡。者。重。言。華。之。正。也。湯。之。革。命。惟。有。慚。德。曰。恐。來。世。以。台。為。口。實。非。其。悔。歟。使。華。之。不。正。安。能。釋。疚。心。之。累。而。悔。可。得。亡。哉。

彖傳

卷五十五

四

彖曰。革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。以卦象釋卦名義。大畧與睽相似。然以相違而為睽。相息而為革。也。息。滅。息。也。又。為。生。息。之。義。滅。息。而。後。生。息。也。此。卦。原。屬。坎。宮。四。亥。全。休。水。又。兌。為。澤。亦。有。水。義。故。不。曰。澤。火。

而曰水火也。水有息火之象。火無息水之象。彖何以云相息也。曰火之性。能迎而不拒。隨故滅水之性。能隨而不能迎。故熱是故有溫泉而無寒火。火熱極。則水暎而乾。亦有息之義也。無息之象。而有息之義也。然則土壓木摧。金寒火冷。皆有是理。何止水火金同休之卦。不言相息。獨此言相息。此只是因兌離有水。然。定。為。金。休。火。原。有。克。金。之。象。故。言。相。息。之。義。以。見。意。耳。故。元。亨。水。息。火。而。不。言。相。息。也。其。微。意。可。知。息。就。滅。息。之。義。言。有。取。生。息。之。意。說。者。非。革。之。義。也。二。女。同。居。又。就。人。事。以。明。革。一。男。一。女。乃。相。應。二。女。既。非。真。偶。況。而。性。相。違。而。共。處。同。居。難。歡。難。離。而。不。能。則。不。相。得。

彖傳

卷五十五

五

不相得。則不能無相改。改而不已。必有一勝。勝者斯革之矣。如傳。婦好之子。馮嬖好。趙飛燕之子。班嬖好。是也。然兩義俱要。重水與少女說。俱要。把水與少女說。得有。既。是。處。方。妙。相。息。者。亦。以。陰。陽。之。易。位。不。相。得。者。亦。以。少。長。之。失。亦。然。陰。難。不。宜。于。陽。少。難。不。宜。于。長。而。滑。時。者。進。成。功。者。退。理。勢。宜。然。乃。相。息。而。不。相。得。事。能。無。革。乎。意。雖。承。相。息。說。來。却。要。重。在。水。革。火。少。女。革。長。女。邊。乃。得。也。然。革。者。聖。人。不。得。已。也。天。下。事。不。至。如。水。火。如。二。女。聖。人。豈。得。已。而。不。已。乎。故。曰。革。者。聖。人。之。大。權。也。日。乃。亨。革。而。信。之。文。明。以。說。大。亨。以。正。革。而。當。其。悔。乃。亡。

以卦德釋卦詞

信者信其無私天下之心也。革而信之。謂其革而後人信之也。不可以單之字謂已。單一單字而已。日之意已寓然信字只重明得孚字而乃孚之意其文不露。蓋已日乃止謂民之難孚耳。非謂革之之後而始信也。故彖畧言乃意而重釋孚蓋有眇言文明二字貫單信之前後。非單後始文如後世遂取順守之說也。易中所言文皆離象。乾二言文明亦是互離也。他卦之離亦有言明不言文者矣。如火澤澤火兩休之義。同耳。火澤卦彖傳言明而此言文明重文而言也。故此文明二字要重文說人知文以明生不知單

易傳闡義

卷五十五

六

之時明以文著也。單而不文。豈聖心止戈之意乎。說字雖取象上。而詞旨異。君民言亦重。君上說文明以說以字承上意亦相聯。文明說與威力以服人者異。其德化之鼓舞以一世為亨。亨孰大焉。貞者正之經也。出斯民于湯火而開一世之純熙。則雖冒一時之不韙。實不害千古之太常。是以為之正也。由變得正。權不離經。總不出文明以說句意。內此之為革。乃天理人心之至當。故下云革而當其悔乃亡。五句意一氣相承。謂只重文明以說一語義俱見。前此不流弊。

天地革而四時成。湯武革命順乎天而應乎人。革之辭大矣哉。

精義

極言而贊其大也

極言革道之大也。不出時之一字。然亦只就上節意挑出贊之。亦不是深一層語。本為生氣以出新故。本大取陽金為死氣以革故。故金火取革。雖者秋冬之殺意也。即要沒陰一過說。故四時有生。成二義。此不曰生乃曰成。重除而論。陽生而陰成也。有與無革是有生而無成也。陰陽有偏。咎之愆而萬物之疵。竊多矣。何以為天地乎。董子曰。天有兩和以成二中。動于下者不得東方之和。不能生。其中春是也。養于上者不得西方之和。不能成。其中秋是也。兌為中秋。四時賴以成物。故云云也。此雖說一歲之時。而千萬世與

易傳闡義

卷五十五

七

乘起落之時。據此一革義也。故下緊接湯武革命順乎天而應乎人。易中所言順天應人。惟革兌二卦重兌以一封為義。蓋八卦卦皆以單卦之義為義也。革蕙取二卦為義。皆以陰在上陽在下。兩相悅應為順。天應人六十四卦又言順者皆以陽上陰下為順。此陰上陽下而曰順。天者全取卦爻位象言。陽雖不宜下陰而陰在天位即陰之時也。順陰即所以順天。故兌之陰爻在上。交革之陰卦在上。休五上皆為天位。而下陽比應之。故曰順天兌上比二革五應二二為人位。故曰應人。故易子革兌而吉。順天應人重言陰之時位也。先說天地。後言湯武之順天。意自相承。故兩句意不平。

弗以天人對說。故下句先言順天。後言應人意。亦相承。四字亦不
平。以卦象論。分二休取義。以詞者論。提就湯武一人言。不過借卦
象以明湯武之不得不單耳。不單即是悖天。即是違人也。馮氏曰
順天應人。一語以明聖人之草也。草以天耳。其大壞極弊之時。不
能不與更始。皆非聖人志也。禮曰。時為大順。次之。休次之。宜次之。
稍次之。克授舜。舜受禹。湯放桀。武王伐紂。時也。當其可之謂時。時
之未至。聖人不欲先時之已至。聖人何敢後哉。雖以陰陽以少
女準長女。以臣準君。而時勢之所在。即義理之所在也。義理之所
在。即天地之心。天下人之心也。草其容已乎。故曰草之時大矣哉。

卷五十五

所謂大亨以正者大以時也。

象曰澤中有火。華君子以治曆明時。

四時之變。華之大者。

或云。象曰水火相息。此曰澤中有火。有字要者。水火之行。流行天
地。周流六虛。無時可息。以相克之義言。水雖能息火。然光難息而
氣未常滅。故象不曰澤在火上。而曰澤中有火。蓋水在火上。則水
滅了。火不見。澤水決則火滅。火滅則水涸之義。惟曰澤中有火。則
二物並在有相息之象也。此言固亦有理。但澤中有火。火終不足
以敵水。水之盛也。火能燃如何。使乾了澤水。故朱子止語。歸曰澤

乃知與此
再查與此
其理

中有火。水能滅火。又曰。此是說陰盛。而哀之義。明矣。若承傳乃取
而物相息之意。則其詞當如天與水進行。上火下澤之例。而不曰
澤中有火矣。此蘇處齋說。寔得兌單離之旨。然有字相息之義。亦
存焉。但義不重。此耳。然君子何以觀此象。而治曆明時。以象義言
之。節之象曰。制度數。蓋兌象也。則此曆象乃取兌。後傳亦取兌為
書契也。然曆者。日之所歷也。離為日。還與離象取諸家。亦以離為
文書也。象義有分二休取者。有合二休取者。此與兌單離取義。故
治曆二字。乃兩義合取之明者。離象也。王氏曰。單取治曆明時者。
以單道不可不知時也。然治曆明時。又取象于單之義。此更有助

卷五十五

吉馬古者考天象。驗人時。皆以火為証。或見或伏。四序成焉。且四

時之義。秋冬春夏。皆取相生。惟自夏徂秋。自離轉兌。火金之氣不
免相克。夫有克乃沒有生。而時序成。故特取兌離相合之卦。言曆
事乃天地革而四時成義也。此言仍取五行生克之義。附會卦象。
而于宣尼取象之旨。猶未見明。當細求諸說。惟鄭元冲革象洞玄
論。寔為詳至。其詞曰。周天三百六十五度四分度之一。言三百六
十五度之外。又將一度四分之。而中得一分也。一度之數。九百四
十分四分得一。則得二百三十五分也。天蒼上耳。其用天之度。何
以測之。曰天無休。以二十八宿星為依。怕星附天不動。不同于土

○觀。恒。星。之。度。則。知。天。度。也。博。雅。云。東。方。七。宿。七。十。五。度。南。方。七。宿。百。二。度。西。方。七。宿。八。十。度。北。方。七。宿。九。十。八。度。四。分。度。之。一。四。方。凡。得。三。百。六。十。五。度。四。分。度。之。一。每。度。二。千。九。百。三。十。二。里。二。十。八。宿。相。距。積。一。百。七。萬。九。百。三。十。三。里。徑。三。十。五。萬。六。千。九。百。七。十。里。天。繞。地。左。旋。東。出。西。入。一。日。夜。一。周。天。而。又。過。一。度。日。月。五。星。亦。隨。天。左。旋。東。出。西。入。日。之。行。一。日。夜。僅。一。周。天。不。及。天。一。度。月。之。行。二。十。七。日。夜。有。奇。一。周。天。每。日。常。不。及。天。十。三。度。十。九。分。度。之。七。此。天。與。日。月。周。天。運。速。多。寡。之。度。數。也。天。何。以。左。旋。曰。陽。左。而。陰。右。也。日。月。五。星。亦。有。陰。陽。不。等。何。以。皆。左。旋。曰。臣。漫。君。

易傳卷之八

卷之八

十

○今。行。度。陰。陽。弗。論。也。何。以。知。天。之。左。旋。曰。以。恒。星。之。西。轉。知。之。何。以。知。日。月。五。星。之。左。旋。曰。此。其。間。有。辨。矣。若。以。十。二。官。辰。次。舍。觀。之。日。至。之。時。日。月。五。星。皆。變。丑。是。以。丑。辰。為。之。星。紀。也。日。行。一。月。一。官。自。星。紀。而。後。而。玄。枵。而。營。姑。周。歷。十。二。辰。畢。至。來。歲。冬。至。而。其。自。星。紀。始。則。日。行。右。轉。也。其。月。與。五。星。較。之。日。行。雖。遲。遠。前。後。不。等。亦。皆。知。日。行。右。轉。之。推。步。者。曰。仰。觀。天。象。見。月。在。某。宿。之。西。久。之。宿。漸。轉。而。西。月。漸。轉。而。東。故。知。七。曜。皆。右。轉。也。然。右。轉。而。何。以。知。左。旋。陳。氏。晉。曰。日。順。天。左。旋。但。以。天。行。速。而。星。行。遲。天。日。進。而。日。退。也。日。非。退。也。以。天。之。進。而。見。其。退。耳。退。則。似。為。右。轉。

此。如。蟻。在。礎。磨。上。行。磨。速。蟻。遲。若。覺。其。左。右。相。遠。耳。文。公。以。為。此。渠。奇。哉。此。義。不。知。此。義。見。于。王。充。論。衡。王。充。又。得。于。釋。藏。其。說。之。來。久。矣。然。何。以。驗。之。試。觀。天。象。日。月。五。星。皆。東。升。西。沒。寧。有。西。升。東。沒。者。則。知。斯。言。之。不。誣。也。何。以。天。行。速。于。日。日。行。速。于。月。月。行。速。于。五。星。也。曰。陽。疾。陰。徐。理。自。然。也。然。而。月。之。太。陰。疾。于。星。之。少。陽。者。亦。以。休。有。大。小。不。同。耳。曆。家。拘。右。轉。之。說。取。裁。於。推。步。皆。謂。日。日。行。一。度。日。行。十。三。度。有。奇。而。謂。日。遲。于。月。非。矣。曰。五。星。大。小。均。而。金。水。行。寬。速。者。何。曰。以。輔。陽。同。行。故。速。此。變。義。也。其。外。三。星。遲。速。則。以。陰。陽。清。濁。之。有。分。耳。象。義。多。端。非。觀。簡。者。一。管。所。能。

易傳卷之八

卷之八

十

○窺。也。日。月。五。星。之。與。天。起。度。雖。同。始。于。星。紀。而。渡。來。行。度。不。一。待。行。三。百。六。十。日。有。奇。而。行。度。始。齊。又。會。于。丑。乃。成。一。歲。之。始。終。焉。一。歲。三。百。六。十。五。日。四。分。日。之。一。即。周。天。三。百。六。十。五。度。四。分。度。之。一。數。也。然。何。以。去。五。日。四。分。日。之。一。而。僅。用。三。百。六。十。日。也。曰。四。九。乾。策。之。正。數。也。日。行。天。度。一。日。一。周。而。天。日。行。過。一。度。再。行。三。百。六。十。日。則。過。度。三。百。六。十。而。乃。與。日。會。然。日。尚。不。及。天。五。度。四。分。度。之。一。則。天。尚。多。日。五。日。四。分。日。之。一。也。是。為。氣。盈。何。謂。氣。盈。曰。四。時。之。氣。皆。天。氣。也。乾。有。元。亨。利。貞。故。有。春。夏。秋。冬。四。令。共。得。二。十。四。氣。二。氣。為。一。月。必。有。三。十。日。零。二。時。五。刻。始。交。後。月。節。

氣合二十四氣該三百六十五日零二十五刻。此氣盈之數也。月有十二朔無三十日皆全者。一月之日二十九日九百四十分日之四百九十九。則每月行度少半日也。今計十二朔有六小。蓋則十二月又不及天六日。此朔虛之虧數也。今氣盈朔虛之日則一歲之日共餘十一日。有奇三歲餘三十三日。九百四十分日之六百強。則此月無中氣。斗柄指而辰之間乃置閏法焉。所以消其盈而息其虛也。故三歲一閏五歲餘五十六日。九百四十分日之三。百七十五。又再閏焉。至十九歲七閏則氣朔分齊。是為一章。此曆法也。故三年而不置閏則春之一月入于夏。而時漸不定矣。子之

易傳闡精

卷五十五

十二

日有奇而周天又遂及于日。而與日會。蓋未詳也。日一年與天一會。月一年與天十三會。與日十二會。其與天會者與氣無與則一無所用。僅以與日會者。紀乎二十四氣之行。以成四時焉。是故曆法以日為天而歲日與天會月與日會。而乃為歲。試觀時氣起于天。起于冬至。便當以子為春。唐虞以來。何不以其為春。而以寅為春。蓋冬至之時。日行水局。出辰入申。南去與北極遠。則景長而多寒。寒不可以為春。至招搖指寅。而日漸北。暘陽解凍。寒谷知暄。乃立春焉。則四時之氣乃正。故以日為紀。日隨天轉。天亦隨日轉。日至管輅而北。陸回春。天至寅而三陽出。地定日之所歷。而天氣與日氣俱齊。其四時成矣。故曆重日法也。春秋傳曰。先王之平時也。履端于始。舉正于中。歸餘于終。履端于始。則序不愆。舉正于中。則民不惑。歸餘于終。則事不悖。此言節氣之不可不齊也。然皆于日之所至焉。考之范曄曰。斗建下為十二辰。視其建而知其次。周天十二次。日至其初為節。日至其中為中。節中兩氣。以日至之。建定而分至。啓閉之餘氣。乃可得而稽也。漢儒定曆。考中星而後以明時。然節中之氣。可以日至之。建定而日至之。建不可以。當法定也。自古治曆之常法。又必先求曆元。曆元者。千古之日至也。求千古日之淵源。而歲之日。建乃可得而考也。其法以章

易傳闡精

卷五十五

十三

節紀元為宗十有九歲為一章至朔同在甲子月四章為節至朔同在甲子日二十節為紀至朔同在甲子時三紀為元至朔年月日時皆值甲子此時日月五星交會如合璧貫珠焉乃謂之曆元元正然後定日法法定而後度黃赤道所行冬夏至盈縮度以定節氣三者有程則三辰叙序四時不愆也此法固治曆者之綱領也雖然此皆言其統體耳而元漢之推移進退夫豈一轍唐虞以來天度常平運而舒日道常內轉而縮天漸差而兩歲漸差而東始之所失雖微在歲微抄忽之間而從微至著積少為多其歲差見矣試按元之時仲冬日在虛漢太和冬至日在牽牛唐宋在斗

自元以來入算矣漢武較帝元時已是二十度自今時較帝元時差五十餘度而日度愈遠矣夫度愈遠則氣愈減日氣不足則氣滯而四令何以節宣乎此斗曆之所以不容不改憲而治曆者之章法不可不謂也魯哀公十七年以建申之月為建亥而蠶虫不伏孔子嘆焉至昭二十年二月己丑日南至失閏至在非其月以日中之景寬長非冬至也故傳不曰冬至曰南至皆以諸邦日御執往居成法而不革而日度乖錯歲序錯舛焉故春秋記變異繫時日時為後世改曆法程至明也猶恐其義未著而發其音子華曰君子以治曆明時噫夫革之子治曆義深矣按曆以律生時

易義也焦延壽用十二律相生之法自中呂上生執始執始下生去歲終于南事而六十律畢六六三百六十而曆法祖于此故卦以定曆雖有六十四止用六十而不用四焉六六三百六十文當期之日乾之策數也無閏之年用三百六十日有閏之年用三百八十四日此乃用六十四卦三百八十四爻全數也其無閏之年四六二十四爻不用非不用也歲曆三百六十四日而以二十四爻為二十四氣之經緯運于其間所以為時也四六二十四爻之策數也九以生之六以成之乾以君之坤以藏之此歲與時之相為表裡也故曰時者代天成物者也歲者天也時者地也歲者

君也時者相也無非卦爻自然之數也然後以大衍之數乘除分合于其間而陰陽之饒奇偶參差始無不齊之餘氣矣是故律以六成音以五用卦以六成衍以五用皆曆法也大衍者十其五而衍之故曰大衍也朱子不得其解而取河圖中宮數義以五十相並說希矣五十者天數二十五之合數也去一而用四十九乃七之數也離為日其數七此曆之所以重日法也又掛一而實用四十八則七數減而後分揲歸奇以成歲序即是已日為單之數也故單之象離見于卦而單之數莫備于大衍文王序卦自乾坤至此凡四十九卦而此以單名焉蓋取大衍之數以起歲此單

之所以治曆也。此固是文王之原旨。而非孔子一人之私言也。三代以先。未有歲差之法。晉唐嘉始。覺天日異行。歲立差法。蓋亦竊取準法為曆之義。然則宣尼大象之語。其開闢千古之荒。豈淺鮮哉。但喜立差法。以五十年差一度。宋何承天。以為太速。倍之百年。差一度。隋劉焯。又折衷之。以七十五年差一度。皆臆說也。逮唐一行。以八十三年差一度。而始有定論。至元郭守敬。以為百年差一度。上考往古。每百加一抄。下驗將來。每百減一抄。其法亦似良。但其加減之數。古今氣運。遲速不同。若歲積之久。又當有更革也。林文軒云。因準卦得曆法。曆雖年。改革析之。抄忽之間。則增積。

無差杜元凱云。治曆者。當順天以求。合非為合。以求。天蔡中郎亦云。此以明天道。終非法數之所能拘也。或云。天道三十年小變。百年中變。五百年大變。又有言曰。三百四歲為一德。五德凡千五百二十年。五行更用。其世道隨之。譬自秦徂夏。改青服絳也。此識諦小數之言。固不足據。至云。赤通三百六十五度四分度之一。而有餘。其道亘古不遷。黃道歲時輟易。故二十三度二十七度。皆斗也。三十度三十五度。皆井也。自先迄今。歷節差皆黃道使然。而人不按察耳。然而黃道之所以歲差。義安在此中之故。皆不可知。然則準法終不可明乎。喻尚安曰。曆法惟稽日歷。但人知歲月日時之。

日歷。不知元會運世之日。歷此曆法之所以不明也。元猶一日也。一日十二時。故一元十二會。盤古子丑會。方有天地。寅會開物生人。至堯時。為午而陽勝陰。微天行進速。故日之退亦速。而堯至今。而午將映矣。陽消陰長。天之行漸緩。故覺日退度漸差。且周天十二宮。履共計度數三百六十五度四分度之一。則無宮度數約三十度。有奇。天行一日夜一周。天過一度。日行一日夜不及天一度。則一月差天三十度。故天左旋而進。日右轉而退。每月退一宮三十度。除也。此據唐虞陽盛陰微時。天日進退行度如此。然今不同矣。漢天卦圖。離在午。正唐虞三代時。中天午運也。今時午未。

初不同。于唐虞三代。則陽漸微而陰漸長。天之左旋較緩。故日之右轉亦較緩。則度漸退而日差非日退也。以天之左旋而覺日之右退耳。由斯驗之。自今以往。退度隨時會義。元會運世之日。歷亦即可于歲月日時之理會之。而得其故矣。夫晝夜者。一日之半。晦朔者。一月之半。分至者。一歲之半。元會運世者。無窮之半也。能知無窮之半者。其可以言準也。矣。然茲義孔子不發于彖。而發其義于象者。何則。人有深意焉。帝堯欽若昊天。作曆必無言象。必先考星中殷正四仲。而後以定時辰。故治曆者必先求之象也。天道難明。觀象可以察變。是故釋鴻臚。稽古。駒育。冬。氣鳥。同分。伯趙。鳴至。

鶴鳴去而春歸。鶯雉來而艸飲。井泉知寒燠。桐葉報秋風。蟋蟀蒹
雖詩以誌時。竟陸包介。易以紀序。此孰非天事之先占。而授時之
備。龜手寧直取月令章句。所云負冰。杯方。春者。擇用之說。云乎哉。
于是。候管候地。簡儀窺天。立表。表正。四維。朝夕。平官。漏。而增減。南
北。度刻。息而波審。其進退。藏臍之經。日以實之。月以閏之。歲以成
之。章節。紀元。以齊之。而率數。生焉。即有變化。萬殊。莫不結系于此。
而稟繩矣。夫亦庶乎其不遠乎。此孔子取象之意也。數不可以一
定。象則可以屢占。所以濟艸之窮乎。然此卦第言單日之象。不言
星紀。雲物之象者。何曰。亦舉其領要也。如虞書不先言星物。而先

易傳圖

卷五十五

十八

言賓戲日法也。然餘義。發于下傳二章。曰。仰則觀象于天。俯則觀
法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。斯言其略之
矣。聖人言理。每前波及相發明。亦如此卦。第表單之象。而單之數
詳于上傳。大衍數一章也。亦前波發明之義也。按此論。所云曆法
亦歷代史傳。所載成法耳。但云治曆。先治日。歷治日。歷在得單法
得單法。在求渡天時。義因時以推之。此等議論。洵得聖人取象以
垂久遠之旨。至波補占象一段。猶為詳密。皆先儒之所未發明者。
真可行之千萬世。而無敝者也。元冲龍門人。治易。每多秘論。惜其
人。曉世寡遠。不得面質。以悉其細微。底蘊。然大畧已可見矣。詳載

其說。以俟後賢。

初九單用黃牛之單。更良

雖當單時。居初無應。未可有為。故為此象。單固也。黃。中色。牛。順物。
單所以固物。亦取卦名。而義不同也。其占為當堅確固守。而不可
以有為。聖人之于變單。其謹如此。

單以韋束物也。堅固之意。或曰。去其毛。為單。則其稱單也。亦有變
革之義。然此意。須要說得。員張中溪曰。革。皮之堅韌者也。故朱子
曰。革所以固也。原重取不改。革之象。故上者。不單字。與卦名單作
活字。說者不同。黃牛取離象。義見重離。離卦取二為黃。此初曰黃。

易傳圖

卷五十五

十九

宜離象之黃。不好三爻互取乎。曰。否。此黃牛象。亦取二中坤土為
黃。而初休遠。兌又在二之下。為主陰。所制未得。上沒兌化。且變離
為艮。艮止也。則未有革意。二亦取艮象。為黃牛。故有單固而用
黃牛之單。象用黃牛之單。甚言其單也。初爻亦單。至二方革。故二
之詞曰。已日乃革之。按單乃字。則初之未革意。可知。以詞旨言之。
初九陽剛。本有可革之才。但位之在初。卑而無權。不當事。任況上
聖。二陰其時。未可率作。安得首事。更張。故取象單用黃牛。以中順
自喻。陳大士曰。取濟于柔。而剛不猛。取濟于中。而正不往。二語。宛
得此爻之義。此非不單。乃來于時。而不容妄單。乃革之慎者。故仍

取卦名言單然云單用黃牛。若曰此單乃黃牛之單主于守而不主于攻者也。此全重在下。阻陰見義。故象取黃牛。註中無應援之言。不可用也。時位二字重時。小象不可為之義。俱在此。他說每依程傳以時位並言。不得象傳重時之旨矣。又詞不言不言。然亦不言。出於有薄與之意。避二款之用。黃牛之單以陰係陽。而果于進象曰。固志也。惡之也。此曰單用黃牛之單。以陽伏陰。而艱于進象曰。不可有為也。惜之也。胡雲峯拘中不中之義。優取避二而劣取此何也。諸說還有以此語作勉詞。而單字之上添宜字。當字言者皆非也。

易傳開庸

卷五十五

十一

白單用黃牛不可以有為也

凡言原重在不華上。宣尼恐人因一單字。將重單字說。故但云單用黃牛而去一單字。單字法氣精。不可有為。義見前。或取註珠未能應變之說。而點之。若如此解。當如履三象之言。不足有為矣。而何云。不可此重惜初之時。而不善於初之才德也。

六二已日乃華之征吉無咎

或就為去

六二柔順中正。而為文明之主。有應于上。于是可以單矣。然必已自然。故單之則征吉而無咎。戒占者猶未可遽變也。

此爻漸與單連。有華之意矣。故詞取已日。爻義一爻為一日。初至

說字

易傳開庸

卷五十五

十一

二已日象也。乃字甚言華之難也。言外亦見二之詳緩而無急意。亦由柔中之德來。註中柔順中正而為文明。數字要辨。柔順中三字極好。然單義亦無取于柔。妙在一順字。貼得好。正是順天之旨。然二字其義一串相聯。亦不是分兩項說。中正二字取中不取正。單義不取陰爻得位也。至于文明字。固是離象。故象傳取文明。然全体合看。單以陰華陽陽為陰用。故重取文明。若單就離體言。火在澤下。陽為陰掩。離無亨意。安得重文明。取義也。故觀上五爻言文明為陰用也。下三爻詞可有一文明之意。之語乎。此只柔中之義。足以說之。然二雖有其難其慎之念。而五為剛君。正應在此時。有可為矣。取過為踴躍。惟征而上應而承。五華意同。德相孚于凡。攝禮制度考文。嘉會之典。悉從此行有之矣。何不吉之有。已日乃單難之之詞也。故未言乎。亦不言吉。征則自有孚之意。所以云吉而五之未占。有孚原重二字五言也。征字中須得此意。華而信之。言始完其吉義。始明。故此爻全吉。只重應五言。小象釋義但曰行有嘉其義自見。時說承註說。皆重言柔中慎重之意。謂行有加三字。要從已日二字上看出來。却輕抹却行字。試觀下三爻皆不其取本爻之義。而重取應比者。何以已華之辭義無可取。故惟取應比之陽耳。卦曰乃孚。爻曰乃單。兩乃字十分慎重。而尋象則

皆而莫之。以義所當。亦不必屑。言詳慎也。初未可有為有取。言之意。此與三時可單矣。則一重征言。一重就言。以明順時從陽之意。安得驟重謹言乎。若單論首句。自要見慎謹意。而全文之旨。重不在此耳。無咎。緊括征吉二字。然言吉而又言無咎。無咎者。補過之詞也。其文者。輕重自見。而柔中之義。非弗須重講也。

象曰：已日革之行有嘉也。

已日革之。只直述一語。全不釋義。但緊接征吉意。曰行有嘉。重行而言也。詞意謂已改革。逆時常上行。以應之也。革者。時之不得已者也。陽從陰化。則文以應陽為吉。故此文取行言。猶隨初義。取乎

易傳闡義

卷五十五

十二

隨。故官有渝而交陰。然則以應陽從正為吉也。已日意輕。故象去一乃字。其嘉字。弗承此說。顛倒厥旨。有嘉義見前。

元三征吉。貞厲革言。此有亨。更震為隨。五與。

過剛不中。居離之極。躁動于革者也。故其占有征。為貞厲之戒。然其時則當革。故至于革言三就。則亦有亨。而可革也。

此又水火交接之鄉。而又與上陰相應。兌金之所以為水澤者。只在上爻之陰耳。而火休適與之應。性則見害。故曰征。凶。又曰貞厲者。以三上雖為正應。亦未免危厲不安也。洪範離為言。故取言此。就本文見義。不可以兌為口舌論。革言者。改革之議論也。革命之

易傳闡義

卷五十五

十三

事。須諮諏商確而後行也。三數亦皆取離象。義見訟卦。非以爻位之數言。三休過剛。就有抑剋而從四意。革言三就。猶伊尹五就湯而說之意也。上陰有害。故不可他行。以取戾。而四之才德可依。其往就言。但改創之事。人情之所駭聽。驟入則我之誠信不決。而上之心意或未諒也。必至再三就而說之。乃始有孚耳。范離曰。呂尚之遇文王也。身為漁父。釣于渭陽之濱耳。若是者。其交際也已說而立為太師。載與俱南。歸者。其言深也。言而三就。其言深矣。有不相孚。契若乎。大金相接之際。相契為難。曰三就。同難其詞也。然亦見三之汲汲。從時而不以難自阻。意要重此。故小象但曰革

言三就。又何之矣。之往也。三就自有孚。又何往也。此句正重挑就。念全要詳。暗吐有孚之旨。以免其從時先儒不得吐有孚之解。覺上下句意不洽。遂將就字作成就之說。則與三字又說不洽矣。只由解象者不明之故耳。孚字有同德比和之意。蓋以比四之意。言也。故三曰言。四曰命。四之命令。原出于三之單言。但在下曰言。在上曰命耳。言就而命改。義實相因。故三四兩言有孚。此句斷取比義。言初之不可有為者。比陰也。二之不可有為者。比陽也。故此爻應陰而征。凶。比陽而有孚也。然而終不言吉者。比雖陽而應則陰。亦猶初之應。凶。而比則陰。亦不言吉也。然初遠。先此近。先初比之

陰離陰也。此應之陰。先陰也。故此言征而初不言也。但初三皆重比義。取故。此征之之意。輕亦戒勉之詞。義只重就乎也。初何以不取應。曰欲應而不可也。初所比之陰。近而阻。夫遠此所應之陰。遠而不傷乎。近義不同也。

象曰華言三就又何之矣

言已密

又何之。同暗吐結有手意。亦正開上征。說釋一義而全義皆貫。聖人詞意之包含。玄遠如此。凡象義有不釋處。必須想出个原故。來使不釋之義。明已釋之義。益明矣。今人只于釋者解之。于不釋

易傳闡義

卷五十五

十四

者即不解。所以其解義多不得也。

九四悔亡有孚改命吉

或改命既濟互異

以陽居陰。故有悔。然卦已過中。水火之際。乃革之時。而剛柔不偏。又革之用也。是以悔亡。然又必有孚。然後革乃可獲吉。明占者有其德。而當其時。又必有信。乃悔亡而得吉也。冠之所以為水者。上陰也。然終屬金。而此爻為陽。與水之義。下與火比。宜其有悔。幸居位之陰。而有以制。服乎下。陽固得悔亡。此自是爻中至。巽人木火相及。陰火消取。得陰位。此金火相接。陽爻豈不取。得陰位乎。朱子乃以居陰為悔。悔矣。以詞吉。悔亡二

字與卦詞同。言革命之事。雖若有疚心。處正以兢兢。不偏而不乘。天通不拂人情。其漸可以永釋也。故曰悔亡。而下緊挑有孚。言此孚與三之有孚不同。三字四此重自孚。故小象曰信志與兌二信。志義同。皆指本爻之位言也。孚字義自亦無孚三說。但象詞言重。信取故。小象為探本之論。舉要而言。曰信志耳。人臣不幸而當改

革之際。所可自信。止此為國為民之心。此念不真。而輕謀革。改則必上以干天怒。而下以駭民聽。惟自己信心得過。則天上下無不信之。以象心悅服之言。順時改命。以新百度。何不吉之有。下三爻離休皆言革去故也。兌四五兩言改。建新也。命取互巽為命令。

易傳闡義

卷五十五

七五

有取約乾為曆數之命說者。非也。四尚未登九五。安得以更改曆。命言只作湯武為諸侯時說。此如武王克商。未即位時。反商政而釋囚封墓。散財發粟之命也。有作伊尹周公佐命之事說者。亦通。三先言革而後言孚。此先言孚而後言改。蓋去故而復得乎。孚而後新。命其語自有淺深。故三爻全重三就。此爻要重有孚。不可以兩言有孚而輕重。湯無分別也。觀而爻小象一但曰三就一止言信。志其所重。義可知。革之義下以順君命為貴。上以得人心為吉也。

象曰改命之言信志也

上不釋悔亡。以全父肯綮。只在有孚。舉其軒重也。

九五大人虎變。未占有孚。變者為象

虎。大人之象。變謂希革而毛毳也。在大人則自新新民之極。順天應人之時也。九五以陽剛中正為革之主。故有此象。占而得此。則有此應。然亦必自其未占之時。人已信其如此。乃足以當之耳。九五以陽剛之才。中正之德。而居尊位。大人也。虎者。百獸之雄。俗號山君。大人之象也。履之取虎。以二體乾兌。西方之金氣。勝也。此兌下伏離。陰金得令。故亦取虎。蘭廷瑞曰。湯武之征伐。則有虎存焉。故曰虎變。亦改新之象。改者。變之未定。變者。改之已成也。為變。

易傳圖

卷五十五

六

仲夏則希革。仲秋則毛毳。希革者。毛希而革易。毛毳者。毛落更生。

潤澤鮮好也。此變字。是兌秋毛好之義。與象中文字義合。履取兌虎為武。此象取兌虎為文。考異鄭云。虎陰物而生于陽。其文服履者。陰陽雜也。武取方象。文取休象。彥陵氏曰。湯武本征誅而得天。下聖人不欲示人以陳。故諱武而言文。損益前王。創制顯庸。如改正朔。審法度。三十五舉。權衡克謹之類。皆卦中文字治也。此象固取于兌。固重陽剛中正。言然兌陰無文。此獨云文。亦義離象。取二三四共襄革事。九五之主。拱手受成。而二之文明。悉為君之有矣。非下之文明。而兌五休歷上陰。何得言文乎。一代嘉會之典。合一世。

以為新其文。蓋與天地昭曰。星並麗何炳如之。炳字大。漢火蓋。

無離取象也。虎變象。要得此義。六爻三个孚字。有別三孚。四自孚。五為二所孚。兩當明晰。非可混說。未占有孚。謂不必占卜。早已知其為人所信。慕也。文王卦象于蒙。比。萃。巽。義。周公又于此爻。發占義曰。未占有孚。見易雖為卜筮作。夫亦占之于理而已。先儒云。禮有定而無妄。聖人不需敬于一定之禮。而需敬于無定之易。何以立人極哉。易之為教。寓有定于無定者也。古凶之數。對峙而立。循環而來。至無定也。如以吉凶之象。立教。則若探鈞鐵尾。時可以決。遲速而易。不然也。惟理而已矣。故或虞平地而得。尊父弗敢。

易傳圖

卷五十五

六

居也。或履遠事而得。喜又弗能居也。或東弱資而得。強又弗可居也。故得妻知已之無出。而子服伯子。策南蒯之將敗。彼二人者。得也。固出。得吉亦出。不能反而吉。然則易之為教。實制于體。而未始無預定者也。未占有孚。聖人為世之借。湯武為口實者。防易之通例也。

象曰大人虎變。其文炳也。

文字對武。取亦只。澤。得其意。鳥耳。不言有孚。義已該之也。

上六君子豹變。小人革面。征吉。貞吉。同人。

革通已成。君子如豹之變。小人亦革面。以應運矣。不可以往而居。

正則吉。變革之事，非得已者，不可以過，而上六之才，亦不可以有行也。故占者如之。

君子小人有取位而言者，曰：上為賓師，可以言。君子上無位，亦可以言。小人也。此義亦是。然即以德言，亦無不可。其取者，否曰：小人吉，大人否。亨，蓋亦無君子小人取義也。此爻附陽應陽，宜從君子。論其本，陰陽亦有小人，則亦分取之。而君子小人，然象雖兩義，而音之輕重，須要分曉。七五大有三二，爻亦有兩義。然通要重凶害一邊言，此與否二有兩義。通要重亨吉一邊言，義不同。故此爻小人二字，亦不宜說壞了。約虎之小者，文次于虎，虎

易傳闡義

卷五十五

十八

變文章之大者也。豹變文章之小者也。上六之文，而何以小。蓋上六之文，原為下離取，但上六為臣而義重比五，不得如九五之以天下之文為文。故謂之小，故不從離以取象，而小象之言文，第云蔚蔚文，還草不從大也。或曰：二三四五，此亦無下體，其象取此義亦是。然易中兌象困取葛藟，乾象泰否始取茅茹，艮象與杞本爻為兌九五，約乾則比五之象，亦有之矣。以義求之，草木之文，實不及遠。此象自還宜重比言。蔡節辭曰：蔚蔚，隱然有文之謂。以爻之柔暗而近明，故有此象。雖不能如五之顯燦輝煌一世而借重明之光，誠以洒濯一身，還善敏德，煥然一變，亦如豹文之蔚

好學

易傳闡義

卷五十五

十九

也。若小人則不可以文言。然亦回心易向，以從君而革。而此亦由中心以達之面目，非免而無耻之謂。曰：文曰：面，皆自其善見者言之。但小人惟氣不可以久，章體樂言，故曰：革而詩所謂民之質矣。日用飲食也。按革字，雖就其去故一邊說，自與君子變字重從新言者不同。然革則亦能從新矣。故小象明其義曰：順以從君也。此文革面，重就上五陰陽附決之義，取非特上下卦相革之義。所謂單爻見義，爻文時可以取革，但義有偏全之不同耳。諸家取兌為血面，故兌云：面。征凶，文與三同，而微義有別。三曰：征凶，惡陰也。此曰：征凶，非不取應三之陽，不取恃五而從他也。然則三何不取應五而取就四曰：三五無比，應且四為出命之臣。三之就四，即所以就五。若三為故臣，上無從三之義，故居貞則吉。順五居貞，吉象曰：順以從上也。則此小象之所云順以從君，不特釋革面亦兼挑居貞之旨，在內矣。象之釋義，有前後吞吐不一，而以此談彼者是也。居字，唐虞廢曰：革，定不容再。革云云，此語寬得從君之旨。如此則為導王寡過之民，非自用自尊之民也。安得不吉。兌體最惡上陰，而此爻亦有吉詞，亦以革兌之全體吉也。但詞旨重比九五而言耳。

象曰：君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。

此上與此交皆以陰乘陽為不順。而此言逆。此言順者何。蓋義。則以彼上之義言。義吉則以彼君之義言。所為易不可為典要也。義俱見前。順以從君。帶下征。居貞。併釋矣。貞者正也。居則比。以從君。即是臣之正道也。征。出居貞吉。五字乃提結。君子小人全義者。而此單就釋小人句。以見意。其君子之所為文辭者。義亦可知。已。須融會得之。此下亦不必吐補。征。出居貞吉。意矣。此卦陽衰陰盛。故六文重取。應比之陽。乃四。又以余火相逼。取之位。之陰上。又以君臣道合。不取應三陽。其義中之義。誠不可以一律拘矣。此等助義。只泛小象詞中。開釋得之。此三聖人之易。提以宣尼。豕

卷之十五

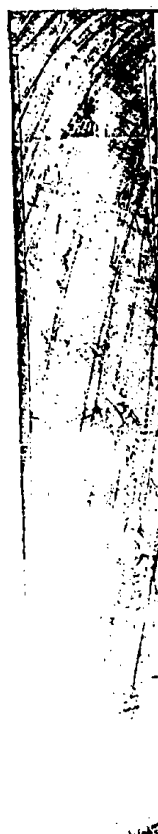
三十一

象為指南也。但其釋義處。時出別義。不同于周文。則又當有別眼訂之耳。六文之義。惟其時而已。故初二三言革。四言改。五言變。上言居。革道始終之時。義備矣。但其中之義。亦宜活變。須要文。文時得有个異處。方有得。故下三文同言革。然初不容輕革。二三當革。而三就四革。又不同于二之從五革。至于上三文。皆當言文。而四在改命之初。不言文。五以天下之文為文。上徽君之文為文。皆同中有異。辨在針砭。此爻之所以變動也。不可不虛衷觀變。領畧其異。而不可執一。我見成心。以附會穿鑿。乃可耳。六文上休作新。君下休作故。國臣民者。極明白。易曉。亦是原卦義。有取一爻

卷之十五

三十一

之。孫義論。竟以六爻俱作君之革道。但隨時看其時位才之得失。如何。是亦易中占義之活法。然不如前說之為妥也。爻有隨時取者。亦有不隨時取者。固不可執著。然只看詞旨如何。詞旨無者。不可添設。有者。不可悖戾。若詞意渾融。不露者。亦只依全卦上下休義者。取自無刺謬也。曰。易之為道。尊陽而巳。吉以巳之古論。出以陽之古論。然使純取陽。不取陰。是天道有陽而無陰。人事有常而無變也。何以為通久之道乎。故於隨革兩卦。兼取元亨。蓋亦皆取元也。革之元亨。固主兌言。若隨雖主震而言。而卦義震為兌。隨兌亦有亨義也。雖然。兩卦之兌。有亨義。原無離震取則終未始

新鶴十名家批評易傳闡庸卷五十六

三三鼎元吉亨

離宮二變互卦倒單伏也

鼎烹飪之器。為卦下陰為足。二三四陽為腹。五陰為耳。上陽為鉉。有鼎之象。又以巽木入離火。而致烹飪。鼎之用也。故其卦為鼎。下巽。上離。離為目。而五為耳。有內巽順而外聰明之象。卦自巽來。陰進居五。而下應九二之陽。故其占曰元亨吉。衍文也。

鼎說文云。三足兩耳。和五味之寶器。周禮烹人掌三鼎。鑊給水火之齊。鑊者牲體魚腊之器。既熟。乃胾于鼎。烹調之。程子曰。為卦上離下巽。所以為鼎。則取其象為取其義焉。取其象者有二。以上下二

易傳闡庸

卷五十六

體言之。則中虛在上下有足以承之。鼎之象也。以全體言之。則下植為足。中寬為腹。受物在中之象。對峙于上者耳也。橫亘于上者鉉也。亦鼎之象也。取其義。則木從火也。巽入也。順從之義。以木從火為然之象。火之用。惟燔與烹。燔不假器。故取烹象而為鼎。以木與火烹飪之象也。何玄子曰。鼎象析木以炊也。蓋木字篆作市。今鼎下作鼎。乃市之破體。故曰象析木也。姜一中曰。鼎文上從目。亦取離火象也。按此諸說。如明道所云。上離下巽。有鼎之象。固是。但以鼎之質論。木火何以為鼎。京房曰。陰火見火。順于上也。中虛見納。受辛于內也。蓋合五納象論。中四爻為火。上兌下乾有辛庚西

金。金為鼎之質。得木火為用。故取之于鼎。亦猶井象。雖取水。木亦

兼中四爻互約。離兌有土石之象。取之也。易中三聖人所取象。義有重取之卦者。如屯蒙等卦。象也。有重取之爻者。如大小過等卦。象是也。其取卦象。有重取上下二體本象論者。需訟等卦。象是也。有兼互約象取者。非鼎二卦象。與師比之取丈人象是也。今儒所論象義。但只取本卦二體。及六爻之義。論不甚按互約象義。然則噬合雖從六爻。順中有物。取象而不得木火合體。以噬水土之象。則噬合之義。何以明。有卦文之象。有卦文之義。易中無象外之義。然亦無有象而無義者。須合諸象義。參之。其眇旨乃出。按象義大

易傳闡庸

卷五十六

經不外正變互倒伏而已。久象取變象。卦象不取變象。以卦以不變之義論也。其取代價之象。如同人之涉川。取伏坎義。論。焦易取損卦為失履義。亦然。順之取八月。出。焦倒義。論。皆不可不知也。且木火雖為鼎用。若但以木火論。僅可以用燔。亦既不得烹飪二字。此自煎水火諸物象。而古太玄取義于灶。曰陰離沃而兩之。陽值執而餘之。亦煎水火取義。此亦合互約象取之也。胡雙湖曰。鼎以形言。則是腹耳。鉉皆具。以質言。則乾兌皆金。巽亦見金。反休又有巽木離火見水。以致烹飪之用。而巽雞乾亥承伏坤牛兌羊離雉。電翼之屬。亦皆足充鼎之實。而成其致養之功矣。此言可為倫至

易傳闡義

卷五十五

五

矣。何以取元亨。蔡履齋曰。兩卦无亨。不承兩字而言。為就兩
 上道理說。不去即便自為占例也。如井卦可就井上占道理。則從
 井上說。兩卦說有不貼處。則別自為一例矣。此言不然。若如此却
 又于象外討義了。易中亦豈有象外之義乎。山雷之取。水風之
 取。井火風之取。皆取養義而言元亨。即承兩象養義說來。但
 山雷取自養。故僅言亨。若水風火風皆取養人。然則水風不言吉
 火風言元吉亨者。項平庵曰。草木皆具水火之氣。其生也。水氣升
 于上。水至木。妙則為潤。液象其成也。火氣見于上。火至水。妙則為
 華。寔象兩卦雖皆取養而一生一成或陰或陽之不同。故井之無

喪無得。不同于兩之元吉亨也。要譽爾曰。兩卦以木止大。自春而
 夏為東南長養之卦。萬物之所以發榮滋華。故大傳曰。草木故也。
 兩取新也。其元吉亨。全重生養義說。象傳亨。上帝養聖賢二語。亦
 不過極言人事養義。即以此元吉亨之意。但其能養之故。全重兩
 之德。須合與而耳目聰明三語說耳。蓋此吉亨。雖主離言。然亦兼
 與說。按卦詞元吉之占。凡四。大有疊外。是也。自元亨外。無餘詞。
 惟大有與兩。大有以火得純陽之助。為大亨。此卦互乾。似大有。
 而又有與木在下生之故。不徒曰元亨。曰元吉。亨。吉。有非有。累義
 加一吉字。亦所以別于大有也。但噬合亦木生火。而不言元亨者。

易傳闡義

卷五十五

五

何則。以木火相生。而復兩停。過則雖亨。不可以言大。不若與
 不遇對者之為。豚耳。故傳詞先言與。而後言耳目聰明。與下語云
 云。雖以離為主。而實重取與論也。游謙溪曰。大有乾在內。健也。兩
 與在內。順也。且亦有互乾之健焉。是兩卦離明之德同也。而健與
 順。惟兩兼之。此猶足以善治。其以亨帝養賢。協上下而承天休宜
 矣。此卦之所以言元吉亨也。一元字貫吉亨二字。吉為元吉。亨為
 元亨也。
 象曰。兩象也以木與火亨。亨。也。聖人亨以亨。亨。上帝而大亨
 以養聖賢。

以卦體二象。釋卦名義。因極其大而言之。享帝貴誠。用情而已。養
 賢則養。珍字禮當極其盛。故曰大亨。
 胡雲峰曰。利曰觀象也。即畫是象。此曰兩象也。又于畫中取器之
 象也。諸卦多以義名。如頤井兩皆以象名。故聖人畫卦不專取象
 惟義與象合。則因象以名卦也。象也二字。見得此其象也。而有義
 存焉。言外要見此意。以暗挑下文。以木與火亨。是也。是兩象之義
 七字。為句。與火與字。最精。與入也。亨。能之法。本欲火氣入物。然火
 太緩。不入太緊。愈不入。故言與。與即文武火之謂也。有制。柔節意
 在內。烹煮也。能無調和。論語失能。不食註。能烹調生熟之節也。烹

任二字要含下文所以享養之意見焉之為用非輕聖人者君也上帝者天也帝義見豫卦大象聖賢者臣也如洪范稱伊尹為元聖是也享帝但言亨養聖賢則言大亨者本義曰亨帝貴誠用饋而已養賢則養諸宰禮當極其盛故曰大亨按禮部特二篇曰加特牲而杜稷太宰天子遠諸侯諸侯膳用膳諸侯遠天子天子膳之禮太宰貴誠之義也故天子牲孕弗食也祭帝弗用也註云禮有以少為貴者故此二者皆貴特牲而賤太宰也用一牛故曰特牲饋未有此牲之情故云貴其誠意用饋言不在俗物也與下句以烹字意相反對朝會曰饗夕食曰饗即饗之宰禮也不止

禮記

卷五十六

五

三牲如簋簠豆之類皆是故以宰禮談之宰其大者謂府宰承室也大抵牛羊之室通謂之宰牛曰太宰羊曰少宰禮秋官掌客曰王合諸侯而饗禮則十有二宰又上公饗五宰饗九宰宰四宰侯伯饗四宰饗七宰宰三宰子男饗二宰饗五宰宰二宰據約府錄按周禮註陰五宰此即夕食謂諸侯入朝天子如至則夕食也饗饗九宰饗熱食饗則生氣存焉此朝享之設所致之大禮也宰謂宰宰而致之不殺也再按掌客篇饗諸宰禮寔為尤備如上公五積皆賁賁宰三問皆修厚介行人宰更皆有宰陰五宰食四十簋十豆四十釗四十有二壺四十有二鼎簋十有二牲

三十有六皆陳饗饗九宰其死宰如殮之陳如此之類可見其饗諸宰禮之極盛矣然周禮無宰四宰等之文又未詳約府所載何出也蔡氏謬曰夫子豈不知亨上帝不小于養聖賢也乃獨于養聖賢言大亨者示人主不可以小視聖賢也聖人以一身為天下民物之主而不能以一身周天下民物之務所以寅亮天工者寔有待于天下之聖賢也故于亨字大言之亦以其能成天地長養萬物而大之也正義曰此明禹用之義亨能成天地長供祭祀一供賓客若祭祀則天神為大賓客則聖賢為重故舉其重夫則輕小可知李宏甫曰夫順口何足齒及而在聖人則養賢

禮記

卷五十六

六

以及萬民為京也本無大事而在聖人則享上帝以養聖賢此以見禹用之為大然而享上帝養聖賢亦皆所以為民也但願主震言而在下卦故曰養賢以及萬民此主離言而在上卦故曰享上帝養聖賢

樂而耳目聰明柔道而上行時中而應乎剛是以元亨

以卦象卦變卦休釋卦辭

上即言禹用之大便已暗揭元亨之旨但必推本于禹之德言而元亨之義乃顯故此即及之樂而耳目聰明三句皆重德說弗以君位輔三平說蓋進而上行與應剛提見其德之所以明以樂而

耳目聰明合上下二体取象。柔進而上行。車就六五取象。得中而應乎剛。合二五取象。自與說到耳目聰明。所以明重取象之義。柔進而上行二語。皆取五說。所以明主離而言之旨。然論詞者一片相承。或全或偏。以取象。不過借象以寓言。其寔理。皆只與而耳目聰明一語。其義已包含無盡。下所言柔中亦不外與之義。進而上行與應。剛亦不外耳目聰明之義也。但應應借卦象中明。須講得。有別耳。蔡虛齋曰。與順在內為心。聰明在外為耳。目皆卦象也。與即與也。離為目。亦為耳。現噬合旅上。皆取耳取聰。義自見。有取五之耳。耳言者非也。聰明二字。得力却重在與。蓋天下之人。惟自用

卷五十五

自專。故聰明日室。與休虛而善入。則與心現理。不矜其聰。而聰自拓。不炫其明。而明自灼矣。又六五之柔。進而上行。是以徽柔之主。上應帝位。居齊明之地。而不任威嚴。其德化日宣。光被四表矣。或問君德以剛為主。晉與離合。睽四卦。皆言柔何也。曰離為太剛。以上出為盛。故取柔以劑剛。君以剛德為主。柔道為用。主剛則無戒。用柔乃近人是善道也。况柔而得中。又不偏于柔。乃能虛衷下賢。而藉剛明之放。沃以慈澤。五位之教。重凡此皆與之德也。其天佑人。歸保世滋大。不亦宜乎。言元亨而不言吉者。省文也。卦義重取離明。則耳目聰明。進而上行。應乎剛。三義自不可略。然木火氣旺

詞有要重與柔中說

象曰木上有火。與君子以正位與命

與重器也。故有正位與命之意。與猶至道不與之殺。傳所謂協于上下。以承天休者也。

木上有火。以木與火也。烹飪之象。故為與。與之器正。然後可起其所受之寔。君之位正。然後可凝其所受之命。正者。端莊安重之謂。非徒正衣冠。尊瞻視。無頗無倚而已。此與坤五正位之義同。位非徒位。有君道在。陸廣成曰。湯武革命。湯以碩。武以敬。滕之故。正位者。正吾心之位也。與順聰明。柔順以脩其身。是正位之

卷五十五

謂也。與有安固不搖意。故建安曰。革者。更也。聖人于革九四言改命而受革。以與象。又以與命言之。蓋與其已改之命也。以與繼革。所以示變革之義。當端重以守之。其旨微矣。命謂天命。與命亦取木火相生象。項平庵曰。君子觀井象。則當務民于下。以豐其液。觀與象。則當恭己于上。以凝其氣。存神以息氣。人所以與壽。命中心無為。以守至正。君子所以與天。命火之光。雖在木上。而其命必藏于木。木盡則火亡矣。正位象離。離為聰政之位。與命象與。與為命。此義甚得。但所取與為命。蓋以與為火。所寄生之命。以天命言。非取與為命令之命也。或曰。命為互乾象。取亦通。

初六鼎顛趾利出否變已得妄以其子无咎大有

居鼎之下。鼎趾之象也。上應九四則顛矣。然當卦初。鼎未有實。而舊有否惡之積焉。固其顛而出之。則為利矣。得妄而曰得其子。亦猶是也。此爻之象如此。而占其无咎。蓋因敗以為功。因賤以致貴也。

初在鼎下。趾之象也。以其才柔而上承三陽。力不能勝重任。有顛之象也。初與四相應。初有顛趾之象。故四有折足之詞。此只以交柔在下見義。或曰上應于四。趾而向上。顛之象也。非也。應義至出否二字方可露。或曰否不善之物。謂鼎中之穢惡也。蓋土滿為否。

鼎卦

卷五十六

九

坤陰長之象。與原陰長之卦。故亦曰否。以陰惡也。然否又為陽陰不交之義。此爻之與四亦陽上陰下而不交。故利于出否。而取上交。以從四也。此二句見此爻之居下而柔。義無可取。宜上行以應四。則以柔而從剛。棄穢而納新也。又云得妄以其子者。正以明出否之利。妄指初與女而在初爻。其位卑而賤。故云妄。子指四木火相生有母子之義。故云得妄。以其子妄本賤而得之。蓋以生子是有益于君之事。何咎之有。陳大士曰。鼎之既顛。得去宿垢。以從新。不惟往愆可雪。而後功亦可圖矣。終能以陪艱之賤。贊鼎鉉之業。何異獲妾以助其君者。所謂利出否者。以此可以顛趾為不吝而

自棄乎。上曰利。此又曰无咎。以其因禍致福。轉敗為功。而寓補過之詞也。按下文皆有生上之義。二三不言生上之義。而獨于初言之者。何曰。以陽生陽者。義易見。以陰生陽者。義難知。聖人恐人之以初為柔下而棄之。而特顯著其義耳。然四以應初。履餗又何取于初之應四也。曰若就四論。位陰而履應陰。其不得初陰之力明矣。然就初論。體雅陰而有生上之義。其功終不可沒也。故各舉其所重而言之。豫五得于四。而豫四則不言傷五也。義亦然。然小象不言得妄以生子。其微意亦見之矣。

鼎卦

卷五十六

十

鼎而顛趾。悖道也。而因可出否。以從貴。則未為悖也。從貴。謂應四亦為取新之意。程子曰。鼎覆而趾顛。悖道也。然非必為悖者。蓋有傾出否惡之時也。其義皆在下文。此句須渾含會意講。象意垂重在從貴二字。應于四上。從于貴也。游讓溪曰。從貴二字。所以正初志。而勸從義也。貴不特以尊卑之義言。亦兼剛柔之義取。程子曰。去故而納新。湯惡而受美。從貴之義也。然但取已之從貴。而不言其生陽終有不足。初之意。聖人之微旨也。須得。九二有實我仇。有疾不我能。即吉。互乾美與。

以剛居中。有寔之象也。我往謂初。陰陽相求而非正。則相陷于惡而為仇矣。二能以剛中自守。則初雖近。不能以就之矣。是以其象如此。而其占為如是。則吉也。

陰虛而陽寔。九二陽剛而中。才德並優。堪資調燮。如鼎之有美寔也。仇指初。或曰。嘉耦曰妃。怨耦曰仇。俗所謂惡姻緣者。然詩不曰公侯好仇。乎仇亦配耦之通稱耳。二之與初。非正應。以其陰陽相比。而有配耦之象。故曰仇。何以曰疾。胡雲峯曰。鼎諸爻與井相似。并以陽剛為象。陽剛為寔。井九二有象象。下比初六。則有射鮒之象。鼎九二有寔象。下比初六。則有我仇之象。井初為泥。二視

之為鮒。鼎初為否。二視之為疾。皆陰惡之象也。三之所以惡陽者。以近火而位陽也。九二却又惡陰。以遠火無傷。而且位陰。則無取于近陰也。故以疾言之。謂否陰密。通邪氣。足以干人。猶人之有疾。厲也。豈可近哉。然二秉性剛正。志在上行。雖相近而不相比。則不必峻以拒之。而彼自不能即就我。所謂不惡而嚴者。欤。有守而汲。可以有為。以獨黃耳之君。衷為養之業。裕如矣。故吉。胡雲峰曰。井二無應。故其功終不上行。鼎二有應。故初雖近。不能即之。而吉。然應主亦屬陰。不取比陰。而取應陰者。何。曰。五為離陰。初為巽陰。巽固不同。况九五為君。而正應在我。以生之。豈可於初相比。為私門。

狎昵之交。且比匪喪寔。何以。上承九五乎。故特以仇有疾傷之。以示其不可近。不我寔。即不是彼有疾。而不能。我自有不能。即者也。全重九二。剛中意。說文中。兩著我字。正以明二之自為主也。

象曰。鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

有寔而不慎。所往。則為仇所即。而陷于惡矣。程子曰。鼎之有寔。乃人之有才業也。當慎所趨向。不慎所往。則亦陷于非義。二能不睚于初。而上從六五之正應。乃是慎所之也。程敦承曰。大抵有寔德者。往往自恃。而忽意于小人。故教之以慎耳。慎所之。不是。終有寔。正以挑周公繫我仇有疾之意。不過惕人

之慎。所往耳。便挑下文意。然語意承有寔說。內有美寔。則所之不可不慎也。全象此句。取重終无尤也。不過承此說。去能慎所之。則仇雖有疾。終不能及我。何尤之有。

九三耳。耳。其行。塞。雖膏不食。方兩。虧。悔終吉。變坎為未。濟互乾。

以陽居。陽腹之中。本有美寔者也。然以過剛失中。越五應上。又居下之極。為變革之時。故為耳。耳。方。耳。而不可舉。移。雖承上卦文明之腹。有難膏之美。而不可。所以為人之食。然以陽居。陽。為。得其正。苟能自守。則陰陽相和。而失其悔矣。占者如是。則初雖不利。而終得吉也。

凡物之行皆以是。為三足三公象。非無足也。然為三不行。而以耳。行耳車則其行塞矣。夫井哭沉溺坎陰固無上行之象。為哭在離。下隨陽上行。乃曰耳車。其行塞者何。曰凡易中所言行象多取。陽然陽極無應則亦不可行。噬合初與火遠。尚以陽應陽而不行。而況三之近火應陽乎。其義取不行明矣。夫不行而求行。非五之。拔接不可。蓋六五柔中之君也。諸剛皆欲應之。獨三不與焉。介諸。君子之間。而上無如遇之主。其道何由而行。譬于鼎之行。以耳。五。為黃耳。自三視之。不得與之比應。便如耳之除革。則鼎無由行也。李西漢曰。上休之。為有兩耳而無足。故九四之。為折足。下休之。為。

易傳闡義

卷五十六

廿五

有是而無耳。故九三之。為耳車。此固是象義。然詞旨只重三不應。五言如此。則雖有雄膏而不食矣。雄亦指五象。義見大傳。有文。之德。故為之雄。五柔象取膏。雄膏以喻五之接位也。諸家皆取。為不食。此不食指與言。象義見井三言三有才有用。不得六五之。位是不得雄膏食之也。雖然三之所以病者。獨以其不更故耳。更。則為坎方兩象也。陰陽和故成兩。虧悔者言變盈為虧。改悔其。也。陽實實為盈。陰實虛為虧。既虧悔則有水火之均調。而終得吉。輔嗣曰。若不全任剛亢。務在和通。終則吉也。言終必與五相遇也。舊說五與三遇。陰陽和合。故云方兩虧悔。此義覺出早了。方兩只。

一
可
之
也
之
者

就本傳之變柔而言。就已德說。與五相遇。意至終吉二字。內方吐。之。但諸文不言變義。此又何以變義言。曰凡陽卦在上。陰卦在下。兩微也。故兌坎巽在下卦者。皆有兩象。喻高安謂恒卦有雷雨者。此也。要南州曰。巽風自東而南。非西郊之風矣。亦是兩此。但以各。之。義。論。初。變。乾。二。變。艮。皆。不。可。以。取。雨。惟。此。文。變。坎。與。卦。義。合。故。借。變。文。以。顯。義。耳。凡。變。象。皆。從。本。象。來。小。畜。上。言。雨。固。亦。取。變。坎。象。然。亦。根。本。卦。倒。澤。之。義。言。之。也。但。小。畜。上。陽。靜。而。惡。雨。故。曰。此。陽。威。而。喜。雨。故。曰。吉。其。詞。同。而。旨。異。然。曰。終。吉。遠。詞。也。周易。詞。旨。多。重。本。象。意。說。故。小。象。亦。但。釋。耳。車。

易傳闡義

卷五十六

十四

象曰。為耳車。失其義也。單釋為耳車。見此文有遇剛之失。乃象旨責之以大義。舉重也。君。臣。主。義。越。五。應。上。便是失義。失字要責三之不應。五非不仕無義。之。說。程。傳。曰。為耳車者。失其相求之義也。與五非應。失求合之道。也。隱。責。過。則。意。此。語。實。可。玩。味。九四。折。足。之。言。足。履。公。棟。退。鹿。其。形。潛。凶。交。艮。為。互。互。艮。鬼。氏。曰。形。隱。諸。本。作。刑。剗。謂。重。剗。也。今。從。之。九四。居。上。仕。重。者。也。而。下。應。初。六。之。陰。剛。不。感。其。任。矣。故。其。象。如。此。而。其。占。凶。也。程。子。曰。四大。且。之。位。任。天。下。之。事。者。也。天。下。之。事。豈。一。人。所。能。獨。

任必當求天下之賢知與之十力得其人則天下之治可不勞而
 其也。用非其人則敗國家之事。昭天下之惠。四支雅馴而下應于
 初之陰柔。小人不可用者也。而四用之故不勝其任而敗事。猶禹
 之折足也。則傾覆公上之餽。公指五餽。穆也。八珍之膳。禹之定也。
 覆公餽。不可只作飲食看。傾敗天祿。顛危宗社。猶漢高所云敗乃
 翁事為所受累。辱及其身。如餽覆而沾濡及休其形。渥也。胡雙湖
 曰。按邵氏聞見錄云。王弼注。其形渥。以為濡之形也。蓋
 弼不知古易形作刑。渥作剝。音屋。故新唐史元載贊云。用刑屋。亦
 周禮剝。云。按元載以罪誅。其傳贊云。易籍。其折足。其刑剝。剝狀

周禮秋官司烜氏。軍旅修火禁。邦君劉誅。則掌其明。蓋鄭司農云。
 屋誅。謂夷三族。屋讀如其形。劉謂所殺不于市。而以違旬師
 氏者也。故諸家本多作刑。謂重刑也。小註云。剝屋誅也。按禮刑
 不上大夫。盤水加劍。而以為屋誅。可乎。且屋誅止及其族。鄭氏附
 會其說。謂夷三族。夫三夷之誅。古未有也。始于秦商鞅。及二世之
 趙高。卒受天誅。而自滅。無遺類。古者罪不及孥。罰弗及嗣。文詞既
 謂作于周公。而乃著三族之刑。何以訓。況世乎。況不勝其任。亦何
 至夷三族。今諸本作刑。剝然繁詞。又作其形。渥豈皆誤耶。此新條
 輔嗣明道說。作沾濡。講為是。此又所謂大臣誤陛下。而大臣所用

者。誤大臣也。范氏曰。唐肅宗任房琯。而房琯任劉秩。安得不敗乎。
 其或可知。然久之。敗雖由于初。而詞旨。只要重責。四說繁詞。曰。德
 薄而位尊。知小而謀大。力少而任重。解不及矣。言不勝其任也。嚴
 于所私。則德薄知小也。覆餽形渥。不亦宜乎。
 衆曰。覆公餽。信如何也。

言失信也。
 張中溪曰。言其所信任之人。果如何也。此言非是。信字。承公餽說。
 來。還着四與五言。唐嚴粲曰。四君之大臣也。為五所薦。乃相信者。
 持登任。重恆必賴之。四以至允之。文下應顯趾之初。不能承五舉

二之寔。三之雄膏。凡為公家之餽。盡覆而出。則五腹心之抱。為何
 誤上之委任。而因以負生平許國之忠。故曰。信如何也。三曰。失其
 義。四曰。信如何。夫信義之于臣。重矣。失義與信。臣之恥也。罪也。故
 聖人提此二字。去喚醒人。但三與五不應不。故言義。四與五相
 比。則言信耳。按象義上。休為離火。而五又取金。鉅者以納甲。坎戊
 離已。火中有土。乘旺以生金也。四之火弱。不能生土。故曰。信如何
 土主信也。

六五鼎黃耳金鉅。與利貞。貞乾為始。
 五于象為耳。而有中德。故云黃耳金鉅。到之物。鉅耳以舉鼎者。

也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

離五取黃義見噬合之五取中也耳義見九三金義見噬合四五取剛也說文云鉉舉鼎也禮謂之鼎易註焉云扛鼎而舉之者也又云鼎鉉也何玄子曰鉉者鼎之屬所以橫貫鼎耳而舉之者也此指上九言上九一陽橫貫乎六五之上有鉉象金鉉者以金為鉉也唐虞廟白鉉有一梁則以玉為之兩傍有索下垂以貫耳則以金為之提之曰鉉今所見古制提梁皆然意亦不然而古者今皆用之為爐無所用鉉其制不復存矣五正耳貫索之虞故于

五言金上則鉉之梁矣此言細玩尚未詳確乃重器鉉以舉鼎自宜以金為之玉可以為鉉乎上所謂玉鉉亦只是金上所飾之王耳故于五言金鉉于上言玉鉉馮厚齋曰自六五之柔言之則上為金之剛自九二之不變言之則上為王之粹亦各象其物宜也舊說皆以九二為鉉在耳上不許取耳下之文為象試按文周卦文象義取多變化有就本卦本文定取象者有象詞在此而象義取之他文者義已詳見明夷二四矣此皆各文單取象也至于象而兩文分見義諸卦諸文未有其例獨見鼎卦六文故初曰趾四亦曰足是即趾也非有兩象四之足即初之趾也五曰耳

三亦曰耳亦非有兩耳三之耳即五之耳也上曰鉉五亦曰鉉亦非有兩鉉五之鉉即上之鉉也但合泰六爻象義自明本義乃以二為鉉者何則由象義不明之故耳然五何以取上鉉為象曰鉉耳二物不相離非耳則鉉無由舉非鉉則耳不自舉然于五言之者則以五定用之故也五虛中能受得陽剛之臣以佐之故其象如此然五在兩陽之間何以不取四而取上曰離性上炎附上不附下且四之形渥沾濡亦不足附也姜宗本曰五取上行之義言而不言應剛之義舉其所重也附上而舉以柔從剛即此便是五之貞下柔上以利貞二字恐其不能固守而勉之也大有五柔而

象曰為黃耳中以為實也陰虛而陽實五陰不可以定言惟柔而能中不過於柔則能順以從陽而以虛為實故曰中以為實也不是把中即作實德說鄭拱如曰耳虛而鉉實非鉉無以舉耳耳非虛無以受鉉鉉之實耳之虛中受之也不雜金鉉以屬爻外象義然為定二字義已該之

也。

上九鼎王鉉大士无不利

上于象為鉉。而以陽居陰。剛而能溫。故有王鉉之象。而其以占為

大吉无不利。蓋有是德。則如其占也。

諸錫莫若金。則諸石莫若玉。剛故乾取金玉以為先天之太陽也。

離亦取金玉以為後天之太陽也。然此所取玉象。蓋不重取剛而

取剛柔相濟上。博物志曰。珠者陰中之陽也。故滕水。王者陽中之

陰也。故滕火。記曰。溫而潤。廉而不剝。取玉不徒以剛也。此爻為離

之上爻。又下應陽爻。可為至剛矣。然性陰比陰。而所應之陽又為

巽陰之陽。則剛柔適宜。競練互剋。太玄所謂陽猶執而餘之者。此

也。故取象于玉。鉉者所以舉鼎也。然金鉉之能舉鼎。猶不若玉

鉉何也。大臣相與無取于風裁。自見凌厲為飛。有如此之克剛克

柔。不止不茹。則必能恢舉。呈結而胡。變之大烹。陰而仁賢在位。聲

香遠而帝命用休矣。不亦善乎。山海經曰。瑾瑜之玉為良。堅栗精

密潤澤而有光。五色發作以和柔。剛天地鬼神是食是饗。君子服

之以禦不祥。此之謂也。占曰。大吉无不利。宜矣。按鼎井皆以養為

利。以上為功。井以上為王。則鼎亦宜以上為君。觀小象在上二

字。自明履豫恒升井上爻之言。在上義皆然。且則不可以上言止

一旅無君義。上爻之在上。渾言耳。但象傳柔進而上行。語重取五為

君。故先儒皆以上為臣。成說相延。業不可更。然易義不居與要。論

象以五為大人。而爻義三又以上為王。變異不同。如此。即以君道

言亦無不可。五上皆可。互言君在知易者。活潑得之。

象曰。王鉉在上。剛柔節也。

先說個在上。後言剛柔節。見居高而不亢。為上之德也。剛柔節。因

以剛為主要。柔以剛。則說易中節字。皆謂度數之宜。非以裁省

為節也。祇節卦節字有裁省之意。然詞旨亦重節度。意說故曰。若

節不可貞。節則無過制之失。而大吉無不利。見于言外。旅上之過

剛。以在上二字。此爻在上。而曰節者。何曰。論上在卦體之極。則亦

可以充言。論上為陰柔之位。則亦可以節言。各隨卦爻之義。輕重

取之耳。旅所應為艮陽。故以在上為九。鼎所應為巽陰。故以在上

為節。此說個在上。固重切休之位。言然比五應三之義。兼存之矣。

講節意亦只渾渾說。鼎以木生火。吉亨之義在離。然六爻之義

離反有凶詞者。聖人于極盛之卦。爻重為儆惕之詞也。噬合上爻

之言。凶義亦然。然而大吉終在上爻。其離之勝于巽也。遂笑但噬

合鼎皆木在火下。噬合下三爻。三言无咎。不言吉。鼎下三爻。兩言

吉。而一言无咎者。何則。以噬合不取震而取巽也。上三爻五上

言利吉。四言凶。固是取上行應到之旨。其義固同于噬合。然五言利不言厲。上言大吉。無不利。不同。于噬合者。亦兼與取義也。全卦吉亨。只與耳目聰明。義已全該。故六爻取義。亦不出其範圍也。○全卦水火氣旺而取泰六爻之義。重取陽而輕取陰者。以單爻上下應比相形。不同。于全卦之論也。然兩陰爻初不如五者。不獨以上下體義之分。亦以中不中也。陳大士曰。單物者。莫若鼎。金從革乃能成鼎。鼎既成。又能革物。三爻曰。革不為無意。此君之神器。所以憲成國祚。和理人民也。天不自陷而與君。君不能獨理而資臣。君且調鼎之道。盡于中矣。故六爻有四陽。一為實。二言有實。

易傳開廣

卷五十五

二十一

是也。乃五柔也。而亦言寔者。何以從陽也。然六爻惟二五言寔也。亦重取中耳。若夫初柔危。而其象顛。三到豚。而其行塞。上之動。亦相濟而取玉。皆無非取中之旨也。鼎者。養也。養道貴夫中正。故井以剛中為貴。順以巽。正為吉。鼎象所云。與而耳目聰明。爵遷而王行。得中而應乎剛。皆中之用也。

新鑑十名家批評易傳開廣卷五十七

三三震亨。震來虩虩。說。道。笑言。噬嗑。反。震。驚百里不喪匕。必以也。

陽木互震

例。民伏與

震動也。一陽始生于二陰之下。震而動也。其象為雷。其屬為長子。震有亨道。震來當震之時也。虩。恐。懼。驚。顧。之。震。驚。百里。以雷言。七。所以舉。陽。實。也。以。拒。泰。酒。和。鬱。金。所以。灌。地。降。神。者。也。不喪匕鬯。以長子言也。此卦之占。為。無。恐。懼。則。致。福。而。不。失。其。所。主。之。重。

說文云。震。發。應。物。者。从。雨。辰。聲。然。辰。字。亦。有。義。焉。辰。為。陽。土。為。龍。

易傳開廣

卷五十五

十一

澤雨而興。正一陽發于重陰之象。故震字從雨。從辰。震也。者。動也。公羊傳曰。震之者。何。猶。云。振。也。然也。一陽發于重陰之下。怒而振動也。曰。坎。亦。一。陽。在。二。陰。之。間。而。何。以。不。言。震。曰。陽。者。尊。高。之。物。也。在上。則。止。在下。則。驚。惟。上。下。皆。陰。則。陷。而。不。震。耳。太。玄。取。木。為。喜。而。金。為。怒。以。性。情。言。陽。仁。而。陰。義。也。此。取。震。為。怒。者。蓋。以。卦。體。陽。奮。陰。下。取。象。內。經。云。肝。木。主。怒。亦。以。陽。方。之。盛。氣。發。生。振。動。也。正。同。此。旨。震。何。以。亨。李。隆。山。曰。震。本。坤。體。乾。以。一。陽。交。于。下。上。二。爻。陰。氣。凝。聚。陽。氣。在。內。鬱。結。而。不。得。出。于。是。乎。奮。激。而。為。雷。震。之。初。物。物。咸。懼。之。不。知。其。振。動。之。威。乃。所。以。震。陰。達。陽。開。其。生。育。之。

門故曰震亨于層雷以二月出以八月入其人也。有根黃保藏。震其辟感陰之害其出也。生長萬寶。揚隱伏。盛陽之德入則。除害出則與利震之德也。西方曰刑東方曰德震也者陽德之虎。先天地之號令所以振肅羣陰其行傷木水之為言觸也言陽氣動躍觸物而興而震又為陽木故取亨也。以陰陽之義論此自是卦中至義但只言茲義于人事有何關切。系詞獨取恐懼之意。說舉人道之所重言之而此意未嘗不寓也。其南淵曰人心之恐。懼微省即是未沒生機勃露震此語大有理會。甚得亨解曰震與配卦取元亨者多而重卦皆但取亨者何曰東方偏氣勝也休重。則偏相配則和故配卦取元亨重卦但取亨也曰乾坤之純者亦。西方之偏氣勝何云元亨曰乾坤之純者乃六十四卦之大父母。為萬物胞胎之元故大言之也配則以一方推氣論故乾之配者。猶取亨坤之配者皆言出二休歸屬西陰所不同于震巽者此也。震來就。四句提以震亨之義震來就。震驚百里是震之義。嘆言。不喪七也。是亨之義此四句以震來就。嘆言。二。句為主下二句不過相承說以是上意耳故初爻之詞只言上二。句也詞旨全要重恐懼致亨之意故上二句要重就。意講震與。卦名震字同亦指外來之震勿指心言一陽反于二陰之下故曰。

震來當震動之來則恐懼不敢自寧周旋傾慮就。然也。就為。虎以其提傾不寧象取之也震為善鳴為振聲初發有震怒象定。則有嘆言象亞。和通貌此卦為東方之德意難以未之震動然。始雖驚惶凌乃無傷故有嘆言亞。之象但詞旨重恐懼意說要。見恐能致福始于憂懼終于逸樂而嘆言亞。也亞。固是和通。之象然非言語嘻笑之謂蓋中常戒懼外自和適之中節也何玄。子曰亞。不欲肆肆狀此語得之故象曰恐致福也又云凌有則。也致福不外嘆言亞。有則難說嘆言亞。亦只是是上恐致福。意恐凌有喜喜不忘恐乃有此象乃為福也程傳謂安而不懼。非矣二句非可一氣直說宜相因漸次講觀爻詞加一凌字自具。下承言震驚百里而七也。不喪精神全在惧上千里不同風百里。不共雷風行天上故能千里雷發于地故僅百里震驚百里極。鳴所及之遠也此以震為雷取象不喪七也則以長子取象震為。木一陽在下二陰在上上偶下奇有七象七也所以震為實陰。續云棘七梳鼎之器先儒皆云七形似畢但不而岐耳以棘木為。之長二尺判柄與末詩曰有棘棘是也。用棘者取其赤心之義。祭祀之礼先烹牢于饌既納諸鼎而加辜焉將荐乃舉辜以七出。升于俎上也震為禾黍中陰五坎為酒故有象象也香酒也鄭。

玄之義。則謂非黍之酒。其氣調暢。故為之也。詩傳則謂是香草。按王度記云。天子嘗諸侯。大夫蘭以例而言。是草明矣。蔡虛齋曰。釀黍為酒。以鬱金草煮酒而和之。使芬芳條暢。酌以灌神也。則義黍草二義為得之。非黍只是一物。詩圖序云。非黑黍也。言七毫者。鄭玄云。人君于祭祀之祀。尚牲苴芻而已。此長子主器之事也。言震驚百里者。以見可懼之甚也。言不喪七毫。非僅謂不喪其常度。是重言不失其所主之重也。四句雖取象多端。寔揭統長子發義。以見震之得其道。而可擬承大器也。充舜之義。萬萬。德由兢。業。業。得之。正是此吉。而震亨之意。已于言外見之。

易傳卷第十

卷五十五

中

震有亨道。不待言也。
不釋其義。義詳于注也。

震來就就。恐致福也。嘆言。嘖嘖。後有則也。

恐致福。恐以致福也。則法也。

恐以釋統。恐之時。寧有致福之念。恐則以致福也。此句便提下。嘆言。嘖。意則法也。所謂嘆語。卒獲也。安不妄致。故有則有則二字。又挽上。恐致福。意上下意宛轉。環應。振以明。能重。恐之吉。以足上亨義。以落。下可為祭主意。而非遯白解。結也。

震驚百里。驚遠而懼過也。出可以守宗廟社稷。以為祭主也。程子以為通也。下脫不喪七毫四字。今從之。出謂繼世而主祭也。或云出即豐字之誤。

驚者。卒然遇之而動乎外。懼者。惕然畏之而束于中。驚懼二字。固重。慎言。然承驚遠二字。未正見禍變之可畏也。此句不是。輕震驚百里。震驚百里。原不待釋。此句不過承上。啓下。以吐不喪七毫之意。在無懼耳。故下緊接出可以守宗廟云云。出謂長子出而繼世。即說卦傳帝出乎震之謂。正義曰。出而為君也。以太子生長深宮之中。未離阿保之手。寧無有能妻妾之失。而見危知懼。如此則

易傳卷第十

卷五十五

中

中心有主。乃能鎮守。寧不為萬民所統也。是即舜之烈風雷雨。弗迷。可以利位。受然。而肆顛于上帝矣。故曰出可以守宗廟社稷。以為祭主也。繼世之君。故曰守。可者。贊許之詞。期之于法也。作易者。以乾為大君之象。震為青宮之象。二卦之義。庶幾其可見云。此句已露不喪七毫意。故系文無此二句。所謂聖人說經。非斤上句。一字比釋之也。或明或暗。或增或減。但無失其意焉耳。講易者。第于字句求之。而謂此句有脫誤可焉。

曰。游。在。震。震。震。君子以恐懼修省。

見以震。震。震。則威益甚。君子畏天之威。則以恐懼。而修飾。後

省也。不惟雷震。凡遇驚懼之事。皆當如是。恐懼二字。見前此要重。修省二字。講于恐懼之淺。必以修省繼之者。所以盡畏天之實也。荀子曰。見善修然。必以自存也。見不善。愀然。必以自省也。此作戒。省之省。說然還作省。察之省。看為得省字。亦在事上見。毛氏曰。恐。懼者。作于其心。修省者。見于行事。但修而省。則非以文具而已。淵。黑雷聲。正在此處。此恐懼之真精神也。故君子以之。徒恐懼而不。修者。猶無耳。徒修而不省。猶不修耳。

初九震來虩。漢。嘆言。啞。啞。吉。為。成震之主。震震之初。故其占如此。

初九震來虩

漢。嘆言。啞。啞。吉。

為

六

爻詞與卦詞同者。以初九為成卦之主也。以二休而觀初九。九四俱為震動之主。何獨初九之詞與眾同。曰震之用在下。而重震之初。又寬下者。所以為震之主也。項平庵曰。震有二義。初九九四二爻。乃震之所以為震者。震動之震也。二三五上四陰爻。乃為陽所震者。震懼之震也。此說不然。四陰爻之震。即因初四之震而有此。震亦是震動之震。所謂主爻動而全体皆動也。故震卦諸震字。不特六爻六震字。無兩義。即通卦爻二十一震字。俱無兩義也。此非單說嘆言啞。已自含有不失所主意。故下震驚二句。不言也。卦詞無淺字。以上文震字。其意已明。下只申言之。為易見也。此用一

淺字。更明醒耳。淺字。正見不可不懼。意吉。即指嘆言啞。上。象之占。曰亨。爻之占。曰吉。義一也。

象曰。震來虩。恐致福也。嘆言啞。啞。沒有則也。

義俱見前。唐房喬曰。豫之初六。唱始遠豫。所以貽凶。震之初九。謹始恐懼。所以致福。此爻。變象則豫也。乃不言凶。而吉。可知周易之義。固重本象言也。

六二震來屬。震。震。貝。躋于九陵。勿逐。七日得。震。震。為。得。其。民。震。離。

六二乘初九之剛。故當震之來。而危厲也。億字未詳。又當震其貨。貝而升于九陵之上。然柔順中正。足以自守。故不求而自獲也。此

象曰。震來虩。

漢。嘆言。啞。啞。吉。

六

爻占具象中。但九陵七日之象。財未詳耳。六二乘初九之剛。初九為震之主。動而上奮。氣為猛迅。六二以至柔。當其衝。休震。極矣。爻。身殆哉。故曰震來屬。億。程子謂度也。言度必喪。貝。避之。而躋于九陵也。若如此。言則喪。貝。二字。為揣摩之。虞象矣。其說未安。何玄子曰。億。大也。十萬曰億。盛大之通稱也。觀六五。象大無喪。大字。此億義。蓋可知矣。貝者。水中介虫。以背用。故曰貝。義見相貝。古人以為貨。漢志有大貝。牡貝。小貝。之直。云。或曰。震離為龜。蚌。貝。象也。非是。貝。取互。良。象。良。與。上。則。下。柔。諸。家。皆。取。象。蟄。蟄。亦。貝。象。也。喪。貝。取。震。木。勝。艮。土。知。嗟。合。威。鼻。之。義。

若取離象震反生火不得謂之喪矣互取陵九陵之高者也
大玄九地之說以九為上山胡雲峯曰九即初九辨于九陵二進
在初之上也夫辨陵有避初之意若仍在本位近初又何云避且
九陵二字一微而謂九上之陵可乎或曰九陵即九四二欲避初
就其應爻之五五在四上故越出山頂以求之此言九陵為九四
固然但八純卦無相應之義謂二就五則不然按下文七日之義
蓋自本爻至三四而五而上又轉而初而二為七日也震休上行
越三四而上之便是辨九陵之象不必拘以應五為義也此只
是言其驚危遠辟之象離承震貝意來宜靜下勿遽躍而本義反
聯上而謂似未得二乘初則雖有危喪而柔順中正亦足以自守
故上行遠避辨九陵而勿遯也震取日義見豐四取卯酉日月之
義諸家取兌為月也則取震為日可知七日者六位既終上乃更
始自是天行然亦六二居中得正之類耳雷震無竟日之然時過
事已當復其常況二有隱觀弗預之達自有去味復運之喜故
七日復得程歌仲曰升高避遠是順而退非迫而逐此所為善承
震善處震者其喪也乃所以得也勿遯即承上為震中正即于辨
陵勿遯意見得按卦詞曰不喪渾言全體也六二則有喪二失之
偏義也四勿遯得初動之詞然以上日則目前終有喪其故小

象舉其所重而但曰震來厲所以別六二之驚危為甚于諸爻也
象曰震來厲象剛也
義已見前
六三震蕤蕤震行無眚交離為震
蕤上雖散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者
若因怯而能行以去其不正則可以無眚矣
蕤上本義雖散自失之狀來梁山曰蕤者漬生也言震死而復生
也與書后来其蕤之蕤字同合二說泰之其蕤始究此爻雖遠初
陽然卦為陽長推陰之卦而三位復陽故因初陽之震而蕤上然
是才柔力弱不足以禦卒然之變故有此象也然震休動懼而能
行則能去乎不正而遠危即安矣夫何肯肯義見無妄之上按震
六爻初曰來二曰辨三曰行五曰往來上曰從皆行之義則行字
乃此爻自有之象但詞旨覺有勉意故程朱之論俱于行字着力
說亦得之然非不行而勉之以行也按三上皆震之末爻三行無
肯而上征凶者何水清曰征行皆震動之義三在內卦之終故
行無肯而上在外卦之終故征凶此語甚得但此爻終下近初陽
危多矣少故未至于行上加一震字危之也而小象亦獨舉首句
重言之

象曰震蘇蘇位不當也

義已見前獨言位者舉其重也

九四震遂泥

變坤為泥

以剛柔不中不正陷于二陰之間不能自震也遂者無反之意泥滯溺也

初與四皆震之所以為震者但四位為陰其体不正矣又上下皆陰陷于重柔之間微陽体陷震道亡矣故不能破塊而興而有遂泥之象也泥者沾水土也需三乾沙近坎曰泥此互艮動坎亦曰泥遂者不反之詞承乘與位皆陰有竟陷而不出之意也此爻

易傳

卷五十五

十

取陷陰之義言宗房曰震遂泥厥咎國多廢陰象勝也本文不中不正四字並言殊欠分曉全重不正言是以有用之才而溺于緣色利欲不能振拔濟塗終有淪脊之患矣故不待知初之言言也

象曰震遂泥未光也

雖為陽明沉溺重陰則其光不發所為暗其陰也其雷也此是原釋遂泥之語不可說遂泥則不光也

六五震往來厲億無喪有事

變兌為無喪

以六居五而震震時無時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危無喪矣

字無一
彈點

易傳

卷五十五

十

胡仲虎與胡雙湖皆云往來二字指四初不陷故二曰來厲四陷或往或來而未定故五曰往來厲此說亦佳但細玩象詞曰危行也則往來二字皆指本爻或曰二爻來厲來字指初此爻往來二字安得又指五曰二爻來字推原其義雖云自下來至此然震即言本爻之震動也所為主爻動而全体皆動也則來亦即指本爻震勢之來言往來自指五然此爻之震何以往來皆厲程傳云往上則柔不可居然二上皆柔五往厲而二何以不言往厲曰三無肯而上有五二可以隣陵而五不可以往上也來厲只言四則不可乘之意震上行無下來四之理只以本爻近四故覺來此之厲

億無喪者猶言萬無喪也也有事也者震巽為東方生動之氣事之象也巽見巽言大無喪失而却有事不寧也然有事乃振作有為之象宜就一連說四字原義重無喪周公恐人不急于而事而惟觀其無喪故挑有事二字言之至小象先舉事言後言無喪者更緊緊無喪有事全重中言二五皆中何二不言中五言中曰震之時以所震為父義之重輕二震重則中輕五震輕則中重也即六五六三皆位不當三言位不當五不言位不當者三近初震重不勝陽位則重言之五震輕而畧言之也但中字小象渾言而到中爻中爻自有別亦須要分曉此爻處震之成以乘居中則

柔而有為危不失則必能順動以善其事故無喪而有事也

象曰震往來屬危行也其事在中大無喪也

義俱見前危行危途中行也

上六震索索視矍矍反其索不于其躬于其隣無咎婚媾有言

震索索

以陰柔震極故為索索之象以是而行其凶必矣然能及

其震未及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免于婚媾

之有言戒占者當如是也

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

索索之貌程傳曰驚懼之甚志氣碎索也非是此又難猶震

未交俱有盛衰二義然乾坤之上言盛而震上言衰索者何曰乾

坤純陰盛極于上震陽進陰微原衰于上故義自不同諸配震上

交皆然止小過上交言亢以上下四陰同陽也躬指本爻隣指五

業曰震索又云震不于其躬者何所謂索上重本爻之義言者

此也六爻六個震字皆指本爻之震言然四陰之震原由初四之

陽震而來故又云震不于其躬此震字指四言然不于其躬要對

酌諱不是上全不震只是四之震重在五不在上餘感所及與身

被實禍者不同耳震休原無大凶故于凶中補無咎之意然以六

爻相提而論惟上凶多吉少其補無咎意甚輕觀文詞起末自見

婚媾指三兩陰不相應故有言也

象曰震索索中未得也雖凶無咎畏隣戒也

中謂中心

中未得義見前畏隣戒不是存畏心于隣人戒備之時乃畏隣之

震而戒備也畏言皆指自說爻曰于其隣無咎象曰畏隣戒所以

責成人人事也言外見得若不畏戒其能免咎哉微需不足之旨

會此意○按震雖重初陽然二陰亦有生意然陰爻退氣皆所

不取二危陽于三三雖遠危而生意漸微亦無足取焉此震之義

也六爻全義五勝于二者初盛于四也未不如三者亨道窮也但

也六爻全義五勝于二者初盛于四也未不如三者亨道窮也但

也六爻全義五勝于二者初盛于四也未不如三者亨道窮也但

也六爻全義五勝于二者初盛于四也未不如三者亨道窮也但

也六爻全義五勝于二者初盛于四也未不如三者亨道窮也但

也六爻全義五勝于二者初盛于四也未不如三者亨道窮也但

也六爻全義五勝于二者初盛于四也未不如三者亨道窮也但

也六爻全義五勝于二者初盛于四也未不如三者亨道窮也但

合泰六爻詞與小象初詞盡吉四詞盡不吉故小象亦如之若夫
二三五上之爻詞皆美惡相半今五二小象之詞同亦美惡相半
而二三小象獨有危詞者何曰震體重輕有別也然五上小象詞
雖俱美惡兼之而大言無喪義之意多矣若上所云畏隣戒者若
曰西不盡凶恃有此耳僅取之詞也則兩象詞之軒輊固亦有
分矣是以近陽者雖屬無害遠陽者雖不厲亦凶此震之義也又
曰震用在下細玩二卦上體終不如下體但二爻驚重少遜於五
然終無大喪七日復得也姜聚爾曰七日復得亦受震之益也語
味甚雋遠

卷五十七

十四

新錫十名家批評易傳闡幽卷五十八

三三艮其背不獲其身行其庭不見其人無咎
艮止也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取
坤地而陰其上之狀亦止于極而不進之意也其占則必止于
背而不有其身行其庭而不見其人乃無咎也蓋身動物也惟背
為止艮其背則止于所當止也止于所當止則不隨身而動矣是
不有其身也如是則雖行于庭除有人之地而亦不見其人矣蓋
艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止
也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得無咎也

卷五十八

十一

說文云艮狼也从目从匕猶目相匕不相下也以艮為狼亦是一
義所云猶目相匕不相下此先儒臆說之謬也以文義求之艮者
身之反即反背為義艮艮皆有反身而止象柔則艮艮則耳增
韻曰堅也限也止也此卦何以名艮程子曰陽動而上進之物至
于上則止矣陰者靜也上止而下靜故曰艮也此義固然但陽陰
分止靜不啻陽止則陰亦止止則靜靜亦止也從以止字為義太
玄取義于止曰陰大止物于上陽亦止物于下上下俱止此言何
謂也以卦義言艮在東北艮為陽戶然未離陰位此時卦氣次即
立冬萬物上陽于陰下歸于陽故云云太玄又取義于堅曰陰形

併胃陽喪其緒。物競堅強亦是此旨。故艮雖屬陽。從陰而論。淺天
之時義也。且爻位上下不交。卦象兩禱同居不相往來。故諸家皆
有不足之詞。易林曰。君孤獨處。卑弱無輔。名曰困。苦艮之所。以不
為亨者。此但休終屬陽。又位然。升寅丑。靜而實。動萬物之所以終
始也。雖其爻位不交。而陽上陰下。各得其時。中互解水木氣併東
方之生氣。已潛露于玄陰中矣。則雖不可以言亨。而亦無所咎失。
此是艮旨。乃文王係詞曰。艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。何
哉。以象言之。陽畫奇。似背背指上。陽身指下。二陰觀六。四曰艮其
身。義自見。而背之義可知。從前視卦。背前面後。乃有艮其背。不獲
其身。之象。陰門陽戶。陽畫奇。取戶庭。坤陰為象。亦可取人。從前視
卦。庭前人後。乃有行其庭。不見其人。之象。按此象義。是亦易林。孫
賓無輔之意也。京房曰。劉極陽反。艮止于物。背于物。故取艮其背。
姜宗本曰。背從北。從南陰象也。陰胃陽潛。休未出震。故取不獲其
身。雖有生動之意。而物象未形。故取其庭。不見其人。此便是太
玄陰勝之說。二義合。悉俱精確。不易然。論詞者。聖人主理。道言而
艮主止。思止而不動。則此四語。還取性。休止靜之義。言之可聞。
曰卦詞只照象語。以性理言之。但卦詞渾渾。說下似微有不足。艮
意。而象傳尊陽為義。有因艮。休有生氣。而取之者。則卦詞即重取

意說亦可。但須要照。碩無咎二字。不宜太說得自然耳。四句以上
二句為主。上二句以艮其背一句為主。觀象詞自見。郭兼山曰。人
之耳目鼻口。皆有欲。背則無欲。故不動。是背指止之。所笑故
象不曰艮其背。曰艮其止。以明背字。即止字之義也。內境常寂。則
形體賅存。俱不自有。即日與棲構。不見有客感之。為吾櫻援。故曰
不獲其身。行其庭。不見其人。也。王輔嗣曰。凡物對面而不相通。否
之道也。艮為小。否止而不相通之卦也。各止而不相與。何得无咎。
惟不相見。乃可也。背者。無見之物。無見則靜止。靜止而無見。則不
獲其身矣。相背者。雖近而不相見。故行其庭。不見其人。也。此言是
即老子之不見。可欲。使心不亂之意也。意更玄。當然獲字。須會。即
先難後獲之獲。蓋凡人之有人。見者。以吾有身耳。有無獲于身之
念。則不見其人。此只是逆無欲。上求非無身也。非無人也。明道曰。
于其非外。而是內。不若內外之兩忘也。不獲其身。是忘我也。不見
其人。是忘人也。或與人之兩忘。只是見所當止也。故無咎。本義曰。
不獲其身。止而止也。行其庭。不見其人。行而止也。動靜各止其所。
而皆主乎靜焉。所以得無咎也。二說俱好。本義更貼象。若程說。
而忘字。尚欠斟酌。按艮中上下敵應。敵字十分着力。說知天人交
戰。一般有許多過絕。屏祛力量。在故曰敵。敵字乃艮堅狠之象。此

即周子主靜工夫。程子定性學問。學者之事也。若作止至善之學。一味說得渾忘自然。便是帝之安止。文王之敬止矣。又安得為之無咎。先哲者補過之詞也。須合泰卦義得之。庶不為道學家理障語。支吾求深愈遠也。

彖曰：艮止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。此釋卦名。艮之義則止也。然行止各有其時，故時止而止，止也。時行而行，亦止也。艮體為實，故又有光明之義。大畜于艮，亦以輝光言之。

聖人恐人偏認艮義，株守此止，而墮于枯槁寂滅，故以時止時行。

發止之義，行止在時，不在我。此心原自靜，然不動即動，亦靜矣。此方是真止。太虛中何意必固絀之為陣乎？其道豈不光明？莊子所謂太字定而天光發也。此五句非切解經文，只是渾提明卦意。而後下文詳釋之耳。精神全在一時字。時在即止之道，道在即止之所。便暗挑出下文所字。然雖未詳釋，句上已見卦義。艮居東北之界，陰漸萌，陽故曰止。曰行，時止則止，便映艮其背不獲其身意。時行則行，便映行其庭不見其人。意艮一陽見于二陰之上，陽明著見，陰不碍而掩之，故曰光便映無咎意。

艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行其庭不見

其人無咎也

此釋卦詞。易背為止，以明背即止也。背者止之所也。以卦體言，內外之卦陰陽敵應而不相與也。不相與則內不見已，外不見人，而無咎矣。晁氏曰：艮其止，當依卦詞作背。

艮其止二句，即釋艮其背義。見前所者，陽上陰下各得其時也。詞旨只主理言，謂所當止也。非方所之所止，有止其所而不違意。上下敵應二語，即承上止所之義，而以卦象申明之。謂止所之義，于卦何取哉？蓋以卦體陰陽敵應而不相與，自有止其所之義也。夫能止其所，是以不獲其身，行其庭不見其人也。凡應者陰與陽應。

陽與陰應也。此謂敵應。應字只帶敵字說。謂初與四二與五三與上陰則皆陰，陽則皆陽，陰陽各以敵應，不互相為偶，而各止其所也。若一陽一陰，則此往彼來，有不得止其所者矣。曰艮，體向人相背而止，兩不相見，亦有不相與意。此何不言卦體相背，而但言交義敵應也？曰言卦體之相背，則不見交義之不相與。言交義之不相與，則可兼卦體之相背。程子曰：不相與則相背，為艮其背止之義也。八純卦皆六爻不應，獨于此言之者，以卦既止而不交，又時而不應，故特舉其重而言之。註云：不相與則內不見已，外不見人以不見已，貼不獲其身，不見人貼行其庭，不見其人，固濟但不

相與只好說外不見人如何為內不見己蓋不相與則無外求之情其外之無所求亦以內無求之情也故無內外而言之然肯
 祭在敵應敵字上此是主乎理道而不為私意所牽有許多屏祛
 遏抑意思一敵字下得有力雖全節以止其所一句為主敵應二
 句亦不過明其止所之義然止所之得力在此止之所以無咎者
 亦在此要著意休貼講他卦爻不應而不相與者皆不取此卦有
 取之意以艮以止所為貴耳然僅言無咎義無足以重取者講者
 弗大說深了

象曰無山艮君子以思不出其位

卷五十八

六

艮取象于山者山為地剖成位乎上一陽在二陰之上是坤土而
 隆其上之象也故取山無者此而併彼謂重疊也而雷雨風雨水
 兩火兩澤皆一物而相因有相往之理惟兩山並立不相往來故
 言無此乃不出位之象故君子觀象于此而以思不出其位止之
 極在心有越思則有妄動矣故直揭出止之源頭而曰思不出其
 位艮數五洪範云五曰思內經云艮為脾脾主思故艮取象于其
 思時說謂位與素其位之位不同彼以遇言此以心之所言非也
 位時中地位即富貴貧賤之類位自有位之理即有所之義在
 內不出者凝神抱一之謂此有許多著實工夫在內亦不是空空

懸想胡雲峯曰不出位身止也思不出位心止也心之能止即時
 行亦可矣姜宗本曰此卦兩休皆山過于止矣卦詞曰行其庭不
 見其人無咎象傳曰時止則止時行則行動靜不失其時其詞皆
 有補偏救弊之意此象云思不出其位豈非止義然位豈一定而
 不移者乎不出二字甚一位字乃甚不一而一乃艮之所為
 止所也此中有無限活潑意思在湏得之何玄子曰和應俗學也
 說應禪學也不墮二見應而不膠是君子之止學也夫豈以位或
 思哉思不出位而已視思明聰思聰是為不出位之思非深于易
 者其孰能知之

卷五十八

七

初六艮其趾無咎利永貞
 以陰柔居艮初為艮趾之象占者知之則无咎而又以其陰柔故
 又戒其利永貞也
 艮取全身之義見咸初然此卦全身之象與咸卦微有不同六爻
 言輔不言舌言身不言腹言實不言臍皆有背面而立之象趾義
 見大壯大壯之初屬陽此屬陰皆為之趾者但取初處下體之義
 耳止于下體故有艮趾之象易義不取陰爻居極下故凡卦中陰
 氣盛者初陰皆不取如坤坎小過初可見艮體亦為陰勝何初云
 無咎程子曰以柔居下柔則才不利于進下則位不宜于進故止

則無咎。若如此說，便是六十四卦初陰之套話矣。非是此文的義。
何玄子曰：艮止之道，時行則行，初止獨云無咎者，蓋亦為下學言。
耳。此義亦是然中更有說焉。艮巽皆陰進之卦也。京房曰：艮陽極
則止，轉生陰象而陰長，陰長則通陽，艮所禁也。故艮卦四陰皆取
止而二不退，聽詞無有吉焉。其四陰之中，獨于下陰而言先咎者，
遠陽也。遠陽而何以先咎？艮之四陰取初四猶兌之四陽取初四
也。一遠陽一遠陰也。遠陽者不剝陽，遠陰者不為陰所利也。然四
僅言無咎而初又利永貞者，何曰初五位皆不正，小象皆曰正取
陽之義也。但不曰貞而曰永貞，不曰永貞利而曰利永貞，勉詞也。

易傳

卷五十八

九

正以位之可取，恐其不能固守而勉之也。若四位陰則不言利永
貞矣。然則五何以無勉意？曰正而中則取之詞盡也。小象恐人疑
此爻不正而勉其正，故明挑取義曰未失正，則此爻之勉意乃取
意也。取陽而何以遠陽之為得？曰取居位之陽，不取向上之陽，以
陰有進意取止也。

象曰艮其趾未失正也

取陽為正理正也以詞旨言止即是正非于艮趾之外又別有正
理故小象曰艮其趾未失正也。

六二艮其腓不拯其隨其心不快
變巽為艮
立坎為兌

彖傳

易傳

卷五十八

九

六二居申得正，既止其腓矣。三為限，則腓所隨也。而過剛不中，以
止乎上二雖中正而體柔弱，不能從而拯之，是以其心不快也。此
爻占在艮中下爻效此。
腓義見咸二拯拔也。二拯三也。隨三也。何云不拯其隨？按漢
初坎休曰用拯馬壯，明夷之二五坎亦曰用拯馬壯。蓋坎之中陽
為美，脊馬陷于二陰而陰在下者不傷之有拯意也。此九三互坎
亦在陷中，六二在下宜有拯意矣。曰不拯其隨者是艮陰欲進故
有不拯之義也。小象曰未退聽是言二不肯退而聽乎三也。其義
自明。朱子不得茲解，乃云三不肯退而聽于二，悖矣。二不拯三乃

為三所止，故二隨三，後然非其所樂也。正義曰：舍進而言，動則
情與質乖矣。故其心不快。此數語甚得變契取隨五坎加憂為心
不快。二三位象只取腓貪二字以休象言之。此處非心位兩言心
只空說或曰取下體中位為心亦通。此爻亦中而有不拯之象者
何曰以位陰也？位陰而恐得陽則不見有進以乾陽之意是以二
之不拯不如五之有序也。本義云：居中得正是取位也。言謬矣。按
五位陽而小象取正比二位陰不取正亦明矣。故小象云未退聽
不足之詞也。此爻時說謂成已而不能成物之學，看來只是不能
成已耳。此原是艮之強制工夫，非真有定性忘情之力，不能寧定。

一心安係。迷救一。些。良。通。至。此。亡。矣。故。小。象。不。言。良。腓。也。

象曰。不。極。其。隨。未。退。聽。也。

三。止。乎。上。亦。不。肯。退。而。聽。乎。二。也。
交。言。良。象。不。言。良。非。交。象。之。有。異。者。也。此。其。身。雖。止。而。心。不。止。故。曰。其。心。不。快。身。止。故。交。言。良。心。不。止。故。象。不。言。良。此。思。不。出。位。之。有。也。五。坎。故。取。聽。坎。耳。也。

九。三。良。其。限。列。其。資。引。其。屬。薰。心。變。坤。為。利。五。坎。

限。身。上。下。之。際。即。腰。腓。也。資。也。止。于。腓。則。不。進。而。已。九。三。以。過。剛。不。中。當。限。之。處。而。良。其。限。則。不。得。屈。伸。而。上。下。判。隔。如。列。其。資。

象曰。不。極。其。隨。未。退。聽。也。

矣。危。厲。薰。心。不。安。之。甚。也。

限。猶。言。界。限。也。本。義。謂。腰。腓。以。腓。在。兩。腹。之。間。當。體。之。中。下。猶。九。三。地。位。在。上。下。體。之。際。故。云。限。資。也。集。韻。通。作。腓。謂。夾。脊。肉。也。蔡。虛。齋。曰。脊。骨。也。五。坎。為。脊。故。取。資。列。資。謂。當。腰。腓。中。列。其。脊。骨。因。其。界。立。中。間。如。行。列。然。故。云。列。資。良。限。列。資。有。判。隔。而。體。之。象。程。沙。隨。謂。限。分。上。下。資。列。左。右。非。有。左。右。上。下。之。分。也。但。以。腰。腓。在。上。下。體。中。可。以。上。下。分。不。可。以。左。右。分。資。在。左。右。體。中。可。左。右。分。不。可。以。上。下。分。故。異。言。之。然。提。不。過。示。上。下。判。隔。之。意。上。卦。為。左。下。卦。為。右。上。下。左。右。取。象。雖。殊。義。則。一。也。何。以。云。屬。也。此。

交。承。乘。皆。陰。也。三。獨。以。陽。在。中。梗。絕。而。體。止。而。不。通。是。以。一。強。當。象。陰。之。街。其。勢。危。矣。胡。雲。峯。曰。震。九。四。雖。亦。上。震。之。主。而。溺。于。四。陰。之。中。有。遂。泥。象。故。四。不。如。初。九。三。亦。為。下。良。之。主。而。界。于。四。陰。之。中。有。限。與。列。資。象。故。三。不。如。上。故。屬。義。全。在。柔。陷。剛。上。見。然。震。

四。五。坎。約。良。取。遂。泥。良。三。五。坎。約。震。其。義。皆。與。震。同。何。不。取。遂。泥。而。取。列。資。曰。震。良。體。象。不。同。且。震。曰。位。陰。有。下。陷。象。則。有。泥。象。

良。三。位。陽。無。下。陷。象。則。有。資。象。剛。強。之。質。如。身。之。有。脊。氣。力。所。自。出。故。人。之。言。力。者。必。曰。臂。力。列。臂。以。隔。其。體。此。乃。固。止。一。節。之。守。狠。厲。遠。俗。睽。絕。物。情。者。也。宜。有。安。適。之。理。象。陰。所。集。危。懼。不。寧。謹。

象曰。不。極。其。隨。未。退。聽。也。

灼。其。中。曰。薰。心。也。薰。心。取。坎。為。心。病。象。胡。雲。峯。曰。寤。然。不。動。者。心。之。體。如。之。何。可。以。猶。物。感。而。遂。通。者。心。之。用。如。之。何。可。以。絕。物。二。隨。三。而。不。極。是。猶。物。也。三。陽。絕。上。下。是。絕。物。也。故。一。心。不。快。一。屬。薰。心。徐。進。齋。曰。六。二。之。柔。為。剛。者。所。制。故。心。不。快。九。三。之。剛。為。柔。者。所。陷。故。屬。薰。心。然。薰。心。雖。以。陷。于。柔。言。亦。三。之。情。剛。有。以。絕。之。耳。故。六。二。小。象。不。言。良。其。腓。而。但。曰。不。極。其。隨。是。良。不。足。而。熱。之。也。此。小。象。獨。言。良。其。限。者。是。良。之。過。而。惡。之。也。屬。字。之。義。雖。不。備。柔。來。要。重。過。剛。絕。物。之。意。說。

象曰。不。極。其。隨。未。退。聽。也。

象曰。不。極。其。隨。未。退。聽。也。

象曰。不。極。其。隨。未。退。聽。也。

以見非固止限陽則行止隨時雖柔猶何之危乎

六四艮其身無咎

變離為齊約震互坎

以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得無咎也

身雖全體之槌名而所重在上体乃肺腑之所係一身之區郭也

故六四言身又云身為血肉之軀六四純陰在上取身明卦詞取

陰為身之義也艮其身謂凡軀體形骸之累所紛驚而不寧者一

切止之也艮卦上体為吉不獨純卦為然即配卦之艮皆然此爻

已入上体而居所不動似無不佳亦僅言無咎以位陰也蔡虛齋

曰六四大抵無足多者只是一味靜守凡日用間安靜而輒瞻虞

卷五十八

十一

皆是如鄉隣間而閉戶之所六爻小象不言止此小象獨言止

與之也然但曰止而不曰行以見一子止而不能動者也故僅

言無咎

象曰艮其身止諸躬也

楊氏曰爻言身象言躬身者伸也躬者屈也取屈而不伸有止之

象也此說亦妙

六五艮其輔言有序悔亡

變巽為漸約震互離

六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

輔義見底上五上皆上体之上故成上取輔此五亦取輔但兌上

缺兼取頰舌此上連則畢取輔耳艮為言見漸初人言出則輔動

觀而輔之不動則知非妄言者故云艮其輔言有序也有序所為

秩上德音也蔡虛齋曰傷易則彈傷煩則文已肆物忤出悖來違

言之悔也可勝道哉艮其輔謹言也謹言者非不言也時然沒有

言言有序也而悔亡矣悔義指爻陰說陰有違意以其居陽而止

故悔亡註曰以陰居陽為悔悖矣小象取此爻為正蓋以位不正

耳此事理之正非位之正也朱子拘定位正為正故以此爻為正

作義文而指陽位為悔誠思初爻亦不正而言正亦豈災乎二

爻亦中以位之正不特不言正而亦不言中此爻以位不正而取

卷五十八

十三

正併取中則中正二字同重中言然精神却在正上中則不輕進

矣然中而不止恐亦未肯退聽也夫陰求陽者也其位得陽自安

止而不還止于其所則其序不紊也序者何上下之位序也正與

二爻不極二字對故取象于言亦曰有序而悔亡也不特寡悔也

矣

象曰艮其輔以中正也

正字義文叶韵可見

單曰艮其輔以該有序所謂能止而後有序也中正義見前

上九敦艮吉

變坤為豫

以陽居剛止之極敦厚于止者也

或曰土象厚于上坤之上象皆取敦敦五臨上是也此象變坤則
議大傳曰厚之至也故取敦此說不然此爻之詞並無變義在內
只以本象論四上皆艮之主艮之用在上而上又在卦之上則
成卦之主也故深取之而曰敦內經云土之不及者曰平濫過者
曰敦卑艮坤皆土而爻在五上皆取敦敦之義全要在陽剛居止
極說德體本自堅凝功夫又無間息所以成其為敦何者子曰以
剛實而止極定靜安慮所造者天展也大成不亦厚乎六爻皆取
身象此第曰敦全體之學非一節之可名也所為止而光明者

易傳圖

卷五十八

十四

正在此故爻詞此獨言吉也

象曰敦艮之吉以厚終也

不從上下見義而從始終見義艮者萬物之所以成終而成始也
此從末爻起義故但取終言也朱子曰蒙學者之事處始之事也
艮成德之事厚終之事也厚終亦只是根深寧極工夫到底不渝
便厚耳○是舉隅曰六爻惟重二陽諸陰皆無取焉是以雖六五
之中正亦僅曰悔亡也其三不如上者以陷于陰也陷陰則屬制
陰則吉此艮二陽之義也位陽則優位陰則窮此艮四陰之義也
皆取陽之意也不取乎中陰之逼陽是以雖六五之中正亦僅曰

奇

悔亡也○姜一中曰○二止不足者也○三止之過者也○初四與五能止
矣○然一于止而不行者也○能行能止其惟上乎○而初言敦者以明
夫休之厚也○有休而後可以適用也○○王節齋曰○聖人所立卦名
宜有深旨○此雖各因所有卦義立名○然名中詞旨更有微意焉○乾
健坤順○取陰陽尊卑之義○坎陷離麗○取陰陽盛衰之義○震兌艮
取陰陽消長之義○也○震兌陽長之卦也○艮陰長之卦也○陽之初
長則名曰震○震者動也○欲其動而奮迅也○陽之甚長則名曰兌
兌者悅也○欲其悅而和決也○陰之初長則名曰巽○巽者入也○欲其入
而弗出也○陰之甚長則名曰艮○艮者止也○欲其止而弗進也○此

易傳圖

卷五十八

十五

元

命名之微吉不可不知也○此論固甚有解然豈艮不止而勉之止
乎○曰論艮為止○此卦義也○人但知全艮之止○不知有陽止陰生
之義○在內故竊意焉○以明之所勉在陰而所重取則在陽之能
止乎○陰也○故上獨言吉焉○曰艮之配卦在上休者○或有言元吉者
矣○此何不言元吉○曰艮體東北之陰勝也○然六爻皆無有凶詞
此全艮無咎之旨也○又曰論艮之休象陽極而陰生論艮之時位
陰極而陽生○全卦重言時位爻義○艮論休象○亦猶震休陽進陰微
二陰俱作退氣論而全卦極言亨也○重時位也

新舊十名家批評易傳問原卷五十九

三三漸女歸吉利貞民官歸五未漸

漸漸也。為卦止于下而巽于上。為不遽進之義。有女歸之象焉。

又自二至五位皆得正。故其占為女歸吉。而又成以利貞也。

漸據說文。云。原水名。出丹陽縣南。東入海。地理志。漸江。今浙

江也。借為漸次解。當是取水流漸進之義。凡物有變移。徐而不速。

謂之漸也。漸義主巽而言。巽為木。為長。為高。艮為山。亦在山。上以

漸而高。長漸之象也。以人事論之。巽為長女。而得氣于艮。上有吉

義。故取女歸吉。正義曰。歸。嫁也。女人生有外成之義。以夫為家。故

易傳問原卷五十九

謂嫁曰歸也。女歸吉。詞旨緊承漸意。說郭白雲曰。女歸不以漸。則

奔也。漸則為歸。故女歸以漸為吉。吳臨川曰。聘則為妻。奔則為妾。

自納采問名。納吉納徵。請期親迎。六禮備而婚成。女歸之貴。以漸

如此。按昏義。註引疏曰。取妻之禮。以昏為期。因名焉。必以昏者。取

陽往陰來之義。納采者。納鴈以為采擇之禮也。必用鴈者。白虎通

云。取其隨時而南北不失節也。又是隨陽之鳥。妻從夫之義。且貞

一而終不二配也。六禮惟納徵無鴈。以有幣其餘皆用鴈。故此六

爻皆取鴻漸為象。問名者。問其女之所生母之生名。故昏禮云。謂

誰氏。言女之母何姓也。此二禮一使而兼行之。納吉者。謂男家

禮是

易傳問原

卷五十九

二

既卜得吉。與女氏也。納徵者。納聘則以為徵信也。請期者。男請昏

期于女家也。親迎。男自迎女于女家也。則成婚矣。又曰。采擇自裁

而名氏在彼。故首之以納采。次之以問名。此資人謀以達之也。謀

既達矣。則宜資財謀以決之。故又次以納吉。為人謀。男謀皆協從

矣。然後納聘。以徵之。請日以期之。其序如此。文公家禮。只有納采

納幣二禮。以從簡便。而楊氏漢曰。親迎以前。請期一節。似不可略

恭嚴曰。非行媒。不相知名。非受幣。不交不親。男親迎而後行。所謂

男下女也。然咸取男下女。此不取男下女。蓋親迎之禮。所以慎男

女之始也。少男少女相配。為男女之始。故重以慎始之禮。言以長

女配少男。倫類不齊。不可以茲禮言矣。但卦義艮在下。終有男

下女之義。故言女歸吉耳。郭氏曰。漸。艮合巽也。易而親婦妹。為克

合震非。亦猶二長二少為下。經四主卦之合耶。而男女之合。有正

焉。有時焉。雖遠人合。其寔也。天當年德之謂也。其德時得。則咸恒

首經矣。揆蓋推于經矣。而氣化錯。不不正不時者。何多耶。漸婦妹

年不當時。陰陽不皆偶。不當得矣。然漸男下女。少男下長女。男丁

時而德止。女需時而行。漸猶之順也。若婦妹乘剛。少女說長男

男時遇以動。而女與之奔。奔。謂也。無已逆乎。所以凶無利。不如

漸也。此言甚當。但漸之為義。甚廣。詞旨但云女歸吉者。何程子曰。

天下之事必以漸者。如女歸。臣之進于朝。人之進于事。固當有序。不以其序。則防範犯義。出咎隨之。然以義之往。重廉恥之道。女之從人。最為大也。故以女歸為義。男女之事。先也。此自是緊詞之肯綮。更有微義焉。論吳屈東方之少陽。而得氣于上。故太玄取義于銳。曰陽氣。舉以銳物之生也。或謂一而不二。蓋取吳為陽。謂周文曰。女歸吉。乃獨取陰象言者。何曰。論卦氣。吳雖屬東方少陽。然卦體為風。終屬陰象。故吳在下。作時氣。而不傷陽者。多意也。元亨若在上。作傷陽者。多不甚取。故小畜家人漸之吳。皆以陰。且漸之吳。更不同于小畜家人之吳。京房曰。艮宮復本曰漸。吳下

得氣于上。而無有傷陰之者。吉矣。然卦體土。雖生木。而五行之義。未以克上。則漸艮有傷。不同于成艮之無傷。故但言女歸吉。利貞。而全作不言亨耳。按二卦之詞。咸言取女吉。此言女歸吉。詞意亦殊。胡雲峰曰。咸取女吉。取者之占也。漸女歸吉。嫁者之占也。或言取或言嫁者。以成男無傷。故于取者言吉。漸男有傷。但于嫁者言吉耳。故下勉以利貞。扶艮陽也。凡易中女吉利之占。皆屬陰時勢之象。聖人皆寓扶抑之詞。占成與家人漸皆吉利。貞而見家人漸之以陰。傷陽乎。然利貞之詞。雖同。而義有異。成之貞。重取無心。家人之貞。重取嚴漸之貞。即重取漸。但于漸之淺。吐貞是于漸義中。挑一層肯綮。說耳。不可便把漸當作貞說。貞者安于義理之正。也不失正理。方得其行之有序。觀象傳先取剛中。後言止而吳義。有見蔡虛齋曰。女歸既以漸。又胡不正。然天下有正而不漸者。亦有漸而不正者。蓋雖是以漸而歸。然原頭或不正也。如魯昭公之娶同姓。孔文子使疾弟。適室。凡姑當時禮數。未必有缺。但有不正。在耳。此分標漸正二義甚明。但不正亦不在非禮苟合上。只是時剛暴迫。度節犯義。處便是不貞。貞還著漸。意上講。但貞在漸之先。年時說。將漸與貞截然分作兩項。主未進方進而言。則又非矣。舊說謂以中四爻而說。陰陽皆當位。而正故取利貞。若歸妹中四

女位不當而不正則征凶矣此言亦得但成與家人言利貞豈亦以中四爻之得位乎于義說不去矣此只就到中正與理道上說新主女道言方見聖人係詞扶抑之微旨時說却罷取仕進守貞意說而借女象為寓言影喻之詞非吉也爻取義多端其不言男婦者間取仕進義言可

彖曰漸之進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字之語助詞轉開曰之于進也之往也之有退有進漸之所之進也

彖曰漸之進也女歸吉也

卷五十九

五

亦通瀝川毛氏曰易未有一義明兩卦者晉進也漸亦進何也漸非進以漸而進耳此語極有分曉蓋晉漸二卦雖皆有上進之義然晉重進言此重漸言不進以進字挑明漸之非退耳曰京房云此卦上木下土風入艮宮漸退之象也却又以漸進者何曰此為艮宮七變歸魂九五再變是為全艮矣則此時與有退氣之象故云云然文王重取卦之休象論以木出土而增高日進故取漸義自不同故宣尼時發明之不可以京房之義為周文所取之義也女歸吉也亦承上句意言程傳曰如漸之義而進乃女歸之吉也韓君禹曰惟漸盡無欲而靜故進必以道彼馳于紛華盛麗未

有不競于富貴功名也學而不以漸則凌躐之弊生事功不以漸則馳騁之心熾故遠邇高卑不可踰也本末始終不可紊也循序而俟時斯其進也善矣故女得斯義其歸亦吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來

九進居五皆為得位之正

進得位二節指借九五一爻之義說利貞由淺入深層層吐出不可以進得位四語謂漸自二及五中四爻之位正言次節則中方重指九五言也按漸者婦妹之反也婦妹中爻位不正當曰征凶

彖曰漸之進也女歸吉也

卷五十九

五

无攸利此中四爻位正當曰吉利則此漸得位以正語即兼中四爻義說亦可但漸之為義亦陰陽微柔中不如剝中兕三四位剛柔亦皆不中耶蔡虛齋曰象傳所取獨不及二四者則孔子之意或者以其陰柔為不足以預正邦之功而于利字之義為力量少耳若三雖剛而不中則正邦亦不得力也故傳亦不及此言頗得且於卦義漸之進也原主與言取下休二三並言不繇故此二節不是進得位四句是一項事其位剛得中也是一項事上下漸意思一事相承但漸漸吐明之此漸得位字與次節其位位字指指九五言即此節四句亦不足進得位是一項事進以正又

是一項事。上言進得位。已是說得正了。然就文位說。正意未明。故下句又挑出正字來。而言其可以正邦。以見其所以為有功也。進字。時說皆主人且仕進之義。言然既指九五。便當以君道說。以且言不得有兼。君且兼說者。是又兼取二也。亦非位指文位。弗以勢位言。若以此位為君位。則下云其位剛得中也。亦將以君位剛中耶。得位。渾渾就充。賤君位之理。道上說。往有功。是照帝載而德應績意。但意在下文。亦片渾渾說。進以正。可以正邦。已正而物無不正也。亦不外大衆居賢德以善俗意。按卦詞。但取女婦吉利。貞象傳。則又于女德之外。推廣治化而言者。何蔡虛齋曰。成之取女吉。

其位剛得中也

特感之一事耳。此言女婦吉。特進之一事耳。然成之利貞。凡有惑者。皆然。漸之利貞。凡有進者。皆然。故推應而言之。此言亦是殊不。知宜尼源意。正以此卦離是陰陽微然。吳陽之德終可取。互離生止。而不傷。民陽者乎。故渾渾以治化言。貞重陽德。取義不。專指女言。貞也。亦文孔互相發義。處然女貞之義。亦未始不談。以女之貞。亦不出剛中正也。女正則家正。家正而天下定。家人象傳。義可參觀。故曰可以正邦也。時說此二節。竟有寔貼女貞義說者。亦可。

以卦休言。謂九五也。

上節只渾渾言正邦理。道此節方寔指出九五爻德而言。上節一正字。原兼中正兩義。在內九五以陽履陽位。正而且中。故剛得中三字。剛便兼文位正意。說中字。又正外一層義。然上節只以正字。繫之者。中則無不正也。此正渾渾以理。隨言與正位。正單指剛吉者。不同。故此節有正中二義。然不言以中正也。而曰剛得中者。言剛則正義亦見。若言正。恐有混于上渾渾言理道之正也。此剛得中三字。有兩義。自要分說。剛字。乃以明聖人取陽之吉。講略不得。然承漸意。言貞吉重中言耳。田正春曰。刺寬嚴于乘龍御天。

之日而政治與閣閣相宣。勉不虞類也。張亦不虞亢也。神明英武。無出處之弗燭。競練吐茹。無化瑟之弗調。此進之所以為正也。此句不時吐明上節意。亦將止而與二句肯綮全提。故下節意即承此句說去。

止而與動不窮也

以卦德言。漸進之義。

舊說謂此節。又就上下二作之義。以廣明漸進之美也。如玩止而與句義。尚是漸字中肯綮。便不可就作漸說。按全象末三節。所云剛得中止而與。皆以推言漸貞之義。自剛得中說到止而與。亦有。

徐徐說到漸進意。然此尚在漸中。理道喫緊上說。亦是負義不可。裁然分兩項。以上節制得中。釋貞以止。而與謂廣明漸進也。程子曰。止為安靜之象。與為和順之義。人之進也。若以欲心之動。則躁而不得其漸。故有困窮在漸之義。內止節而外與順。故其進動不有困窮也。此言亦妥。但止與二義亦分不詳。人已上下內外只合作一個人理。通渾渾說止是不妄動。與是不躁迫。如此方其行有序。進必以漸。故不窮也。東平劉氏曰。夫物未有進而不止。窮者動而不窮者。惟漸為然。進而不暴。則動而不枯。也不窮。繳貞利意。併繳上漸女歸吉意。蓋女歸吉也。句雖承上漸之進也。意來然必正。

而後能漸也。故未三節亦相承。女歸意層層吐明之。傳前授漸女歸吉說到利貞上。未節又復利貞說到漸女歸吉上。意思婉轉。環生以明卦詞利貞正以批明漸女歸吉。竊係耳。

象曰。山上有木。漸君子以居賢德善俗。

二者皆當以漸而進。賢字衍。或善下有脫字。巽者風也。不取風行山上。而取山上有木。觀與漸之別也。地中生木。以時而升。山上有木。其進以漸。此只就木土見義。不必依語錄所云。木漸長。則山漸高之說。君子知木者至微之物。猶不可以不漸。而况君子之居身心者乎。故觀于此。而以居賢德善俗。賢以品。

漸者累也。象

言德。行言賢德。猶更德也。居者安而不遷之義。蔡虛齋曰。居德畜德。識前言往行。以畜其德。豈一朝一夕之力哉。居字即有漸意。上建安曰。夫居德則忘。而漸言居賢德何也。蓋夫以積累為義也。楊氏曰。賢德而以漸修。至勤而後精。此揚子義漸以積累為義也。揚氏曰。賢德而以漸修。至勤而後精。此揚子雲所謂始乎為士。終乎為聖也。然不言聖。言賢者。按易中之取聖象者。惟乾離二象。以為先後天之太陽盛德也。其一見于純乾九五曰。聖人作一見于鳥象曰。亨。聖賢可祭。若良不可以聖言。而可賢言耳。夫能漸修賢德。必能以漸而淑世。漸之以仁。摩之以義。非而始。或父而後成。此孔子所為善人為邦百年。可以勝殘去。

最之謂也。要為東方仁氣。又為入。故取善俗。按象詞雖合兩體。象然指為下。以取義。示扶良之意也。蓋君子指在上有位之君子。言居賢德者。君子所以自居其德。然以善俗俗指下。言而以善意及之。此寓扶良之意也。但居賢德指上人言。而何以取下。之象曰。此是借象寓言之意耳。象傳止而與語。亦借二休之象。為上。休說孔疏竟以賢德作下位之人言。曰。君子求賢德。使居位。化風俗。使清善。皆須文德謙下。漸以進之。若以卒暴威刑。物不從矣。其說不同。然與扶下休良意亦貼。皆可從。初六鴻漸于干。小子厲有言。无咎。象曰。漸。德義也。初六鴻漸于干。小子厲有言。无咎。象曰。漸。德義也。

鴻之行有序而進有漸于水陸也始進于下未得所安而上遂元
鳥故其象如此而其占則為小子屬雖有言而于義則无咎也
鴻者屬之屬也大曰鴻小曰鴈其鳴如家鵲其往來也北不喻翰
海南不喻衡山遊寒就溫往來于陽方陽鳥也其至以時去以時
春秋說題詞曰屬之言屬屬起聖以招期知委脫故屬南北以陽
動也呂覽月令八月候屬來候屬者候時之屬也來者言自沙溪
之北而來南也九月候屬來賓賓者往先至者為主後至者為賓如
主人先至堂後從而登者賓也此言不然在生長廢為主行廢為
客至九月始入中國而離本居故曰來賓也此至以時也夏小正
曰九月遷鴻鴈遷性也先言遷而後言為何也見遷而後殺之則
鴻鴈也遷而忽有之詞也月令十二月屬北鄉夏小正曰卿者何
卿其居心屬以北方為居生且長焉耳先言屬而後言卿者何也
見屬而後殺其卿也而有而後去之詞也然言北鄉則猶未至此也
正月則候屬北言北不言卿已去北矣此去以時也此卦以方位
論艮居東北巽在東南鴻鴈往來之地然巽在艮上乃屬艮之峰
現九五再變即為全艮矣是屬將歸北之象也下卦先歸東北上
卦而亦將變艮亦以漸歸北之象也漸取女婦故以歸屬為
六爻皆取之即以時義論艮納丑寅亦正自北鄉而北之時也

人取象之精微如此但合諸書之義論呂覽月令言屬不言鴻鴈
易言鴻不言屬者何呂月令言屬不言鴻鴈舉衆之詞也易言鴻不
言屬舉大之詞義各不同耳若戴記月令易候為鴻鴈為至舉美
以象論艮為然喙之屬亦可取鴻荀九家取巽為鵲鵲水鳥也則
巽亦可取鴻鴻亦水鳥也又馬邑蒼而鴻色白屬多羣而鴻寡信
貴卦取艮為白貴大遯取巽為白茅則兩休之色類鴻諸家取艮
為孤獨焦延壽此卦之詞云別離分散長子從軍推叔就賊寡老
獨安莫為種不亦取巽為寡老則兩休之象宜取鴻亦明也不時
以進有漸飛有序匹偶不亂羣而已然詞旨取義只重漸進意說
韓詩考無註曰干境確之虞也又曰地而下黃曰干屋也易註云
大水之傍故停水處或曰諸家取艮為江湖初在艮下有干之象
然中而取水象多以陰若以艮為江湖艮兩陰方在水中央安河
言于于者水謂也此還巽艮山互坎象取二至四互坎故艮初取
于鴻者水鳥也乘風而飛進于下必起于水屋鴻之進以漸也
艮為少男故有小子象先儒曰鴻之飛長在前而幼在後幼者惟
恐失羣故危之而呼歸此言非也小子別取人象弗必括鴻說屬
者危也有言亦取艮象易中配卦有艮者多取言艮山艮五取言
有序艮艮取再三讀艮艮取鳴聲艮取舉小遯艮取鳥音皆取艮

為言象也。何氏曰：有言者，曰有言也。初不應四，故四有識謂之言。哭為命，令有言象，且外卦應爻倒見，口舌向內，有言之象。此言亦是但易中所取有言之象，不一或取之本爻，或取之應比之爻，皆有詞旨，不可那移混說。如明夷初震上，取有言指應爻，則曰主人有言曰：婦媾有言，其義自明。此與需訟困僅云有言，則應人而已。而渾言之者也。兩情不相得，故彼此有違言。或曰：四應為三所擾，故初有言。此只重本爻言，亦通。此即厲之象也。易義小有災害者，皆取言有言，即承厲字來。按鴻之以漸進，鴻之德也。其厲有言者，何蓋漸卦艮為哭，所傷下體三爻不吉矣。惟二爻得中有應，故吉耳。

易傳圖

卷五十九

十三

若初與三皆無應，其義同。且三之兩陽不相得，較之初之兩陰不相得為差勝。乃三言凶而初言厲者，何正以下體受傷近者重而遠者輕耳。故三言凶而初言厲，此自是爻中至義也。但以詞旨要只重應比之義言，蓋易中有言之象，皆取陰初以陰應陰，故有言然以艮止之初，不與上陰相應，比則于漸之義無失也。故雖厲有言而无咎，厲以境言无咎，以理言于理無疾，何咎之有此漸取止之義也。若三之不止而比上，則凶矣。

象曰：小子之厲，義无咎也。

蔡虛齋曰：雖有言語之傷，乃時也。位也。命之不偶，而無應者也。非

已有以致之也。故于義无咎，其義云何。即漸取止之義也。

六二鴻漸于磐，飲食衎衎。吉。互變為重巽。

磐，大石也。漸遠于水，進于干而益安矣。衎衎，和樂意。六二柔順中，正進以其漸而上，有九五之應，故其象如此。而占則吉也。

磐為大石，義見屯初。馬季長云：山中石磐紆，故稱磐也。程子曰：磐石之安平者也。然屯漸于初二取之者，姜南洲曰：磐石在山根者，也。按此爻已入坎作而不言水澤，但取磐石以本艮有磐石象也。

初之漸從互坎取象，此以本艮取象而不取坎象言者，以取鴻飛漸高義正義曰：鴻是水鳥，非是集于山石陵陸之禽，而爻詞以此

言鴻漸者，蓋漸之為義，漸之于高，故取山石陵陸以應其義。不復係坎象也。其坎象則見于飲食衎衎句。舊說以鴻漸磐為安于漸陸，則曰非所安。夫鴻水鳥也，陸非所安。然則磐豈其所安乎。蔡

虛齋曰：磐石水邊之大石也。鴻水鳥，今往往見其羣憩于此而安之。何嘗見長在水涯哉。觀詩曰：鴻飛遵陸，義有見六爻所取漸義。

曰：磐曰陸曰陵曰途，皆不必以安不安分論。此不過言其漸進而高之象耳。其安不安意，皆于磐陸以下諸詞義見之。惟鴻不木棲，四鴻集木，似覺不安。然此亦不過是借象寓言，其意亦不必認真作鴻集木說。天下豈有集木之鴻哉。若磐陸陵途鴻所常止息處，

易傳圖

卷五十九

十四

有其象。不得分安不安說也。張中漢曰。凡禽鳥之食也。僥而啄。仰而四顧。一或驚心。則飛而去。今焉漸而進。由于干而虞于磐之上。高而不危。飲食衍衍。何其吉也。按飲食衍衍。亦是言此。安樂之象。不必實貼鴻說。謂鴻食于磐。則可。而謂飲于磐。則于義說不通了。且云二與五為正應。進居大目之位。猶鴻漸于磐也。安樂飲食有衍衍和樂之意。其言可知。細玩下三爻。惟二有應。故不同。于初三。但爻詞云。鴻漸于磐。飲食衍衍。不見應義。若欲于此二句。上推原。得方之義。在于應。而小象所云。不素飽。意但取中。中正亦不見吐應義者。何蓋義難相應。而土木相犯。亦未可驟進。蓋取

止而飲食也。故此爻不得以大目之義說。若言大目。則二無不應。五之理。只以從容家食義言。可此。昔惟唐虞應得之。曰二。本五之正應。以其阻于三四。與五尚遠。未得遽爾上進。故以坎中所自有之酒食。而飲食之衍衍然有是于已。無待于外之真樂。有素其位。不願乎外之雅操。于進求榮之念。漠然無所動于中。正與五之三歲。不孚相應。其進之正。可知。是以待五之應。而應之。所以助五之正。邦也。其功不小矣。豈素飽哉。詩曰。彼君子兮。不素餐兮。正是此旨。皆以止道得之也。崔氏曰。隨分而止。人之大美。治自此成。非分而止。人之大惡。亂自此作。此言最詳。以交衍衍言義。

象曰。飲食衍衍。不素飽也。素飽。如詩言素餐。得之以通。則不為徒飽而虛之矣。素空也。何玄子曰。觀五之三歲。不孕。則二猶為未遇者。如需之飲食安樂。以待時耳。象恐人不達。故以不素飽明之。言其從容涵養。得可而進。有飽以仁義。而不空為飲食之養者也。不素。推本中正之德也。泰順中正。必能進以禮也。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。變坤為艮。坎鴻水鳥。陸。非所安也。九三過剛不中。而無應。故其象如此。而其占夫征則不復。婦孕則不育。凶。莫甚焉。然以其過剛也。故利禦寇。

陸。高之頂也。爾雅曰。高平曰陸。象義見夫五于陸。較之于磐。則又漸進矣。良為陽土。故亦取陸。先儒曰。三在下卦之上。進至于陸也。陽上進者也。居漸之時。志將漸進。而上無應。當守正以俟。時若或不能自守。欲有所牽。志有所就。則失漸之道。故有夫征不復。婦孕不育之象。夫謂三婦謂四。三上無應。而觀四。四下無應。而奔三。三務進而妄動。故征則不可。還四失守。而私交。故孕則不敢育。此言甚詳。但婦雖指四。而不復不育。皆言九三受傷。象不宜混說。以象言之。良為少男。三又陽爻。故謂之夫。巽為長女。四又陰爻。故謂之婦。夫征者。九三過剛而急于進也。本互山上有火。旅人征伐之。

象也。然此卦辭詞可証不復者。土木近接上行。遇害也。時說孕者。四之位為腹。互坎中滿。孕之象也。此言不然。坎為男。安得取婦。孕者。取約離象。離為大腹。又為火。而生艮土。有孕婦象。不育者。火離生之。與則傷之本。與之義。重于約離也。此自是本爻至義。但詞古舉要亦只重此應之義。說輔嗣曰。三本艮體而棄乎羣醜。與四相得。遂乃不反。樂于邪配。則婦亦不能執貞矣。非夫而孕。故不育。見利忘義。貪進忘舊。凶之道也。此重相比之失言。而係重九三說。頗有意義。但不復為與四相得。尚不得土木相傷之義耳。若蔡虛齋以夫婦二象。提指九三說。曰。九三過剛不中而無應。有實行

勿傳圖

卷五十九

十七

失勢之理。故為鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。都須就過剛不中而無應上說。蓋在丈夫過剛而不中。無應為剛愎悍戾。而不為人所與。則是以致其難而已。故曰征不復。無生道也。在婦人過剛不中而無應。為陰道偏勝。而陽力不及。陰陽有失其大和。故雖孕而不成育也。是皆凶也。此言似亦可從。蓋易中嘗有一爻而兼取數象。如蠱五取父復取子。恒五取婦復取夫是也。此爻以本艮象論。可以取夫。以約離象論。亦可以取婦。但不復不育。全重私比之失言。而無應意。輕小象。所云離羣醜與失道。皆在此處。離羣犯義。男婦有傷。自是詞音舉要之言。此須挑明。然終不如先儒前說為

丁亥吉

妄耳。冠取互坎為盜象。禦寇者艮土。能禦坎水也。胡雲峰曰。爻因羣言女婦之吉。故又以此發明為夫婦之所。以凶者以為戒也。然以九三之剛而比六四之柔。則為夫婦不正之象。九三倘能以其剛而過六四之柔。則又有禦寇之象也。此言宗澤快休雖二三四爻取而義只重四言。故以三剛而過四柔。語為得禦寇義也。程敬承曰。夫征不復。婦孕不育。凶言不可進也。利用禦寇。言可止也。漸卦下三爻皆重取止。故三之詞如此。

象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。羣醜謂下停初二。離交以犯患。故不復。其咎在過剛失道者失

勿傳圖

卷五十九

十八

夫婦之正道。謂私相交比也。私則不育矣。不敢育也。艮卦上剛下柔。其體家順。順相保。謂與下交相比。同心協力。以禦四免。受災傷也。故曰順相保。順不特以情之和。順蓋主不從理而言。按此象全言肯綮。在一道字。順亦只是順道。離羣亦便是離道。然獨于婦孕不言。言道者重女貞也。然三段象義俱要領略。此言乃得。六四鴻漸于陸。或得其稱。角无咎。變乾為順。互坎鴻不木棲。擁平柯也。或清平柯。則可以安矣。六四乘剛而順。與故其象如此。占者如之。則无咎也。六四已入巽體。故取木鴻漸于此。則愈高矣。吳臨川曰。鴻水鳥。而

乘風以進下卦艮止而有坎水故下三爻之象曰干曰變曰注皆
水之漸進而止于水際者也上卦巽為風為高故上三爻象曰木
曰陵曰遠皆鴻之漸進而飛于風中者也鴻無遠趾不能遠木故
詩曰肅肅鴈羽集于苞杞言集不得安也鴻趾連不能捷亦不
木棲故詩曰鴻漸于木言漸不得安也然鴻雖不能棲木而浮水
之捕則亦可以安矣舊說捕平柯也蓋以樹木之枝柯而言也
捕不可以枝柯論捕確也其形細而疎說文云捕椽也椽方曰捕
春秋傳云刻桓宮之椽夏侯湛玄鳥賦即說結巢居傳捕蓋指
屋椽而言鴻且不集木豈不入屋之理此俱是借象寓言其理鴻

卷五十九

卷五十九

十九

漸木若不安然若浮木之平直如捕者亦可安不必謂鴻漸之靈
有此象也詩云方斯是度松栢有延則知捕雖小于棟樑視栢題
猶為大者必方正之木而後可為或謂其捕則方正而可捕于不
安之中而得安也淮南子曰曲木不可以為楫釋名曰栢堅而直
也栢栢在學上艮為宅與木在艮上有栢之象然文詞取義以
四三相比義言四木在九三之前三以艮土近休生之如鴻之
漸木而得安也此自是西爻至義乃小象則曰順以巽肯柯
象肯所以巽也程致承曰三比四而過剛不利于進惟順而止
可以相順曰乘三而過剛亦不安于進惟順以巽可以免咎然巽

精

在上休時地者多取四而言吉利此不言吉利者何惡其傷艮也
陰陽相爭非自安之道况四以三生若三傷則四愈不安也順
以巽將不謂之元咎矣而况吉利乎或字宜味四已不謂所安
而或得少安賴此善處之道耳

象曰武得其捕順以巽也

三之象曰順相保也取止義也此之象曰順以巽也取巽義也止
而巽原是全体表義而獨于三四見義者以木土相連有傷嚴重
取之所以勉之也皆言順者蓋下之止上之巽皆不違乎理之事
也沈氏曰巽豈曲為之下哉順乎理之當然而已矣我本宜下陽

卷五十九

卷五十九

十九

巽者也

也而上之理之肝禁也而况其傷下乎巽之乃順理之事故曰順
以巽而順乎理乃能成人而巽入之也此順以巽可與家五順以
巽義則皆有降心就下之意相如屈意願屈悔復似之謝安
之子桓玄亦似之一說四伏九五為安順以巽如家人二象之詞
指五言不詳也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

安高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能
其正也故其象如此而占者如是則吉也

大陸曰阜廣韻曰山無石曰阜又厚也陵高阜也同人以本離互

與取陵此以本與五離取陵義詳見同人三現良為山與在良上
 而又變良故取陵漸陵較之于墜于陸則愈高矣與下相遠故婦
 三歲不孕婦亦取五離象三數亦取離義見訟四與三比故取婦
 孕九五雖與二為夫婦正應然休不相比尚未諧夫婦之好故不
 孕終莫之勝者與居艮上木得勢也適二陰得勢而推陽曰莫之
 勝此五木得勢而制土曰莫之勝義一也按婦妹為兄之婦現九
 五耳更即為全兄而震滅矣故六五取帝乙以明極盛將衰之象
 此為良之婦現六五再變即為全良而與亦將滅矣則亦有極盛
 將衰之象而不見言衰意者何曰婦妹五更兄兄為金而傷震木

故取帝乙言得衰象若漸五變良良為土而生與木雖再變無傷
 故曰終莫之勝義各不同耳然詞旨只冰三歲不孕說程子曰漸
 之時其道之行固亦非遽與三為正應而中正之德同未能即合
 故三歲不孕此即婦之中正也中正之道有必亨之理不正豈能
 隔害之故終莫之勝也待時而嫁到曉始婚而願梁鴻是也胡雲
 峰曰二與五皆言婦五以二為婦正也三以四為婦非正也三四
 相比而為夫婦雖孕不敢育女婦之不以漸者也故五二五相
 應而為夫婦雖不孕而三四莫能女婦之以其漸者也故吉
 月公子三五二爻言婦之吉也而卦詞之所謂女婦吉者愈明矣

又曰上休取與不時見于四爻五所云三歲不孕終莫之勝吉者
 亦取與也此爻不必又以君道說只照爻詞以明婦貞之義可
 象曰終莫之勝吉得所願也
 程子曰以中正相交其道當行雖有間其同音終豈能廢哉徐必
 得其所願所願謂正應也或曰與在艮上五得二之生氣故云得
 所願此言于卦義亦通然宜尼所取象言只重夫婦相應之義言
 按易象所取願義多指比應說如泰五之中以行願中孚二之中
 心願此言應義泰四之中心願則言比義惟履初獨行願以不比
 乎三故願曰獨行殊不知履初之不比三正以堅吾應乾之志其

行願亦指應義言則此爻所云願義可推矣蓋重指正應而言也
 所云中以行願云中心願云獨得願皆言已之應比乎人此云得
 所願乃重言人之應乎已但所願固在應上亦惟所應為正不同
 于三四之相比故其願得也得主理言此句要暗挑三歲不孕義
 說六二雖阻于上行五以權侯之終必得二應也
 上九鴻漸于陸其羽可用為儀言變快
 胡氏程氏皆云陸當作遠謂雲路也今以韻讀之良是儀羽毛獲
 燕之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位
 雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也

或云。上九進之極也。進而不已必亢。且更無地可進矣。上九知進而。又知退。故降而從陸。陸即三爻之陸。按漸者進也。上無退而就三之理。且三上兩陽不相應。安之胡公謂陸乃遠字之誤。蓋以爻詞叶韻。三爻陸復育三字叶屋韻。此爻陸儀兩韻不叶。陸作遠。與儀同叶支韻。是。按韻說。國不之信。但以陸為遠。豈可從。只不可。以遠為雲路耳。說文徐云。遠。高土也。亦與陸同取。爾雅九遠謂之遠。與旭同。以似龜背。故為之。陸郭璞曰。四道交。以遠有交通者。桓十四年。敕渠門入。及大遠。莊廿八年。楚入鄭。入自純門。及遠。杜預。皆以遠並九軌。即周禮經途九軌之謂。吳上陽。蓋寬平。又為上

正。休六五。獨取應下者。則以此為男女不交之卦。而取交不同。于漸耳。然恒亦男女不交。五何以不取應。曰。恒為已成夫婦之卦。無取男之下女耳。詞曰。婦人吉。夫子凶。義自明矣。此爻之詞。渾渾說其明可用為儀。不明言婦義。故諸家異說參差。每不取夫婦之義。言亦無不可。然必須得此無應比之義。說去于詞。皆庶無乖謬耳。時說作隱士義。論謂漸上羽可儀。與上志可則同。蓋百世之師也。應揚之烈。不傳于二儀。夫。狙掌之功。不加于四。若人。麟閣之。不宏于一客星。其說亦似得。但以與為少陽。用事之卦。伏在山下。可以隱淪之義。言上文詞曰。不事侯王。義自明。若與在山。上少陽

公亦可以無位言乎說無是取焉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

漸進愈高而不為有用其志卓然豈可得而亂哉
漸之極人皆趨于事功故表一不為事功所累者以風厲一世為
漸進者法非為離事功而言超脫也不可亂是就仕進者之心言
曰羽曰儀皆自其外貌言然寔由其中之不可亂也蓋有功名富
貴日交于前而不能使之動心者矣不可以標表一時楷模百世
乎○楊止庵曰漸以下止上哭為卦而象以女歸為詞則女嫁之
象婚姻之道也○又以鴻漸為詞亦兼取仕進之象出處之道也陸

易傳圖

卷五十九

二十

委束曰漸者進有次第不急遽也○象言女○爻言鴻○蓋凡事君女從
夫○鴻從陽○皆以漸○其事相類○且不二適○女不更嫁○鴻不更偶○俱以
正其道○亦同○然漸以女歸為義○畢竟重女貞之義○故六爻于二
五爻詞明露男女夫婦之義而他爻詞皆渾言之○即於以仕進義
言亦必須根此義說去○庶不至遠離卦母有乖詞旨耳○論卦義長
在哭下受克上休膝于下休故上三爻兩言吉而下休一言吉○三
四相比義皆無可重取而于三言凶于四言无咎初上無應比義
皆可取而于上言吉于初言无咎者義皆以此耳○然詞旨只重應
比言蓋漸取女貞正應為吉私比為凶故二膝于初三而五勝于

四然二五亦不見取應意言者男女夫婦之際諱言情而重取義
也○故初雖柔下而不言尚者亦以無應無比義無咎也○上之無比
應又可知已○若四有比乃四不言相比之失者何義見于三爻則
不復陳也○然象以順哭明之則知三之凶于四者猶在過剛則失
中之得失又分矣○皆以義言也○義者下止而上哭也○得此義即以
仕進出處之義言之○可以不失漸貞之意也○又曰下取止上取哭
皆寓殷殷扶良意須得

易傳圖

卷五十九

二十一

新錫十名家批評易傳闡庸卷六十

三三歸妹征凶無攸利兄言歸免互既

婦人謂嫁曰歸妹女少也兌以少女而從震之長男而其情又為

以說而動者皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不

得正三五爻又皆以柔乘剛故其占征凶而無所利也

婦人謂嫁曰歸義見漸卦妹女之少者說文云以女未聲趙凡夫

云女之少故稱未聲義意也妹取兌為少女象正義曰咸卦明二

少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從

歸妹故謂之歸妹為古者諸侯一娶九女猶夫人及左右媵皆以

娣姒從故以此卦當之矣女弟曰娣即妹也兄弟之女曰姒不言

歸姒者亦舉尊以包之也易中言嫁娶女之卦九三咸漸歸妹也

咸曰取女漸曰女歸此曰歸妹詞各有不同者何曰咸卦二少相

當而又男下乎女成嫁娶之道矣故重取男之能娶而曰取女言

若漸之長女少男不相當則無取于男之娶矣但以男猶下女女

之歸猶不失正故曰女歸古善女之歸也若此卦長男少女不相

當而又男不下女則女之歸不正矣故不取女之歸而曰歸妹言

所歸者妹也不待行媒而自歸于男女之配也言妹為女之賤者

也參著曰取媵妻亦無男下女之理但女先男則不可耳上下不

義是此歸妹反易說家易方知胡解

交男不來而女自歸可配也士女無異道若必先士乃為出處之

正男必九女乃為婚姻之正若士先名女先男所謂不由其道交

母國人皆賤之人非能賤女女自賤之也歸以自歸言挾義傳義

自見舊說謂震兄嫁妹甚非征凶無攸利即承歸妹言所歸不正

惡情肆恣何所不至寃必至於有傷故戒之以征凶無攸利雖主

兌言詞旨蓋以扶震也蓋此卦為兌宮七爻歸免再震六五為金

兌而震氣盡矣現六五之取帶乙其義自明豈可上征以傷之凶

無攸利俱承征意來所以抑兌陰而扶震陽也胡雙湖曰隨與歸

妹兌震易位者也動而悅為隨此陽倡而陰和男行而女隨得男

女之正故元亨利貞說以動為歸妹則是陰反先倡而陽和女反

先行而男從失男女之正故征凶無攸利此言圖得而卦係詞之

旨然不知而卦義震兌合體皆木受金傷也而隨震下伏其傷甚

矣乃隨反言元亨此言出無利者隨屬震宮歸免九五再震為金

震剛木旺金衰故取元亨此為兌宮歸免六五再震即為金兌則

金旺木衰故取凶無利義自不同也大傳曰歸妹女之終也正以

波天八卦位義終于兌兌官變義終于歸免故曰女之終也卦名

曰歸妹亦即從歸免以起義此自是卦中至義六十四卦所云淺

天各衷義豈非一端俱已歷上詳需各卦各爻人未有得其解者

特于此明其義而大傳又以女之終發明之其微音自見象傳
所云說以動所歸妹自是舉理要而言為無世立教之詞音然亦
不過從此起義耳但征凶無攸利係詞之音原承歸妹意來而象
傳又以位不當柔乘剛吉者何蔡虛齋曰以理言之歸妹固當得
征凶無攸利蓋所歸不正則必行必有凶而無利也若以卦言義
不止此則又舉位不當柔乘剛而言時義理之所在而取之然亦
不離歸妹意說蓋兌宮歸免陰氣太盛又中四交陰得陽位陽得
陰位則陰更盛而陽更微况三五陰在陽上以柔乘剛乎故彖舉
而言之振承歸妹意說也若非歸妹陰盛則位不當與柔乘剛則

亦可畧之矣此處講征凶二句要重承歸妹意言善宗本曰二三
口五位不當有女強男弱之象三五上柔乘剛有頹制其夫夫屈
于婦之象皆由所歸之不正來此難同農惟家之象此之謂矣是
以所往必凶而無攸利也征字原承柔乘剛重兌言戒女之
恣情而妄動也

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也
釋卦名義也歸者女之終生育者人之始
蔡虛齋曰首節特因歸妹二字說其正理末二節方說出卦名義
內所不足之意蓋歸妹難以長配少非其偶然男又交合以生息

彖傳

而廣嗣業其事亦不小但只是歸得不好耳禮曰合二姓之好以
繼先人之慶以為天地宗廟社稷主何謂重乎天地不合萬物
不生大昏萬世之嗣也正此節意此亦只言歸妹理道如是
非實取卦義而言交與與也末二節所云以動位不當柔乘剛
云云乃實言卦義全象三節意一反二三和形說意思只重中節
意其末節意亦相承說去首節意不過惜少無以反挑起二節意
耳其輕全節以天地之大義人之終始也二句前後相開映說天
地不交二語反言以承上起下首末二句又只以天地之大義一
句為主其下又承天地不交三句此正以明歸妹之所以為天地大

義履天地之大義見于家人歸妹兩卦義各不同家人則曰天地
定位此天地之大義也而男女之各正位乎內外此義即天地之
大義也在歸妹則曰陰陽交感天地之大義也而男室女家之交
感此義亦即天地之大義也大字原無人物之與意在內此處且
渾在交感意上說天地不交二句承上天地之大義意來以挑
下人之終始意此只從論造化非乾坤生六子之說天地不交萬
物不生男女不交則人道之終絕矣矣女之歸男乃生相續之
道生息而後其終不窮前者有終後者有始相續不窮是人之終
始也舊說以大傳所云女之終為終以生育人為人之始非也傳

詞曰人之終始。並未嘗曰女終人始。俱宜在人。之生息上說。歸妹。人之終始也。謂有夫婦而後有父子也。此亦只泛言歸妹有生。之理。弗括卦義實說。全節極言歸妹義重。以反挑此卦之失其義。其真正義已露于天地不交二句。中蓋此卦實論其義有不交。意無交意有萬物不與意無與意下即說以動二語。不交之意。言未即位不當。數語正寓不與之意。言與天地不交二語意緊對。京唐曰陰渡于本悅動于外。二氣不交。故曰歸妹。雷居澤上。剝氣亢感陰陽不合。進退危也。此言不交之義。太玄曰陰去其內而在。于外陽去其外而在。于內萬物之既也。此言陰感陽衰萬物不與。

之象則天地不交二語。乃是本卦實義。乃此節却把交與與大義。反挑說而藏正意于反意中。旨最深微。須會得之時。說不待泛言。大義之故。而竟將首節作交與與意實說。則于末二節意說不去。便失之全。象語詳云。歸妹之大義如是。預不重我。但以卦義求之。說以動而歸妹也。歸妹之取。不在男矣。如此卦休離合。而情義不。相交其義則實其禁。滋生如所云位不當。柔乘剛云云。陰陽。象女作男。居人道何由。而與其凶無利宜矣。三節意相承說下。末。二節意要照映天地不交二句意說。方是卦旨。

說以動而歸妹也。

又以卦德言之。說以動。雖取二休象言。却提在女子身上說。蔡子木曰。悅以動為。歸妹。止而悅。為感。無非性之欲也。而動止。別公私。為若如此說。却。重動字說。輕却悅字。非也。還宜以悅字為主。隨之元亨。勝于歸。妹之為者。只以動而悅。與悅以動不同也。先動而後悅者。以義勝。先悅而後動者。以情勝。渾于情。則肆欲妄行。不待聘而女自歸。故。下承言所歸妹也。言所歸者在妹。女先動也。女從男。而男不求。是。不交之象也。

征凶位不當也。無攸利。柔乘剛也。

又以卦體釋卦詞。男女之交。本皆正理。惟若此卦。則不得其正也。○玩卦義。征凶無攸利。亦承說以動二句意來。此又言位不當。柔。乘剛云。極言所歸妹之失耳。其位不當。亦可以釋無攸利。柔乘剛。亦可以釋征凶。此不過互言見意耳。須活潑看。位不當者。自二至。五諸爻之位。皆不正也。大率以說而動。要。有。不失正者。是萬山。中。二四以陽居陰。有男以不正從女之象。三五以陰居陽。有女以不。正從男之象。何玄子曰。以陰居陽。女性極媚。而求躁。以陽居陰。男。性愈柔。而易溺。女失其順。男失其健。凡此皆不正之象也。柔乘剛。者。三乘二。五乘四也。程子曰。男女有尊卑之序。夫婦有唱隨之禮。

此常禮也。尚不由常正之道。遂欲而派放。惟說是動。則涉邪。何所不至。始以慈而忘禮。終以愛而感悍。夫婦齊亂。婦制其夫。如歸妹之象。則是也。傳身歸德。豈人理哉。玩位不當。柔乘剛。離取義不同。然唯陰盛陽微之吉。其物不與之象。已見于言外。所以無往不凶。而無有攸利也。

象曰：澤上有雷歸妹。君子以永終知敝。

雷動澤隨。歸妹之象。君子觀其合之不正。知其終之有敝也。推之事物。莫不皆然。澤上有雷歸妹。只借上下兩休象。以澤出卦名。而義自別取。意俱

易傳圖考 卷六十一

開映下文。非以澤上有雷四字。解卦名也。此例詳見各大象詞者。多矣。須至泰得程朱附會其說。而以雷動澤隨為義。義頗難通。何以澤上有雷為開映下文說也。吳南洲曰：澤上之雷。根氣受傷。終必敝矣。此即以挑下永終知敝意說。是宣尼自為取義。與原卦名取義不同。不得勉強附會其說也。按象義征而無攸利。雖燕男女意澤說。然意重主兌言。而震傷之意未露。故于大象發明之。蓋歸妹乃純金之氣。震未居悔氣。將盡矣。雖兌休歸。竟為此宮死。金然金旺未衰。但以木在上休得位。而護其詞。然知其終必有傷。故曰永終知敝。永終只是久遠之意。非永其終也。中孚巽木在澤上而

比 離 震 坤 艮 坎 巽 兌 震 坤 艮 坎 巽 兌

曰：幾死。此震木在澤上而曰永終知敝。義可參也。或曰：郭璞洞林與晉顧士羣卜母病得歸妹之通。曰：命盡秋節。後果然。蓋歸妹為女之終。豈可以卜女病乎。況變隨。則兌氣盡而入木矣。此無足怪。人有以此論謂永終知敝。即主兌言。以此兌為女之終也。不知歸妹為兌易。兌入歸。竟屬墓中死。金有女亡之占。然兌宮之卦。全體皆金。以五行生克之義論。震體豈不受傷。凶義已見。象傳而此補。我震傷之義。前漢互相發明。敝斯指震言。女終之終。蓋指見前成休而言。不可以永終論。宣尼于終字上加一永字。蓋言遠久之意。不為無意。須得之以詞。言論。女行不正。終必傷男。當姜之敝。惟幾

易傳圖考 卷六十一

舒之敝。夏無不皆然。若以為女之色衰自敝。而終有棄落黃陂之嘆。又不必言矣。卦詞曰：征凶。無攸利。所以戒陰之弗傷陽。大象曰：永終知敝。所以惕陽之防陰也。記曰：言必慮其所終。行必稽其所敝。夫畏其卒。不可不慎其始也。敝取兌陰毀木象。永終知取震陽恐俱象。初九歸妹。以婦大壯。跛能履。征吉。變坎初九居下而無正應。故為婦象。然陽剛在女子。為賢正之德。但為婦之職。僅能承助其君而已。故又為跛能履之象。而占則征吉也。

妹與婦不同。少女曰妹。少婦曰婦。爾雅云：長婦謂稚婦，為婦。婦，謂長婦為婦。又曲礼：世婦婦姓，蓋以妻之姓。從妻來者為婦也。古者諸侯有娶，同姓二國，廢之以婦姓。聖人制禮，必以佐婦充廢者。所以廣國嗣。使所自出者一同，而無他異也。穀梁傳曰：一人有子，三人嫁帶是也。又曰：婦之為言第也。言以次第御于君也。按禮註：天子御妻八十一人，九人旅進，當九夕。世婦二十七人，亦九人旅進，當三夕。嬪婦九人，當一夕。三夫人尊當一夕，王后又尊專一夕。凡十五日而過禮。云：諸侯九女，望前光卑，望後先尊。姓婦六人，而御當三夕。兩媵當一夕。夫人當一夕。五日而過，此次第御。

易傳

卷六

九

君之說也。允為妻婦之象。又初爻在下而卑，亦婦之象。故曰歸妹。以婦歸妹，而以為婦。言卑也。此只就卦爻位義而言。允為毀折，故取象跛。眇義見履三，故取象于三。此取象于初二，揭以見全兌。取象之義也。然履三言能視能履，乃不足之詞。此初二之能視能履，有薄取之意。言各不同，以義求之。初雖以允陰取，然陰勝之卦。爻位皆陽，是女子有賢正之德者也。必能服勞順事，以承其正。空而戒內助之功，故取象能履。如此而行，從二媵，五得婦之正。何不吉之有。胡雲峯曰：卦詞從凶，初爻之詞征吉何也。以一卦論則以說而動，故其征也。凶。以一爻論則初以剛居剛，故征也。吉。然為女。

而在下無應非也。勝也。為腰雖賢正，僅能承助其君，不能大有所行也。故有跛能履之象。如此而征吉，以有德故也。蘭廷瑞曰：跛者不能以專行，依人乃可行。婦妾之道，承正室以行，則吉。小星之宮人，能謹賓御，仲氏之泚，慎能易，最要之也。進供職役，承嫡以事君也。何不吉之有。按三爻皆兌也。初取征，二、三則取貞。取貞而不取征者，何。或曰：陰勝之卦，取陽不取陰。初比應，皆陽，故取征。二、三皆比應，乎陰，故取貞。取貞，此義固得。然初言重輪歸妹之義，初無應比，故取征。二、三有比，有應，故不取征。不取征，不取女之先男以說動也。然小象但釋跛能履，曰：相承而不言征吉，其微意亦可會矣。

易傳

卷六

十

象曰：歸妹以婦，以恒也。跛能履，吉，相承也。恒謂有常久之德。荀九家取兌為常，故初二兩爻象取恒取常。焦易臨夾絲詞，皆有生不知老，松喬彭祖之詞。蓋金休堅剛，故易中惟乾兌取不息。取常與震異。取恒又是一義。以詞言言之，恒卦以男上女下為恒。此又以尊上卑下為恒。兌為妻而居下位，是姪婦之從古，今常禮。故曰：以恒言以常禮而行也。以恒，即以起下文相承意。相承，即承以相意說。但以恒以分言相承，以德言。易中有承乘二義。在上爻者為乘，在下爻者為承。象惡三五之乘，則故初取其相承所承者。

亦則也。取二以事五也。彼夫恃寵溢尤。並后匹嫡。而啓國家之憂者。不待承之之義耳。能承而吉可知矣。

九二助能親利。幽人之貞。五變震為重震

助能親。承上交而言。九二陽剛得中女之賢也。上有正應而反陰。柔不正。乃女賢而配不良。不能大成內助之功。故為助能親之象。而其占則利幽人之貞也。幽人亦抱道守正而不徇者也。

下三爻皆婦也。今初三言婦。而二不言婦者。何哉。曰居兌之中。乃妹之身。是正嫡而非婦也。此言不繼。兌為妾。下三爻自宜皆以婦論。第有長幼如婦之分耳。然而有言不言者。義有彼此互見者。

彖傳

卷六

十一

也。五曰君之袂。不如其袂之袂。良則二言婦已見于五矣。故此各言婦以別取義。而曰幽人。此又使當以隱士之義言。妻一中曰初。二四五皆云歸妹。皆以女言。二上不言歸妹。不以女言。故二取幽人上取士。此義外義。義如蒙卦取童蒙。而蒙爻不止言童蒙。初三上或言刑人。言女言寇。皆合卦取用。刑而噬合諸爻。不止言用刑。三四五或言噬腊肉。言得金。得矢。皆各爻所獲異義。不拘一義。論也。但各照爻詞。休貼講。而意旨亦可以相通。如蒙爻之言刑人。言女言寇。亦可通于童蒙之理。噬合之言噬腊肉。得金矢。亦可通于用刑之理。須活讀得之。眇者偏盲也。一目明。一目不明也。或曰邪。

皆謂之眇。解見履三履三合言眇。跋先言眇而後言跋。歸妹初二分言眇。跋二言眇。初言跋。皆以存目上足下之体位也。二雖以兌陰取眇。然以陽爻居兌中。是有剛明之德。而得中非溺于柔情。

利欲之中。而後無分別者。故取眇能視。雖上與五柔為應。而有眇德。無良援。有美非無善。吸則寧淪落不偶。而不致躁進求售。以失身。是幽人之貞也。明哲以保其身。名不亦利乎。此只就隱士行上說。乃是詞肯兌。雖女体。到爻亦可以取男。上雖柔爻。震体亦可。

以取士。詞肯各舉理要而言。取象固不拘一律也。然女婦之義。亦可以于此會。何玄子曰。婦道行不踰閭。窺不出戶。二之眇能視。與

彖傳

卷六

十一

初之跋能履。皆同德也。幽人猶言靜女。亦詩之稱女士也。楊誠齋曰。幽人賢德之稱。亦言少妹之幽貞也。幽則至靜而不可動。貞則至堅而不可渝。皆陽剛中正之德也。如此二說。此爻即以女妹之德言。亦可兌取也。貞義見履二。泰曰利幽人之貞。未變常也。需上澤下木。東金西其常也。二守中而不上應。是未變常也。論詞者。幽者士行也。亦女德也。幽人之貞。未變德之常也。謝氏曰。守夫幽靜之正。以奉承乎五。可謂賢矣。二以取不應。五為未變常。若曰奉承乎五。又是說以動之歸妹矣。何賢之有。履三幽人貞吉。重不

見於金

比三以履上一陰二有比而無應也歸妹二利過人之貞要重不
應五以二有比有應而卦體惡女先男則重取上下休應義言之
三與二為同體之婦其比義為難也五不言比四之義而吉應二
義亦然

六三歸妹以須反歸以婦交配為大壯互離
六三陰柔而不中正又為兌之主女之不正人莫之取者也故為
未得所適而反歸為婦之象或曰須女之賤者
未漢上曰天官書須女四星主嫁娶之稱織女三星天女也或云天
文織女貴須女賤故古人以婢僕為餘須此義亦可但上曰以須

下又曰以婦上下詳意重出說不協耳需象傳曰需須也與此須
字同言待也三上無應與不為人而求而待之也詩註曰妾有待
幸于國是也然上雖無應而有四陽相近情易睚比猶慮行露之
沾濡字震兌原休不交而三又於坎下行則不上比而反歸以安
為婦之常也歸婦之詞與初同亦是三之無夫處應說以未得所
適重照之尚未得旨但爻詞取義只在三之不比四而小象又曰
未當却惡其在二之上柔乘剛也固上以柔檢剛曰未當此以柔
乘剛曰未當義一也此宜尼補爻外之義與周公互相發明乃先
儒丘建安以小象未當一語遂以反歸以婦一語作卑處二下義

見於金

言謂婦初二為小君三不可乘宜反歸于下如初之為以婦勝
之禮事之可也此言悖矣下三爻皆作婦論必皆初言婦則三
不為婦乎且二亦何可以上君言按初爻無比應互曰歸妹以婦
其詞決此無應而有比先曰歸妹以須後曰反歸以婦其詞緩為
須字尚有猶豫顧望九四意幸以為坎反歸而決去遂耳為婦二
字亦有降心從二意然歸即指歸本爻言乃以三之下歸初謬也
曰此爻雖初坎而亦互離離上行何乃以歸言曰中四爻互既濟
坎在離上離受制而不行故果其所重而言之謂在下休者六
三遇九四多凶如履三重兌三皆然以互離無坎以制之也履三

下五坎而其詞危者以本約而離相離義又不同耳此其辨甚微
也然此雖不言凶亦不言吉利其微意可知故小象發其義而曰
未當也未當詞古難在柔乘剛而又義深微更須會
象曰歸妹以須未當也
須亦是三之好處又于好處指出一段不好來曰未當惡三之詞
也二為下休之長且有賢德而三乘之驕而上凌于理未當也此
于爻詞外另挑一義言宜尼補發意也要得
九四歸妹愆期反遷歸有時爻坤為歸互離
九四以陽居上休而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之

象正與六三相反。全卦之爻。下三爻為兌。宜以女論。上三爻為震。宜以男論。然爻中取義。變化不拘。下三爻二亦以陽爻而取男。曰幽人。則上三爻亦不必盡以男論矣。四以五離取女。故曰歸妹。五以休震交柔男。女。取震。故曰帝乙歸妹。上雖亦以士女。然女指三。士指上。此單取震。休言男。其變化不同如此。爻斷從舊說。作賢女論。程子曰。九四為陽。陽剛在女子。為正德賢明者也。無正應。未得其歸也。過時未歸。故曰愆期。此義固得。然四與初雖不應。而下有六三。密邇。何以不比。屯之初二。取相比為婚媾。此獨不可以言婚媾乎。曰。兌

話云。霜降多婦。冰泮殺止。震則冰泮。非取女之時。故以取象。曰。一歲為期。兼四時而有之。此卦本休震兌。五納兌。震兌秋離。夏坎。冬四時象也。震兌東西相隔甚遠。有愆期。象四時循環。則相遇矣。故曰遲歸。有時遲者待也。即遲客之遲。蓋云不無不嫁之女。愆期者。數有時者。理遲容以待之。不失為妹之正。有合之時。不然。不貞之女。中士羞以為家。標梅離墜。吉士不可謂矣。歸妹諸爻。皆重取陽。故下三爻初二而陽言吉利。況九四在上。休以吉利言。今五言吉。而四不言吉。固以不應。初然亦以失位。陷柔之故耳。然金木相接。重取互離。以遠兌。亦不言凶咎矣。

象曰。愆期之志。有待而行也。志字宜玩。貞與淫。在人之志耳。愆期之志。貞志也。故有待而行。兩句一氣直說。志字全在九四。剛德上。取行者嫁也。詩曰。女子有行。遠父母兄弟。即此行字。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。此爻為重兌。六五柔中。居尊下。應九二。尚德而不貴。飾故為帝女下嫁。而服不盛之象。然女德之盛。无以加此。故又為月幾望之象。而占者如之。則吉也。

此爻之取帝乙。蓋有微義。詳見泰五爻下。五為出震之帝。震為剛。

卦亦言乙者以五之柔也。妹取交柔象亦無所變。兌象與象取帝
乙歸妹主帝乙嫁妹言者是時說謂帝乙娶妹非也。歸非娶之說
六五柔中居尊下應九二是帝乙以女而下嫁也。程子曰王姬下
嫁自古而然。至帝乙而後正婚嫁之禮。明男女之分。雖至貴之女
不得失柔與之道。有貴驕之志。故易中陰尊而識降者。則曰帝乙
歸妹。泰六五亦然。或謂君即是帝君之缺。謂君所嫁妹之缺也。然
據先儒之說。即以妹言亦可。君小君帝降二女子于滿汭。後世一稱
湘君一稱夫人。嫡例君而餘皆賤也。古者諸侯之女。或稱縣主。今
帝女曰公主。遼宋封其臣之妻為縣君。郡君。今宋女皆曰縣君。郡

君正祖此法也。于簡言君所以別于二之嫌。時說皆以二為正嫡
何也。此之以帝乙二字作領語。以明男之下女也。又詞却皆指女
德說。然女之德即帝之德也。缺衣袂也。震兌象震兌上開又後天
之位東西相向有左右雙缺象。諸家皆以兌為缺視易林坤之隨
泰之隨壯之革皆然。以兌為缺則震可知。彈指二既以二之陽爻
為夫。又以二之兌體為婦。此一爻而取象與此爻五取帝又取妹
其義同缺者。所舉缺以為禮容也。良者美也。五陰不如二陽也。
又曰五約坎二五離坎素而離文。故曰君之缺不如其婦之缺良
也。程子曰貴女之歸。惟謙降以從禮。乃尊高之德也。豈事容飾以

妙

此明非

一作陰
也言何

悅人婦勝者以容飾為事者也。故曰其君之缺不如其婦之缺。良
良在德而不在缺也。然婦人之性。未有不妬者。帝乙之妹歸而容
其婦之飾。缺勝于己。豈不自擅寵而欲其婦幸能逮下者也。此
皆以見其德之德。故下承言月與望。吉月者大陰之精。后妃象也。亦
后妃德象也。震娶取月義。見小畜上爻。然以月象。震約坎取義。坎
為月也。中爻離坎。坎映東離映西。日月相望之象。震作既。此爻之
取約坎者。歸妹不交不取震。休上行得約。坎以下行。乃有應二之
誠也。小畜之月與望陰盛而與陽亢。故曰此爻之月與望陰盛
而與陽和。故曰吉。取義固自不同。吉者宜家之謂也。晏譽商曰月

傳關

卷六

子八

我望者陰德盛也。尚德之最。何所不該。必能致不怠于夫子。幸不
表于舅姑。意不累于妻。腹恩不新于姻族。必能輔佐君子。不為私
鷄之晨鳴。而正位乎內。故曰吉也。此段議論亦談盡帝乙歸妹三句
之旨。蓋月與望。向不過提承上意而言之也。按下三爻。皆不甚取
應上。上三爻。應下者。言言不應下者。不言吉何也。曰下三爻。為女
女不取。先男上三爻。為男男取。先女。即男女論。六五在上。休與二
之在下。休者不同。女下男。則不可行。女在男上。則可行。故二不取
應五。而五取應二也。仁以五之下行。義取約。故何以不同。于四曰
四陽而五離五陰。而約坎無離。故一下行。一不下行。此其取義

微也

象曰帝乙歸妹。不知其娣之扶良也。其位在中。以貴行也。

以其有中德之貴而行。故不尚飾。

上二句舉爻詞。下二句方釋之。此與訟九二不克訟。歸而逋。也。自下訟上。患至掇也。一例上二句並舉義。不可遺也。位以爻位言。亦無勢位說。所以啓下文貴字。中以爻位之得中。只主理道說。行與四象行字同。居尊而有中道。故能柔順降屈。不尚飾而尚禮。以和順夫家。而惠慈逮下也。不釋月。象望吉者。以此句不過提承帝乙歸妹二句意。上二句釋明。此不待釋也。五之下應。原取柔中而五

易傳圖

卷六

二十

坎象詞。惟舉中言者。以全體陰盛。五又乘剛。不宜重取乎柔。故但舉其所重而言之。使柔而不中。互坎其可取乎。

上六女承筐。無實士。卦反。羊無血。無攸利。為脫。

上六以陰柔居歸妹之終。而無應。約婚而不終者也。故其象如此。而于占為無所利也。

程子曰。婦者所以承先和。奉嗣祀。六禮不備。不可以為夫婦矣。今

三上兩陰不相交。是彼此之禮不成。猶女承筐而無實士。卦反。而無血也。女指三士指上。曰女曰士。未成夫婦之稱也。筐者幣之器。

上所將以聘女者。上六陰虛。約婚而無約幣之實。故三承其虛。筐

血者。三所執以享士者。三亦陰虛。徒承上之虛約。而不能具酒食。

召隣里。盡附達厚別之儀。故士到其死。羊婚。姻之不成。可知已。筐乃竹所成。上卦震為竹。又仰孟。虛筐象也。三自下承上。故曰承下卦兌為羊。五離至三。為戈兵有剄之象也。三陰雖為血。五離乃為乾卦。無血之象也。無攸利者。人倫以廢。人道不興。何利之有。女承筐。無實士。卦反。羊無血。兩語雖平。然以上無實筐。故下無羊血。其義相因。只重上說。故爻詞先言女承筐。無實。後言士到羊無血。最自明。而小象亦單言無實也。此卦天地不交。男不下女。故重取上體之應。下然六爻惟五二相應。故五言吉。四初兩陽不相應。上三兩

易傳圖

卷六

二十

陰不相應。故四上皆不言吉。而上猶言不利者。上陰而四陽也。小象以無實明之。所以明全體惡陰之旨也。左僖公十五年。初獻公筮嫁伯姬于秦。遇歸妹之睽。史蘇占之曰。不吉。其繇曰。士刲羊亦無益也。女承筐。亦無貺也。西隣責言。不可償也。歸妹之睽。猶無相也。震之離。亦離之震。為雷為火。為麻敗姬。車脫其輶。火焚其旗。不利行師。敗于宗丘。歸妹睽孤。寇張之孤。任其逞姑。六年其逋。逃歸其國。而棄其家。明年其死于高梁之墟。其後獻公卒。秦穆公納公子夷吾為晉侯。既而入。背其賂。秦伯伐晉。以晉侯歸。乃使太子圉為質于秦。夷吾反。國子圉自秦逃歸。未幾夷吾卒。子圉立。秦穆公

納公子重耳為晉侯。重耳入。晉子圍奔高梁。重耳使從子圍于高梁。按此也。既賜也。兌位在西。又在下。亦為西。泰在晉西之象。兌為言。兌金震木相傷。故曰西隣責言。不可償也。變離為睽。火金不相入。故曰睽睽之睽。猶無相也。震敗姬。即兌金勝震木之象。而承為雷。為火說者。蓋借象寓言。大壯亦取震四為較。為金所傷。故脫輓。熊虎為旗。蓋取兌象曰火焚其旗。是離兌兌之象。此二句皆言震敗姬也。而又曰火焚其旗。却似姬敗離者。何曰。此亦是借象寓言。大約兌言火。言無生氣。但以火有冠金之象。聊借象以示震敗姬之意耳。震為西隣。既主兌言曰敗姬。又無有為雷火所勝之理。易中常有借象說意。而反正好醜互見。如此者多。須會得之。豫取震為行師。此為金所勝。故不利。行師宗丘高梁。皆借取離象。既濟高宗取離象。可見振旅亦取離象。解見睽上。取兌三之約。坎震兌東西相向。有妹象。震木交離火。火送木生。以震為父。則以兌金為姑矣。木既為金所克。則佳與肝係為佳。送姑象。火金不合。復于震。震離俱乾。故曰元子高梁之墟。杜氏註云。凡筮者用周易。則其象可推。鼎此而杜。則臨時占者。或取象氣。或取于時日。旺相以成其占。傳會以文。象則構虛而不經。此語亦是。然此從史蘇占法。亦有于周易象義合處。但真與離象取微有異。同互此亦見。

諸家變占一例。因錄存之。象曰上六無實承虛筐也。批明承筐無實。上六之義。則到羊無血。為六三之義。自明矣。且象詞多舉本爻之象言。而象外之義。畧言之。其例也。餘義見前。○爻以卦義取。則六爻皆宜以歸妹取義。皆宜以女論。而二上言幽人言。此交義也。然五爻皆二為婦。亦未常不取女論也。下三爻皆婦也。惟二居下體之中。較之初三為卑中之尊耳。師卦取二為長子。三為弟子。則知歸妹之取二為如。而初三為婦也。有以二為正室者。非也。上三爻皆女之貴者。而六五震休之中。為長兄之妹。為眾婦之女。居此乃正室也。此六爻尊卑次第之位義也。然六爻雖尊歸妹之義。以女論。而所取吉凶之義。仍照上男下女之義取。故下之三女皆不取應。上初雖言履言。以小象釋其義。僅曰相承。則微意自見矣。若上三爻皆取其應下。故應者吉。而不應者不言吉。利。取男之下女。不取女之先男也。至于下三爻。同皆不取應上。而三爻惟陽為吉利。而陰不言吉利。上三爻。固不取不應下。而四之不應。不言不利上之不應。言不利。則又以全体柔乘剛而惡之也。五者非中。當亦在惡之列矣。然下之不取應上。固是取女貞之義。然亦恐兌之上行傷震。亦非卦詞。陽抑陰之旨也。

三三豐亨王假

之勿憂宜日中

宮五變五火

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至于過盛則可笑故戒以勿憂宜日中也

詩慎云豐乃豆之豐滿者其文從豆。○儀禮御射禮命弟子設
豐註云承觶器也似豆平而大。○借為凡物盛大之義陸德明云豐
乃腍厚光大之意廣韵曰大也多也盛也。○又詩註云豐大有年也
故諸家豐卦之旨每從財利上取義。○蓋震主五穀離為大熟也。○焦

傳聞者

卷六十一

1

3

卷六十一

工

1

易繇詞曰。清羈行賈。徑涉山阻。與狄爲市。不憂危殆。利得十倍。蓋震爲輶。爲商旅。而行離上。離爲高陵也。約象爲兌。兌納。賁。賁宮昂。爲旋頭。胡人之分野。諸家又取震爲闐市。兌爲交易也。離火制兌。金不傷。巽震巽。震爲東方生意。主利市也。文王所取。豐義亦不出此意。然。澤澤言一豐字。包含甚廣。蔡晉江曰。王者隆豐亨之日。撫盈成之運。以民則普。天率土之廣。生聚日煩。也以物。則九州四海土賦之入。充斥五府也。凡所以赫濯教靈。鋪張治具。文物則益。以輝煌制度。則益以宏麗。皆是也。豈僅僅財利富有而已哉。或曰。豐字只合以治功言。若說民物。便涉大有。其不知治功離民物說而

自開
慶元

于西 象顛 側處 析出 形異 識力

夢傳聞齋

卷六十一

工

1

以何為功。大有重人心。相應言豐。重國勢。豐陰說義。迥不同。豈在言民物與不言民物之異乎。以卦義言之。未火合卦。象而生氣。旺矣。而又陽木助熾與火相生。則其勢益昌。有盛大之象。承約重人事而言。取卦德見義。曰明以動。故豐正從此起義也。明動義詳于後。曰噬合亦未火成卦。亦動而明。而何不言豐。曰火在上。休與在下。休不同。上休之明。威露矣。宜重以明。刑取蒙。且全休之象。兩陽夾四陰。而一言間之。故從去間取義。曰噬合。舉其所重也。未盡之義。于六爻補之。而四五爻曰得金其豐之意。亦實矣。若火在下。休不然。又全象二陰畜下三陽。下明不上。透故僅取其生氣之旺。

因尚大之言而訓大者曰書不自滿假詩烈假不假而假字皆橫音而訓大此與書詩義同更非也。系詞尚大大字承假意說非訓假也。王假之者取五二相應之義木生火也。易中所言假者四家人也。萃也。豐與渙也。皆取相生義說。萃土生金。渙水生木。家人與此木生火故皆言假以子母相生有感格交孚之義也。觀二曰有孚發若則五假二之義可知。豐盛之時宜固結人心。徐俊又以保世滋大也。憂以三之陰威有掩離之慮也。以詞音言即豫節所云怕處其威之意。此時人民之繁盛事物之殷盛思慮豈易能周泰階雖平不測之危。机倚伏恐以盈溢而故之昏逾為可憂慮也。

然木火相生上下交孚何憂之有。但宜日中耳。勿憂非教之不要只言其無用過慮而當勉盡以人事也。胡雲峰曰泰晉夫家人升皆曰勿恤此曰勿憂皆當格之時常人所不要而聖人所深憂其詞曰勿深切之詞非謂無憂也。于此有道焉可不必憂也。故下曰宜日中。日中。象主。二說有取二三四爻之日中。兼三四言者非也。彖詞曰宜照天下也。天下字皆指下卦。不待以震四言且重離之三曰日異之離則此三乃最象何宜之有此句頗與家人卦胡利女貞義同皆重離二言。然不曰利日中曰宜日中者王童溪曰六五以柔居尊位而屬震體有震動憂驚之象。聖人則戒之以勿

憂離明在下又勉之以宜日中此將卦義上下兩分說一戒一勉象義頗得然詞音意則一串而象提借為九五說宜字却提承王假意來着。王者身上言蓋五無明以天下之明為明故以日中責五責以假二而來其章也。退已之躁動進二之虛明使中天之照常留于字下如此而盛明可弗替也。此其研宜也。宜字即鎖上勿憂意此句有以君臣並言者亦通。觀二爻發若語自明然爻詞重臣格君此重君格臣義自不同。中字對吳說原為保豐之義。發蘊東坡曰豐者至足之詞也。足則餘餘則溢。聖人安其所不足而為所求餘故聖人無豐無豐二字。拙得日中之義然于中字義聯于日中二字義未晰必如彖詞所云照天下三字其義始盡。蓋日字取照日中取無所不照照天下三字方挑明日中二字肯綮然此三字不過吐明宜日中意耳。故彖詞于照天下句後即反言曷食以是宜日中之旨此慶又不可以重費照字時中字內微意糊塗抹過也。乾乾乎無聰並聽以洞悉民隱無非為保守持豐之道不放以盛滿招損耳。要得此旨有謂宜日中不致通用其明意故明無所不賜云云其意亦佳。但離為木掩宜日中。重不異者之大明而乃取不敢過明之意非肯也。

彖曰豐大也明以勸故豐

以卦德釋卦名義

大以事業言。義見前合論全體之象。原有未掩日之義。若分言卦德。則上動下明。義各有在。故又兼舉言之。亦是借象說理。此二字以致豐之道。言明則有見大之知。動則有開大之功。故能致盛大之勢。而成豐合兩字。見得一豐之義。然重明說。觀下文。照天下一語。自明陳大士曰。明以佐動。乃不至冥冥。以決事。明以善動。乃不至悻悻。以圖功。此二語。宗得此兩字。便見亨義。故不釋亨。或曰。此卦木上掩火。孔子焚去亨字。蓋有微意。講者亦不須找補亨字。

王假之尚大也。勿憂宜日中。宜照天下也。

易傳闡義

卷六十一

五

釋卦辭

尚大。雖兼二體說。重取生火之義。則亦重離言。離取大義。見同人。況以木生之。則益大矣。故曰王假之尚大也。尚乃崇尚之謂。鼓舞人心。以興起感治。而非好大喜功之謂也。或有難其說者。曰。若如此。云皆是理之當然者。何有憂道乎。尚大二字。只明其可憂而危之詞。此言非也。假字甚好。則尚字不宜說。壞此自就。好一邊言。從前說。為詩勿憂義見前。旺氣感極于南。故家人為望合豐四卦。皆主離言。所以明其重義也。照天下句。以釋日中義。是指離二言。然不明指二。而渾言照天下。是舉下體全離之象。言以見全離之

明以二之明為明也。以其中也。日惟其中方能遍照天下。不中則

天下之物有遺所照之外者多矣。豈所宜哉。宜照天下句。要也。字上轉轉挑出。宜日中意。方妙。此句照字固重。然天下者對一已而言也。宜照天下。言此心常在天下。不敢以自有其盛也。天下二字。要得大意。豐者大也。照天下方能保其大。黃龍玄曰。天下者廣莫之所際也。人主非無明也。不幸而偏用之。庭除誰席。亡一衣一履。輒覺焉。至于羣奸食其意而不知。四隣盜其國而不知。夫長于雄分短于英明。饒于碎智。闇于大略。豈履盈繻盛之宜也哉。又曰。奸畏一人之照。非畏一人之刑也。明之不如而。勝之以強。禦使

易傳闡義

卷六十一

六

日。象為求入而誅之。無乃已殺乎。此段意。議結束上文。又暗取大象重折微意。相映說。語語俱有奇情妙理。備存繹之。日中則昃。月盈則食。天地盈虛與時消息。而況于人乎。況于鬼神乎。此又發明卦詞外意。言不可過中也。日。象象不特取離終之位。言三五互見為西。亦異象也。易中震巽皆取望月。月盈之象也。掩于上陰。有食之象。月食必在盈時。然盈未必皆食。而云食者。不過借以明盈必毀之義也。盈虛謂盛衰消息。謂進退盈者必消。虛者必息。各以其時。程子云。天地消息。即于萬物盛衰見之耳。況于人乎。二句重人說。鬼神帶言。鬼神者造化之

述。然天地盈虛即吳造化之迹。其而演言鬼神何耶。曰。天地盈虛。而鬼神消息。造化之功。用耳。本義云。此節發明卦詞外意。言下可通中也。宜得其旨。中道則憂。盛極則衰。不過不盛。即時有消息。亦奈之何哉。此卦詞外之意也。所謂宜日中而照天下者。此也。盈虛消息。雖就天運言。亦人事為之。若謂宜日中。是人事。盈虛消息。是天運。作兩層分說。便不得。天人一貫之理。矣。自古聖人以人事持天運。不能使造化無日。月食之時。而能常存其日中之照。不盈不盈之度。則盈虛消息之權。不為造化用。而為吾用矣。故易明天道。詞旨惟重言人事也。

易傳闡義

卷六十一

七

象曰雷電皆至。豐君子以折獄致刑。

取其威照並行之象。

六十四大象。以卦體釋卦名。虞頤要。照象詞意。義取勿得拘拘卦名之義。說見履之大象矣。故此大象雷電皆至四字。不過以威明並至。挑下折獄致刑意。非第以律豐大之義也。其出豐字義。須究轉得之。語氣云。雷電皆至。威明並行。豐卦之象也。只渾渾會下意。說此自是宜尼互費之旨也。獄乃困圍。律行之屬。取離象。義見賁。整合大象刑法志。大刑用甲兵。其次用斧鉞。中刑用刀鋸。剗刑之刑也。其次用鑽鑿。臠之刑也。薄刑用桁楊。貫索。鞭朴。桎梏之類。

刑取震義。象見噬合初爻。離亦有刑之象。此取震以震在上。鈞有致刑之象也。獄者。刑之未定。刑者。獄之已成。折者。折衷。其至當致者。自此而致之。彼折獄者。必照其情實。惟離明允。致刑者。以懲夫。懲惡。惟震克折。故君子觀雷電明動之象。以折獄致刑也。蔡介夫曰。明罰勅法。以立法者言。故曰先王折獄致刑。以用法者言。故曰君子朱子曰。噬合明在上。是已明。時事理先立。這法在此。未有犯底人。留待異時之用。故云明罰勅法。豐明在下。恐有未明。必折而明之。而乃威動于上。以致之刑也。明與折既有異。而勅與致亦不同。天下之雷。不行。僅言勅。火上之雷。已行。故曰致。姚承庵曰。遏惡。

易傳闡義

卷六十一

八

楊善以明彰。輝所以保有折獄致刑。以肅奸宄。所以持豐。摠為世道慮也。蓋世道大亨之時。正百弊叢生之會。即如有虞。府事脩和。而士師之命。象刑之明。獨憐憫焉。孟子謂國家閑暇。及是時。明其政刑。正為此也。晏宗本曰。噬合之明。刑勅法。所以去開豐之折獄。致刑。所以微節。斯言更詳之矣。然折獄致刑四字。重折獄上。必折獄而後致刑也。人之情。偶難以意知。法之輕重。出入難以曲當。必折衷于情法之間。使是非曲直。纖悉畢照。然後致于刑。則天下無冤民矣。刑者。聖人之所不忍言也。折獄而致刑。此以見聖人不忍用刑之意。此旨極得豐卦重明之旨。金正希乃重致刑。說云。刑獄。

之興也有說焉則姑息之為也希泰寧之刑措而使經渴于吞舟
罪大惡極之人得良死于福堂畢其天年而貧窮無聊有以飭登
其不肖之心此其弊一也不然則淹緩之為也輕罪與重罪比而
稽之小罪與大罪比而稽之而罔罔坐困有以妨其農桑之務歲
月既久飢寒自斃刑且有甚于致矣此其弊二也君子知其然也
故折獄而致刑死一人所以生千萬人速一人所以寬千萬人也
此議亦佳但豐卦主離而言還宜重折獄說至云不淹緩一議
却似旅象不留獄了非切旨之談也宜從前說是

初九過其配主雖旬无咎往有尚變民為

易傳

卷十一

九

配主謂四句均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之過九
四離皆陽剛而其占如此也
胡雲峰曰不言豐者初未至豐也然五爻何以不言豐按六爻四
個豐字皆不美初與震遠且未有與兄之互明無所部五受二之
章而亦無所部故皆不言豐然則豐象即有蔽乎曰否蔽離由豐
然豐未必蔽聖人于其不蔽者不言豐亦取不過豐之義也配
主謂九四也四何以謂之主四時言段玉謂初也初亦何以謂之
主曰主取日也日為衆曜之君是以為主然離日也而震何以
為之日曰震為日象義見重震二爻詞諸家取兄為新月震為朝

得

睽也曰諸卦之有離震者而取木火此皆取日者何曰乃中象
天文地理人事物象無不備焉天文如風雲霧雨雷電見于諸卦
象者多矣而七政之義未明故前微露于賁象曰天文此猶詳開
于斯卦以明日斗主且之義焉然四之取配主亦以四為震主
爻義取乎若離之主在二何不以二為主以初為主曰二三為五
上兩掩離光未透取其明之不掩者為主耳然則四主字原從日
象太陽取則重陽次以取義故震主亦取陽爻非陰一卦主爻之
義也配者匹也夷者等夷也初視四為配以下偶上也四視初為
夷降上就下也過其配主而陽相應也句者日一週也初之遇四

易傳

卷十一

十

乃一日終又過一日為一周也或曰大撓作甲子以十日為旬蓋
日之數終于十也離納己震納庚自己逆數至庚而十數周為之
句不知旬字從日從句只取日周之義不必拘定十數說而以納
甲逆數附會也雖旬无咎者以爻義皆取陰陽相感今初四之應
雖而陽然豐感之時其明易菲以剛明同德而相遇何咎之有非
引則動無咎之非動則明無所用况九四動而亦明如斯之遇如
漢兩吉親相之寬嚴相濟唐房玄齡杜如晦之謀斷相資也一德
成有往而相從師濟協恭以濟時難則能成其豐故云有尚有可
加尚也尚字意亦承配字來義見泰二

象曰雖旬无咎過旬災也

戒占者不可求勝其配亦文詞外意
過旬為五上即有鄰矣無災乎災者自外至者也

六二豐其蔀蔀音日中見斗往得艱疾有孚攸若吉變乾為大壯

六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗微為豐
蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而作也往而復之則昏
暗之主必反見艱惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是
也虛中有孚之象
說文云蔀草覆暖也上休震互休巽皆屬木有草木蒙翳蔽塞之

象曰虛中有孚之象
說文云蔀草覆暖也上休震互休巽皆屬木有草木蒙翳蔽塞之

象也虛重震言切休互巽而應五又為震陰故曰豐其蔀也日晡
是前三四言日中不特取全體之中為中亦以震納卯巽納辰
巳此三爻在震巽之交日中之象也衡波傳云子貢外出不至夫
子卜之得鼎卦門人以鼎無足不行為不至之象顏子曰乘舟清
朝而至也蓋離為人與為舟楫又離為日在東南乃清朝也可以
得此卦日中之義矣由此言之晉為晝明夷為暮夜乾為終朝
豫為不終日義皆可見矣斗象見于子史經志者不一按石經所
載北斗七星入張一度居天之中又有斗五星主祿量入尾十度
在東北維又有南斗六星謂斗宿此即丑宮斗木獬也或以三斗

三六八
十宿

象曰虛中有孚之象
說文云蔀草覆暖也上休震互休巽皆屬木有草木蒙翳蔽塞之

之義震屬木所取斗當屬丑宮斗木獬且斗之三度在寅亦甲之
初氣也晉子曰東方曰星木者星之子果寔象之故震取斗也再
按天原微不特南北斗謂斗東斗四星西斗五星亦皆斗也蔡
虛齋曰斗蓋星之著者故舉以談其餘皆非定論也按本論
云七九六十三三主斗此乃北斗之斗也三九二十七主星此
乃二十八宿以方各七故七主星也星斗之義有辨矣故舉斗談
餘之說固漫無分別若前說謂云斗木獬乃在二十八宿之內者
從星論不當從斗論三主斗而震數三故取斗則北斗之斗也且
斗為天綱為帝車為人君象之主布政天中臨制四方五為天
中故取五為斗休震仰孟亦斗之象二陰屬魁一陽屬柄也京房
曰夏至積陰生豐當正應要日至北近極而斗見夏小正五月斗
柄正座上星也然震取日矣何以又取斗曰休有二象義以之分
于陽取日于陰取斗義不相妨也星斗者東方少陽之象也少陽
者陰中之陽也從陰論故光不盡見避太陽也日虧則星見人敵
日而窺則星亦見茂林之下可以見星也故日中見斗者以豐其
蔀也原取七政木獬日之義何言之七政者日月二曜與金木水
火土五星也五星取義其喜忌亦同五行取不吝言矣若日者火
之情月者水之情月之喜忌與坎水同喜金而惡土也亦無俟贅

言○若○日○則○不○然○矣○火○惡○金○水○日○喜○金○水○火○喜○木○土○日○惡○木○土○則○與○
象○曜○不○同○也○故○獨○于○此○卦○詳○其○義○曰○豐○其○節○日○中○見○斗○乃○木○而○掩○
日○之○義○也○取○木○火○不○見○掩○義○取○木○日○乃○見○掩○義○七○政○之○義○也○但○以○
星○曜○精○史○之○談○不○足○以○立○言○岳○教○而○變○象○取○節○取○斗○然○節○者○木○象○
斗○亦○木○象○其○義○固○黑○存○其○間○矣○然○中○更○有○微○義○焉○喻○高○安○曰○日○者○
君○也○斗○者○臣○也○豐○其○節○日○中○見○斗○亦○場○寃○蔽○明○之○意○宵○小○蒙○君○之○
象○也○故○周○公○子○初○四○兩○爻○吐○主○字○以○示○其○義○觀○易○林○家○人○卦○繇○詞○
泰○會○此○爻○自○明○然○二○三○四○爻○之○詞○不○明○言○且○掩○君○而○謂○意○乃○轉○言○
君○祿○臣○者○何○曰○時○君○蔽○目○者○猶○可○言○強○目○蔽○君○者○不○可○訓○也○詳○其○

所不可訓者不從卦體尊卑以取義而從爻位尊卑以見義此聖人垂世立教之微旨也此旨即從卦詞王微之一語來文以王與五公以主與初其互發之旨自明而公終婉以諱之復以主與四見兩主相當以為上作謙且象也則此卦尊卑不必論體象仍遵文王詞旨以王與五而初四兩主字即作觀遠臣以其所主親近且以其所為主之主同皆以且言其微義嘿會之可也往得親疾者遇五之暗也或以喪志其病中于腰理膏肓為親疾也有以疾為嫉而將親疾二字並說者亦通或泥程傳之言將往字重說謂無暗不正之君既不能下求于己若往求之則將親疾也謂援其

所不及煩其所不知持方柄以內員鑿必致猜疑嫉惡也此說不然往字不適當二五相應之意不必着力說疑疾只從五暗來然五居中位陽其開不同於上亦不可太說重了只是文體終不割明不肯剖心析肝相信如親文之與樂羊食駟驥而遺謗讒者等耳故二能盡吾之心以孚之而矢天盟日抒其懇懇之誠以感動之則君心開悟已之蒙蔽亦開而志得發舒耳費苦二字上下義兼之其意似重費君然小象信以費志一語不言發君志但源言費志原重本爻義說姜南洲曰費君者大生光也溫水雖能掩火乎則相生而費其光燭也二費志三折肱義正相反皆指本爻言

按易中所言信以發志者二大有五與此耳皆直指本文時說俱單謂感發應爻不知大有六五之柔取其孚剛以發已之威耳發志二字緊承信字挑下感如意其義自明諸陽原自應五象取五之發哉此爻之義可以恭質矣然有孚發若四字不重發若只重有孚說孔子之所謂勿欺孟子之所謂格心是也主雖柔暗一誠可以相通乃以開悟其衷君之迷障開而已之志不因以發抒乎所謂潤色鴻業揚光復猷莫非二之所謂發若此義正與五爻來章字應亦即彖詞照天下之肯也故曰吉大有于此兩個發志一發其威一發其照義各不同然俱指本文義說此是的肯

象曰有孚若信以發志也

此象不終豐其蔀三句以二為明體在西陽之間而遠震且五陰
游中則二較之三四其所蔽者輕也故但曰有孚發若信以發志
云云舉其所重也

九二豐其沛日中見沫武蓋反折其右肱及古弘无咎變震為重震五

沛一作沛謂幡慢也其蔽甚于蔀矣沫小星也三度明極而應上
六雖不可用而非替也故其象占如此

先儒仍註疏沛為幡慢之言而取沛為旆按春秋傳城濮之戰亡

易傳圖

卷六十一

十五

大旆之左旃正義曰繼旄曰旆則旆是旄之尾也按旌象後方交
親曰旌鳥隼曰旌熊虎曰旌龜蛇曰旌太常象天繪日月星辰環
以覆之是故諸家卦象取旌亦從方義取春秋傳歸妹之睽取象
曰大焚其旗蓋睽卦火在見上刻兌金見位西方為熊虎旗故曰
大焚其旗今豐沛若取上爻乃震象也宜取交龍之旂若取五
爻為震又約見則當兼取旗不宜云旆義頗不倫至以沫為小星
蓋仍九家易斗杓說小星之說馬融薛氏等附會其言謂斗之輔
星也皆義無所據按沛乃取見沛水象也孟子曰汚池汙澤又曰
沛然下雨曰水之就下沛然誰能禦之則沛為水象明矣二四互

沛字
二不

巽則取部三五互見則取沛象不可惜也沫亦取兌象水沫也即

莊周所謂飛沫四十里之沫水勢沛然衝決則其飛沫四出也離

陽兌陰離在兌下亦為陰掩故有豐其沛日中見沫之象當得

湯圖大小龍湫漬沫數十里外離故曰當空過客時為離而正

此象也豐其沛則所遇盛陰不特豐沛而已見沫則沛之飛沫

之湔灑亦不特見斗而已略例謂小閣為之沛大閣為之沛外也

肘后為肱君之視目如手足故取肱以象言之離之二陽在左右

有股肱象故明夷取離為肱此取離為肱互巽變艮為手亦有

肱象也上卦為左下卦為右故云右肱非陽左陰右之說約見為

要拆故取折折肱者見水息火也或曰上文無見象此數語皆從

兌取則宜重五陰言非也坎宮五爻金休原作水論況此爻約兌
又變坎水傷為重故上不從木陰取象而從水陰取象中取水
象不特見坎為然凡陰交皆取水故巽取井淵艮坤皆取川震取
在天之雲亦天澤也惟隨交皆輕重取之耳姜譽爾曰上交陰在
互見上為澤中既溢之狂瀾上出之跳沫也故曰沛曰沫此四交
合取之象如貴二取須義耳此有重上言以上休兩陰惟上陰取
重故耳或謂五說亦可上陰亢暗君側之權奸也况又暗君為之
翼而怙寵鴟張則賢察摧折有才而不得就如右肱之折也肱之

所用。在右。右。既。折。雖。有。左。肱。亦。豈。可。用。哉。曰。明。夷。亦。坎。宮。建。紀。九。三。乃。有。得。大。首。之。象。此。乃。折。其。肱。者。何。曰。夷。三。以。五。震。助。離。伐。坤。此。以。坎。兌。助。震。伐。離。義。不。同。耳。互。約。交。象。固。輕。于。木。象。然。本。象。亦。必。魚。互。約。交。象。取。而。義。好。盡。也。故。家。人。亦。木。掩。日。也。九。三。約。離。繼。離。感。于。巽。而。有。吉。不。若。此。之。約。見。互。巽。而。離。受。重。傷。則。有。毀。折。之。憂。也。然。而。言。无。咎。者。亦。以。上。下。休。相。生。交。位。得。正。故。耳。蔡。虛。齋。曰。微。明。揚。之。與。則。火。辟。雷。澤。之。漁。父。耳。于。大。舜。何。咎。微。勞。卜。之。求。則。尚。父。猶。溪。之。釣。叟。耳。于。尚。父。何。咎。

易傳圖解

卷六十一

象曰豐其蔀不可大事九折其肱終不可用也

十七

不可大事。提謂不能為有以濟大事。非謂可小事也。終不可用。義見前。

九四豐其蔀日中見斗。遇其夷主吉。變坤為明夷互巽。

象與六二同。夷等夷也。謂初九也。其占為當豐而遇暗主。下就同德。則吉也。

九三水盛。故取沛沫。皆水流之象。此本震互巽。而約象又變震。本象又變坤。制坎則澤。輕木重故重。從木義取之。亦曰豐其蔀日中見斗也。二句義義俱見。二爻二交之義重應五。此爻之義重比五。皆指五言。而小象獨取陰位言者。亦舉其所重也。比五已陰。况又

位之陰。故覺受蔽之深。而所見皆蔽也。夷所以等夷之義。言有謂此爻變為明夷。則四變為坤。初離受傷。四與之應。故曰遇其夷主也。若此說。便當以凶咎言。何吉之有。言吉。非夷傷之謂。從舊說為是。義見前。此吉字。與初爻有尚義同。即同德相濟之美也。九三安曰。四以剛明之才。上承暗主。欲有所發。則已亦居陰。明不足也。故不若資人以同往。初剛在下。而明已與之應。與之同行。以輔五。則蒙主可開其蔽。而熙洽之豐。可保宜其吉也。此說甚微婉。得係詞。汲古須細繹之。曰震休上行。何以下行。而遇初。口一德相求。急于協應。又不可以。作象常義拘之也。

易傳圖解

卷六十一

十八

象曰豐其蔀位不當也日中見斗。遇其夷主吉行也。位不當。最見前。此釋豐其蔀二語。不同于二以所蔽者重也。故下曰。出。不。明。出。不。明。即承位不當說。二明雖華。明體猶存。故不言出。不明。此動休而位暗。其出。不明。可知。故遇其夷主。而為吉行。謂以吉道行也。去。不。明。之。位。而。交。明。乃。吉。道。也。

六五來章有慶譽。吉。變兌為離。質雖柔暗。若能來致天下之明。則有慶譽而吉矣。蓋因其柔暗。故設此以開之。占有能如是。則如其占矣。五不言豐。義見前。然五以陰柔之才。為豐之主。亦不能自成其豐。

可○遂○着○屋○上○說○窺○小○視○也○震○象○觀○瞿○故○亦○可○取○窺○陰○爻○取○門○陽○爻○取○戶○震○所○云○戶○者○即○取○三○陽○象○下○所○見○斗○沫○指○上○陰○上○所○云○戶○指○下○陽○同○人○隨○之○門○節○之○戶○皆○從○本○爻○外○取○象○此○亦○從○本○爻○外○取○屋○內○而○遠○視○戶○庭○之○象○也○開○字○門○內○之○文○從○貝○言○寂○靜○也○或○以○文○從○鼻○作○大○視○言○者○不○妥○離○取○人○見○家○人○同○人○又○三○為○人○位○故○云○人○聞○其○无○人○非○無○人○也○上○之○自○蔽○而○不○見○其○人○耳○充○然○自○高○以○深○其○蔽○人○之○謂○之○如○罔○見○帝○人○誰○與○之○而○安○得○見○之○距○人○于○千○里○之○外○至○三○歲○之○久○而○不○覩○一○人○豈○尊○大○之○威○獨○夫○之○行○也○函○可○知○已○三○歲○以○交○位○之○數○言○或○取○離○數○三○或○又○取○本○震○河○圖○數○為○三○亦○俱○

通揚子雲曰

卷之六

卷之六

通揚子雲曰○炎○炎○者○滅○陰○陽○者○絕○觀○雷○觀○火○為○盈○滿○震○天○收○其○龍○地○統○其○魄○高○明○之○家○鬼○瞰○其○室○此○言○可○與○上○文○函○義○參○觀○春○秋○傳○鄭○公○子○曼○滿○與○王○子○伯○廖○語○欲○為○卿○伯○廖○告○人○曰○無○德○而○貪○其○在○周○易○豐○之○離○弗○過○之○矣○問○一○年○鄭○人○誅○之○

蘇曰○豐○其○屋○天○際○翔○也○窺○其○戶○聞○其○无○人○自○藏○也○

藏為障蔽

上○爻○為○天○位○故○曰○天○際○震○有○飛○鳥○之○象○見○小○過○故○曰○翔○言○其○高○亢○如○鳥○之○天○飛○不○下○也○有○藏○者○見○三○則○上○自○蔽○之○與○二○三○四○之○為○五○上○所○掩○皆○不○同○也○天○際○翔○便○安○自○藏○之○象○所○為○暗○由○于○亢○上○下○

意

意○思○相○承○○豐○卦○本○亨○故○六○爻○三○言○吉○一○言○有○尚○惟○上○吉○函○三○非○以○應○上○亦○必○無○折○肱○之○象○然○終○言○無○咎○亨○義○可○知○已○卦○以○豐○名○六○爻○皆○不○甚○取○豐○北○儒○云○道○物○忌○盈○聖○人○聞○一○豐○字○眉○頭○便○皺○了○故○易○中○所○取○元○亨○在○將○亨○未○亨○之○際○者○多○而○極○亨○皆○不○言○元○亨○故○泰○有○履○腹○之○警○豐○有○日○中○之○憂○也○最○重○取○明○而○輕○取○動○然○猶○明○動○並○取○六○爻○但○取○明○耳○不○取○動○故○四○五○皆○取○應○明○不○取○動○上○爻○動○極○則○惡○之○姜○南○洲○曰○豐○多○故○也○乃○故○之○以○靜○意○音○哉○其○言○乎○京○房○傳○曰○此○卦○且○強○君○弱○衰○之○始○也○故○六○爻○詞○皆○取○明○不○取○動○其○聖○人○之○微○意○乎○雖○此○義○不○可○明○示○而○諱○言○卦○休○重○爻○位○尊○卑○以○取○

卷之六

卷之六

卷之六

義○然○殷○殷○乎○六○五○之○來○章○勉○以○假○下○其○微○意○亦○可○知○已○昔○司○馬○遷○主○居○卜○肆○中○魯○蕭○詳○易○與○子○吉○字○與○且○言○忠○此○得○易○道○尊○親○之○旨○也○張○居○士○賁○卜○獵○門○遇○人○之○子○來○占○其○父○則○引○之○孝○遇○人○之○弟○來○占○其○兄○則○引○之○恭○遇○人○之○妻○占○其○夫○則○引○之○隨○有○欲○出○其○妻○者○問○卜○得○泰○居○士○擲○策○驚○曰○汝○出○妻○則○泰○轉○為○否○而○汝○不○利○其○人○曰○何○以○免○之○則○曰○惟○不○出○耳○其○人○去○而○門○人○問○曰○卦○吉○而○言○不○利○何○也○曰○悲○莫○悲○于○生○別○離○離○安○得○泰○乎○今○聞○吾○言○殆○將○合○也○已○而○夫○果○于○妻○好○合○生○兩○子○不○爾○則○遠○婦○驢○夫○之○恨○寧○有○已○耶○又○一○少○年○散○千金○于○花○柳○場○止○道○屋○趾○彈○丸○地○耳○猶○欲○市○之○為○歌○姬○危○酒○費○問○

易傳圖序

卷六十一

二十五

卜于居士。得卦之同人。居士大呼曰。汝有不可同之人。而同之。且
白虎為惡。疾主折股。失足血。流于沐。皮廢于兩。雖三歲。乃死。死惟
骨耳。其人曰。何以免之。曰。惟同汝戚屬。閉門不出。三年。乃免。其人
許諾。後乃成。數千金家業。而終其于人情。及開昧之事。不決顯。視
且不敬。直告者。則不復視。卦而但云。云吉。其于卦交之義。有不順
于理者。必婉引別義。以正告之。真詩三聖人立言之遺意也。○易
中國有尊卑。離而諸言其傷之。皆然。水火地火。又不諸言傷者。何
曰。傷有重輕。不等也。水地極陰。傷火。震惡之。故雖言。愈言傷。而不
諸然。重扶卦。曰。高宗伐鬼方。南征。得大首。亦弗為。文位之尊卑
諸。惡重陰。而急扶陽也。此外未掩大。而終有生火之義。則離陽無
大傷。乃重文位尊卑。論而諸言卦。之掩傷。但微露其旨。于恤憂
二字。而勉其假與來耳。若見火相息。離不獨傷。則亦重論時位之
尊卑。而微露其旨。于革之一字。而勉其有孚。其于乾卦。亦然。水天
不陷。地天陽進。山天生下。風天刻上。則卦雖皆主乾。取義亦顯。論
文位之尊卑。以乾不傷也。然小畜卦。體尊卑之義。微露于倒履。餘
可類推矣。惟火天之卦。乾體受傷。而不露卦。體傷尊之意者。以二
體皆君。然周鼎義。重後天。况離在上。位皆尊。故不言乾傷。而
謂之遇惡也。然象曰。應乾曰。順天。其扶乾之意。亦明矣。若何人

此言
否及

易傳圖序

卷六十一

二十五

離在下。位傷上。乾乾之體。位皆尊。而離在下。傷之。則不可。諸訓于
是。諸言君目。而取義于同人。義斯見矣。是故。乾離在下。卦受傷。重
者。扶下。點上。則不必。諸若在下。傷不重。而或得勢。仍上。則重。論交
位之尊卑。而為卦。體。諸如大壯。取止。而大。象曰。非禮。○此
外。無。乾。離。二卦。之。體。者。亦。惟。論。交。位。之。尊。卑。皆。重。扶。五。位。之。尊。卑。
亦有不同者。作不交者。勿論。以下。惡。不及。上。也。如雷澤風。濟。水。地
是也。然雷澤曰。永終知。敝。風澤曰。議獄。終。死。水。地。曰。不。寧。其。德。醒
扶上之微意。亦見矣。不然。或上。陰。而下。陽。則亦不。論。交。位。之。尊。卑
如。地。風。取。升。地。雷。喜。浸。亦。如。既。濟。明。夷。之。取。伐。取。符。矣。然。則。順。之

新錫十名家批評易傳闕席卷六十二

三三旅小亨旅貞吉離宮一變五大

旅羈旅也。山止于下。火炎于上。為去其所止而不廢之象。故為旅。以六五得中于外而順乎上下之二陽。民止而離羈于明。故其占可以小亨。而能守其旅之貞。則吉。旅非常居。若可寄者。然通無不在。故自有其正。不可須臾離也。
說文。旅。從人。今文皆作旅。從人。乃人相比之象。遘。取于聲也。此象之象。故周禮五百人為旅。齊語。二千人為旅。或曰。左。遘方右。遘三人。乃象在方外。象。禮記月令。來商旅。註云。旅客也。象出焉。

易傳闕席

旅寓又謂在外為旅也。按儀禮鄉飲酒禮。司正升相旅註云。序也。陳也。則旅者。象行陳列之象。故軍旅商旅之義。歸焉。此卦旅義取商旅也。正義曰。旅者。客寄之名。羈旅之稱。失其本居而寄他方。謂之羈。與羈不同。羈。馬路首也。繫也。羈。寄也。身寄于外而未獲歸也。故言旅必曰羈。旅。其文從四。不從西。所以明其為寄寓也。吳應曰。四。旅非商客之謂。凡客于外者。皆是。天子有天子之旅。天王出居于鄭是也。諸侯有諸侯之旅。上在楚是也。大夫有大夫之旅。崔子之在也。邦是也。聖賢有聖賢之旅。孔子之轅環。孟子之歷聘是也。旅豈一態哉。此言固是。但昔云。天子有天子之旅。天王出居于

旅

旅

旅

鄭是也。此說不然。王者以四海為家。晉天之下。莫非王土。故巡狩所至。謂之行在。若天王出居于鄭。則變例矣。為東周之君。號令不及于天下。無以為天下主。孔子所以作春秋也。吳氏說以註天子之有旅。失古矣。王。晦叔曰。旅。失國也。諸侯失國曰旅。天子不旅。故周公係六五。又詞不取。若旅。正以天子無旅。故也。大山何以為之。旅曰。火之象。在房心。殿在鵠鳥。之次。今居東北。非其所矣。此有失。其本居而寄他方之象。故曰旅。太玄。取義于旅。曰。陽氣雖大。用事微。陰據下。紫而欲去。正此義也。仲鑿度云。仲尼魯人。生不知易。本偶占其命。得旅。請益于商瞿氏。曰。子有聖知。而無位。

易傳闕席

孔子注而曰。天也。命也。鳳鳥不出河無圖。至鳴呼天之命也。嘆訖而後息。志傳讀五十。究作十翼。此言頗幻。不足盡信。至所云有聖知而無位。一語。却甚得此卦至義。元也。云童。竊。妻。煩。奔。自。閭。蓋離宮初變為艮。以艮竊。離故有此象。可正存輝之更細求。兩卦象義離為人。義見同人。家人。艮為宅。廬。義見利。艮止于內。離射于外。此有人離家而遠征之象。陸庸成曰。知家人為內。艮為外。則知火山為旅矣。山止而不動。旅館之象。大動而不止。旅人之象。昔人云。山上火。舉旅人征也。然山火之卦。何以不取旅。曰。火在山中。與在山。上其位不同。而取象自別。石中之火。火有生氣。但為石所畜止。明

易傳闡膚

卷之十二

三

未透彰則取貴止而不行則不可以取旅故易林賁卦之詞曰民
 安其居反旅以取義也若石上之火無生氣但不為良止出石炎
 上其明透矣則不可以責言責小明也乃僅取其行而不止之象
 曰旅也是以責難小明係詞先言亨淺言貞吉以明而不留生意微也此火
 旅難明透係詞先言小亨淺言貞吉以明而不留生意微也此火
 山火之辨也以詞吉言之旅之為義不同於家人征遠觀家勢
 渙情疎自古羈臣嘆中露遊子悲故鄉者此也此時焉有大通之
 理即有亨亦不過如即次安得資斧之類而已正義曰苟求僅存
 雖得自達亦未甚光大耳故所貴全在于守貞也貞字之義不出

象傳中柔得中二語此二句以上句為主故先言柔得中云蓋此
 卦旅義原主離言離又以上句為主也然雖以離為主而離火下
 生艮主則子傍生艮亦有亨吉之義故又言止而艱乎明此句
 雖云兩象却主艮言是文孔互見其旨也若論詞旨兩句意思則
 是一串家人之道取嚴故象傳皆曰曰嚴君雖六爻亦有惡過嚴
 之意不過嬌嚴之偏耳大意惟在重取嚴故爻之剛者皆取之旅
 人之道取柔故象傳皆曰曰柔但不宜過耳故曰柔中而初爻亦
 有過柔之訛焉然大意惟在重取柔故爻之剛者皆不取在建立安
 云嚴旅之道以中為善云云遺却柔字言中便不得柔中二字之

易傳闡膚

卷之十二

四

言矣二字以柔為主而中濟之故先言柔而後言中非重取中而
 輕取柔也何玄子曰嚴旅之道過剛則柔惟有文明柔順之德則
 可以致亨順則即承柔中說然旅必擇主所托非地必失其居故
 其止也又責艱于明兩句論卦義分兩象然詞古只是一意內不
 失已外不失人合見一个旅人之道然意重不失已但不可以下
 句承接上句柔中說而輕畧下句意也此兩句重明貞義故將小
 亨二字出在前此二句在下所以明貞也此處雖弗可太露傳
 意然須在含會意講古即是亨貞吉不過此小亨中之肯綮兩言
 吉不言小者以見旅亨之惟以貞不然而亨不可得而言矣何言小

乎此要照會上文意講不可以貞吉作進一步說而謂有大通之
 義也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而艱乎明是以小亨旅貞吉
 也

以卦體卦德釋卦詞
 柔得中句指離五言外指外卦所以別于六二也且從羈旅取義
 故云外若晉義主進則曰柔得中而上行矣劉信四上兩陽然重
 上言五在下承上故云順也觀五爻象詞曰上進義自見止字只
 空以居止之義說弗知時講以止之理通言旅義也

道也。柔得中而順乎剛。曰。只。柔。中。此。句。止。字。不。重。只。重。乎。明。止。而。順。乎。明。是。兩。象。止。義。取。艮。艮。義。取。諸。離。也。然。詞。古。艮。字。承。止。字。說。下。借。二。象。一。串。相。連。取。義。艮。乎。明。即。着。止。者。說。是。亦。土。附。火。生。之。義。也。然。借。象。寓。言。詞。意。實。為。微。妙。亦。如。豐。卦。日。中。之。象。取。離。二。宜。日。中。宜。字。却。根。假。字。說。來。指。震。五。言。皆。借。象。寓。言。之。詞。旨。也。親。索。之。時。蒙。孽。易。生。寃。為。難。處。故。其。在。外。道。莫。貴。乎。用。柔。但。不。宜。太。過。耳。柔。而。中。其。用。柔。也。亦。非。阿。比。說。隨。者。比。則。其。順。剛。自。有。順。之。妙。用。矣。但。旅。之。吉。不。重。不。阿。比。惟。重。順。耳。故。言。柔。中。即。緊。承。上。言。順。剛。旅。之。道。貴。順。也。順。剛。二。字。與。巽。傳。所。言。不。同。巽。傳。卑。遜。順。

剛。二。字。意。在。于。重。剛。剛。主。中。陽。以。善。一。邊。說。此。民。離。皆。剛。順。剛。二。字。意。在。于。重。順。其。剛。色。善。惡。而。言。之。觀。上。之。過。剛。而。五。順。之。意。自。見。止。則。不。曰。順。乎。剛。而。曰。麗。乎。明。者。何。蓋。旅。人。信。宿。之。寓。不。必。與。人。爭。恃。陵。厲。以。犯。患。事。寧。耐。耐。者。順。之。而。已。劉。蕪。善。惡。則。不。必。盡。明。者。也。若。止。則。非。信。宿。之。寓。也。安。能。一。味。順。剛。為。用。居。傳。主。人。得。賢。達。以。附。麗。則。因。依。不。失。其。可。親。乃。可。從。而。主。之。矣。孔。子。微。服。而。過。宋。是。柔。得。中。而。順。乎。剛。也。主。顏。雖。由。典。司。城。貞。子。是。止。而。麗。乎。明。也。此。皆。旅。人。之。正。道。而。其。所。以。為。亨。者。義。即。在。此。故。提。承。之。曰。是。以。小。亨。旅。貞。吉。也。

旅之時義大矣哉。旅之時為難處。王輔嗣曰。旅者大散。物皆失其所居之時也。咸失其所居。物獨所附。豈非知者有為之時。正義曰。物皆失其所居。若能與物為附。使旅者獲安。非小才可濟。惟大知為能。故曰。旅之時義大矣哉。何為旅之時義。即上柔得中二語云云也。大矣哉。言所係之大也。蔡虛齋曰。時義之大。意含在難處。上難處若旅之時。雖盡若旅之義。其間或以旅興。或以旅亡。此義繁成敗之大。端可以為小而忽之哉。卦詞曰。旅小亨。傳曰。旅之時義大矣。雖小而義則大。所以重言貞吉也。

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑而不留獄。慎行如山。不雷如火。山上有火。豈宿火之地。其火不過暫寄耳。此便批下明慎不留之意。故君子觀象而以之云云。又取旅。孔子取用刑。而聖互費其義也。刑獄義見責望合大象。程子曰。火之在高。明則無不照。君子觀明照之象。則以明慎用刑。明不可恃。故戒于慎。明而止。慎象也。觀火行不處之象。則不留獄。獄義見望合。不得已而設以有民有罪。豈可留滯淹久也。按象義。明取離。慎取艮。不留蓋二休之象。取然。

矣。然細釋之三義俱無二。休取也。明難取。離火亦以火在上。上故。明明非。單取火論也。慎難取。艮止亦以明而止。則能慎。非單取止。論也。蔡虛齋曰。明慎二字。其要在明。上故加明字。在慎之上。連說。然慎字亦不可畧。以離之明而慎。用夫刑則無適情。無濫罰。而斷。決隨之。當罪者罪之。不當罪者即宥之而已。何淹留焉。不留之義。根明慎。來一串相連。非作三義並說。然不留。意要重。講按旅之所。以小亨者。正在明之不留耳。以旅之卦義論。不留之意。原無足取。乃論用刑。又有不留。微象則義有可取。聖人隨象說理。皆隨理。變。往上有同一象義。或于此理言。或于此理言。正反互見。皆非。

初六旅瑣瑣斯其所取災。重離為。當旅之時。以陰柔居下位。故其象占如此。瑣瑣。小之至也。艮為小。故取象瑣瑣。然其義只在陰柔而居下位。一語。陽大陰小。以陰而居下位。小之小也。或曰。旅而處下。其道遠。負販之旅乎。才既柔矣。又處卑賤。則志意污下。而規棋局促也。此說不然。旅卦不重論分位之尊卑。本義下位二字。只以爻位言。易中每患陰爻之居處下者。以其至柔而無用也。此只以才力之。

過柔取義。自是象傳取柔中之詞。皆弗以才位並說。故小象不曰。勢窮曰志窮。不曰分位取義也。才質委靡。則志氣不能振奮。瑣瑣。卑順而已。猥隨之品也。自處不足。重而人自輕之。納侮招尤。皆由于此。故曰斯其所取災。斯指瑣瑣。言即詩所謂云瑣兮。是兮。流離之子之謂也。唐氏曰。初與五遠。不能麗也。所應未得位之四。不足為麗。故有瑣細之態。且曰旅非其主。非計資斧之得。六語。都過當。火土雖有相生之義。而初處至下。才質如是。上雖有援。無能為也。故詞旨並無取應義。此只重柔止而過說。至以計資斧為瑣瑣。以情理言之。想亦應爾。然語甚鄙猥。弗用可也。災者。三人橫下火。災又為重離。上下皆火。有大災象也。

象曰旅瑣瑣志窮災也。志窮義見豫初。而吉。微有異。豫初之窮。泛滿盈驕。溢上說來。此窮直泛窮困上說。局促窮迫之謂。然曰志窮。亦見非獨其所遭之窮也。以明斯其所取。意自取之也。六二旅即次。懷其資。得童僕。貞。其義乾。即次則安懷。資則裕。得其童僕之貞信。則無欺。而有賴旅之景吉者也。二有柔順中正之德。故其象占如此。即就也。次義見師之四。信宿之義。二三皆取次。四則取處者何。曰。

旅人主于行言次皆有不久象但四以陽爻履陰位則陽之行變矣故取處耳然六二以陰履陰何不取處而取次曰九四變艮為重艮則止意為多二互巽變巽有風行山上之象且艮二原未退聽也曰先儒皆謂次安於處然乎曰否春秋傳曰三宿曰次詩曰于時處處于時廬旅註云處謂居室也則處之于次僅有久暫之分無安否之別但以四之失位則所處之不當故心不快年非謂處義之不安也先儒泥四象之言未得位而謂次安于處非矣艮為門闕居艮二之中即次之象也資謂資財也或曰資齋也聘禮問幾月之齋旅中所用也互巽變亦巽為近利市三倍乃資之象

二為三畜有懷資象艮為少男取童然又取僕者六子之義以長
幼為尊卑之別段兌宜賤故兌取巫妾艮取童僕也或云少曰童
長曰僕非也僕兼少長言之貞義程朱以連上文為是二順三
有重僕貞象張中溪謂下乘初六之柔初承二謂重僕貞亦非也
懷資得僕皆就本文取象耳程傳曰二有柔順中正之德柔順則
象與之中正則處不失當故即次而能保其所有童僕亦盡其忠
信雖不若五有文朋之德得上之助亦處旅之善者也此段語意
頗滑但中正二字取中不取正陰位之正非所貴也即次不過提
起下二句衍文與旅子處義同不必著意說即者就也儘不言就

耳有何肯榮在內精神只在下二句且下二句得力猶在童僕故小象但曰得童僕貞蓋即次而懷資皆童僕一心一德之爲也倘有不貞則肘腋盡屬戈矛資財難保而所居終亦不安矣故舉其所重而言之此爻旅之好事備矣然終不言吉者旅寓之際得免于災厲則已善矣何吉之可言觀小象但曰無尤義自見然六爻不特此爻不言吉諸爻皆不言吉者何卦詞之言吉所以明旅貞之義大諸爻不言吉以明旅亨之義小也

易傳附庸 卷六 十

同也。虛言然。皆有不足于始之意。此之言然。猶云到底無尤。盡善之詞也。無尤二字。便包得卽次懷資之意。

九三旅焚其次。喪反。其童僕貞厲。震坤為晉。互艮。喪艮。艮為童僕。喪次。

過剛不中。居下之上。故其象占如此。喪其童僕。則不止于失其心矣。故貞字連下句為義。

三近離火。焚次之象也。然上火下土。火土有相生之義。此何以不吉。生義而言焚。曰旅道惡。劉九三劉居劉矣。又以劉比劉。則何取于相生象。固義變。故取象于焚也。童僕亦從本艮取象。喪童僕貞。弗取三變為坤之說。只過剛一象。而主僕兩取。亦便是童僕克悖。

喪貞之象也。貞字亦聯重僕讀。本義說不可沒。此爻之失在不與下。其不能與下在過剛不中。如是將以待人以微。御下宗恩。故其下離心。而有焚喪之象也。焚離在四。其失只在下。離人心故小象獨言與下義喪。亦重喪重僕貞而言也。細求卦爻之義。艮体原上下不交。離体原上炎不下。而况爻剛位極乎。三上而象一言與下義喪。一言在上。義焚上下二字。是詞音中關鍵。即與在二字亦有深意。與即相與之義。在是尤而不下之義。俱當着力說。四字一反一正。言者以三離為艮之上。而全爻三上殊位。則三連上爻之文。不得言在上。而反言與下。以挑其不與。然其詞亦與在上之義。

易傳

卷六十二

十一

同故下文俱承上言其義焚喪也。義之焚喪者不與下也。而義字俱切指過剛言。故此而爻象詞文雖殊。而義則一。皆要重發過剛之旨。然而三言隔上言者。亦以三上位殊。則有極不極之分。而且艮離之別有別也。

象曰旅焚其次亦以傷矣。以旅與下其義喪也。

以旅之時而與下之道如此。義當喪也。

以旅與下此句要停住講。反言旅有與下之義也。弗作衍文通說。過與字反言義喪。句正說謂過剛不中則不能與下。而喪其重僕之貞也。言義有重貴已之意。彥陵氏曰。喪重僕貞。軌不曰人之無。

良聖人曰。義喪不尤人也。焚其巢。軌不曰數之過。然聖人曰。義焚不怨天也。

九四旅于處。得其資斧。我心不快。爻艮為重。艮互巽。

以陽居陰。處上之下。用柔能下。故其象占如此。然非其正位。又上無陽剛之與。下惟陰柔之應。故其心有所不快也。

旅處義見前。資斧是兩義。資義見前。取互巽。且巽以生離。有得金之象。亦取資斧是離為兌。兵象然亦兌金在巽。本上取義。此爻互巽約兌故也。若巽上九喪其資斧。亦有巽兌二象。然兌在上。文之下。所以取資。象合兩卦論。取象甚明。徐氏曰。按漢書王莽遣王尋。

易傳

卷六十二

十二

屯洛陽將發亡其資。欽其士。房楊曰。此經所謂喪其資斧者也。應邵云。利也。謂如齊衰之存。然據正韻。資無訓利者。徐引應邵說。非也。取兩義並言。為是。巽離遇兌。而離制兌。不傷巽。故亦取資兌。離遇離。而艮生兌。不為離傷。故取斧也。我據四而言。內經取離為心。且六爻三四居中。為心位。故成艮與此三四取心也。心不快。以互巽變坎。為加憂取象。然義重在未得位。即承上意言之。四以離陽而處柔位。則上行之意。緩故有旅于處。象離体互巽。大有生氣。則有得其資斧。象得資足以自利。得斧足以自防也。然離体而獲陰位。非其地矣。雖有所得。其心終不快。然耳。姜一中曰。凡離爻在。

上休者二陽應比乎陰皆不利。蓋上休離陽在四上皆陰位也。若又應比乎陰則陰盛而明滅矣。故噬合上曰不聰。晉四曰龜困。四曰形淫。皆以位應比之未光也。此爻之義亦然。故本義補上無陽劉之與下惟陰柔之應二語。實為得之。但小象舉切休之失重言之曰位未得使應比。非陰則位陰不足為累。不言位未得可矣。然單言位未得正所以舉重以談輕。舉偏以談全。一語而色者廣其餘意。即欲挽入亦須分曉。只重位未得言為是。心不快亦只承位說。此正與止而應乎明者異。故心不快也。姚舜牧曰季孟之待孔子之所以行也。因中之投室。孟子之所以去也。二語說不快意甚切。皆可從。曰得資斧。得資亦取。則不過言如何。曰說亦可從。然心不快。又取陰黑。夫明可乎。曰旅道原取柔順。麗明二義。但以艮休則重于明。故下三爻惟重論剛柔之義。離休則明並重。故上三爻則明二義並取焉。試觀五之詞。射雉一矢亡。云云。不過云柔順麗明而得上之光。被耳上之難重。應過剛而云終莫之聞。亦是柔麗之象。此皆而義並存也。但各爻詞皆所取輕重不同耳。此爻所取則不過之意。輕而取麗。未明之意重。故得其資斧二語。意重心不快。過此意亦須較然見止之所麗不輕也。

旅于處未得位也得其資斧心未快也

夫者

未得位雖釋處義亦便。見處非父安之所。矣此併挑心不快義。故下二句承言之。二句一輕一重。講言不過得其資斧耳。心未快也。總錄位未得一語。來括全爻之旨。

六五射雉一矢亡。終以譽命。此爻之義。見下傳第二章。故取射取矢。離又為雉。義見易二。離既取矢矣。何云矢亡。按噬合四與此皆離象也。彼取得矢。此取亡矢。蓋離之全体原為矢。但單爻分論。陽爻象奇可取矢。陰爻象偶不可以取矢。故一言得矢一言亡矢也。易中凡有言之卦。皆取譽。故盡良象舉豐震取譽。此離取譽。離為言也。故上爻亦取矢。號非為射。是象也。諸家取離為文書。故云命。故得之大象亦取離為命。非為更乾象也。射雉一矢亡二句。口是一事。一氣說下言以。一矢加雉。雖不無亡矢遺鏃之費。而所喪不多。終以譽命也。此數語。不過借象以富言耳。若以文義求之。雉為文明之物。此有麗明之象。故取射雉。又言一矢亡者。有不足于柔之意。亦有取于柔之意也。旅取柔中何不足之有。曰凡諸離在上休者。五陰多有不足之詞。蓋以陰麗兩陽之間。而位又陽柔不勝。則似五有失也。

然柔中而麗明上承九剛實有光被之榮則所行多矣如所亡僅
 一夫而終以譽命也亡一夫雖謂小有所喪而一夫加德正是巧
 中之象左傳呂錡射楚共王中肩假由基與之而矢射呂錡
 中項伏殺以一矢沒命言其巧也則一夫亡正言五之柔中善承
 亦取之意也譽命二字正承此意說譽謂名譽命即錫命也譽送
 順生命送譽及實大聲宏即欲不被之以命不將也所謂身名由
 是顯而沒一朝仲也或曰故無君位故五取射雉蓋禮士執雉其
 射雉士所為出疆載幣事也又有以失國之君言謂少康逃虞思
 之國宣王匿召公之家是亦旅也議柔有收文明在中可以挽人
 心回天命故取義射雉其一旅與者乎故諸爻皆言旅五獨不
 言旅正所以存君位而不可言旅也此說更精終指上故小象曰
 上建能順承乎上而上以譽命及之也然五麗兩陽之剛何以遽
 言上不言四曰四之位未得也然更有義焉上尊四卑故重上言
 重上言者所以明五之順也
 象曰終以譽命上建也
 上建言其譽命聞于上也
 建及也上指上爻輔嗣明道皆主此說時說以二之譽命及五而
 云上建也固非本義以五之譽命聞于上者更非也上建或謂君

建或謂天建然旅無君義只渾上建上爻取義可
 上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易變寅為
 上九過剛度旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此
 離為飛鳥此牛故取鳥牛為科上稿故取巢人義見行離火聲
 無常若笑若號故為笑號相繼之象易與太壯五為同平其之義
 也陽易而陰陰故上九取易然壯五陰也何以亦云易曰大壯有
 陽進之義陽進陰退變象以取義也漢食貨志場為易蓋場亦
 有平易之象也場田畔地也震為大塗有以象此五以本震取象
 此又以變震取象也以爻言之豐旅上皆取鳥象飛騰高者也
 而皆剛不中而虛實高有亢之意故皆取鳥居高危以宅巢之
 謂也以亢居高則宅不可保故取巢于焚其巢輔嗣曰以旅而震
 于上極震之所嫌也以不親之身而當嫌害之地罹禍之道也九
 三之焚為他人所焚上九之焚自焚也旅人句即承焚巢而言又
 加旅人二字不云旅人則是鳥笑號也陽剛自處于至高始快其
 意故先笑既而災與而得傷故號咷咷同人之五先號咷而後笑以
 同人也此先笑後號咷以不同人也其義正相反故象詞對舉而
 言之離取畜此牛此言喪牛者何曰象因義變義吉則取吉象言
 義凶則取凶象言喪牛于易者言失之易也于大壯五喪羊于易

易義大同小異。物莫之與。危而不扶。故有喪牛于易之事也。然何
以不言喪重僕。曰艮為小子。取童僕。離為牝牛。無童僕象也。然此
數語。提要取失與下之義。說由鳥焚巢。一向意來。旅上之鳥巢。
即置上之置屋。皆盈亢之象也。故小象以在上二字。挑明之。在上
而不與下。則傷之者至矣。故有焚巢號咷。喪牛于易之象也。夫巢
所以居也。焚巢則欲止無地。牛所以駕也。喪牛則欲行無資。旅象
如此。不亦凶乎。漢成帝報許皇后詔曰。乃昔之日。鼠巢于樹。野鵲
變色。五月庚子。鳥焚其巢。泰山之域。易曰。鳥焚其巢。旅人先笑後
號咷。喪牛于易。言王者廢民上。如鳥之廢巢也。不顧郵百姓百

姓叛而去之。若鳥之自焚也。雖先快意悅笑。其後必號而無及也。

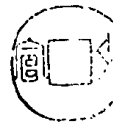
百姓喪其君。若牛亡其毛也。故稱旅。旅解亦異。但細玩詞旨。上及
無君。象不必以上為君。只旅上。就在上驕危之義。言可耳。

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。
象詞四語。全重在上二字。講下三言。皆承此說去。在義見前。三上
皆有焚象。三曰義焚。此曰義焚者何。三之義重在喪重僕一語。故
言喪此之義。重在鳥焚其巢一語。故言焚。各舉所重而言之也。義
字重講。旅雀廢堂也。母子凶然相怡。一旦突決。竄焚何嘆及矣。以
卒睹者將所成之戶牖。竟付之可憐一炬之焦土。乃猶然念。其

此悔予之下民。不知亢而不下。負義實在我。予人馬尤哉。故曰其
義焚也。離象亦取耳。義見離合。陽上交。故云明。終莫之聞。上不聰
也。上明極矣。而有不明之象。正以過明失明。以其驕不順。而莫之
省憂也。此要無夫下意。說正義曰。其下離心。終無以一言告之。使
聞而寤也。離取上陽而居下陽。以離之正義。治犯主陰也。此不取
上陽以旅貴與下耳。此變義也。亦猶艮之正義。亦取上陽。此不取
三陽者。皆旅之變義也。不知變義者。無以領易義中之變化。然不
得正義。亦何以析變化中之微旨哉。易道其難言之也。○男子之
生也。桑弧蓬矢。以射四方。表其所有事。故人生以天地為遠。應百

年。半遠旅耳。輪環應聘。非旅耶。而童觀闕觀。以小人女子目之矣。
此其道不可不講也。然旅之為道。雖不一。而大端不外遠廬以栖
身也。資牛以利用也。資矢以備不虞也。童僕以衛身也。數者之義。
惟童僕為寬。古人云。漸于骨肉。遠轉與童僕親。此之謂也。故二
三講。童僕之義。旅人之相與也。豈僅以童僕哉。象曰。柔得中而
順乎。到止而麗乎明。其到也明也。皆謂他人。此非萍水之相與。即
僑居之主人也。乃又重言童僕者。以其為切休之相與。而重之也。
文中亦不外柔中。麗明二語。然六爻相與之義。俱重論剛柔而麗
明之義。僅微見于四五者。蓋所麗之明。猶在人。而柔中之道。童僕

已也。六爻之中。重取二五。取柔中也。其餘諸爻。剛之過者。言厲言凶。柔之過者。僅言災言不快也。重取柔而輕取剛也。曰二五優劣。何如。曰二之柔正。似勝于五。五之得地。顯明以舉命終。則優矣。故顯明之道。亦不輕也。然而柔中為貴。為親。寡之時。妙用在于柔。柔得乎中。以與下可也。與人亦可也。內云失已。外不失人。旅師盡屬。亨衢四海。皆為兄弟耳。此旅之所以重貞也。

卷六十一

丹

新鐫十名家批評易傳闡庸卷六十三

三三。哭小亨。利有攸往。利見大人。陰木五。陽。

哭入也。一陰伏于二陽之下。其性能哭以入也。其象為風。亦取入義。陰為主。故其占為小亨。以陰從陽。故又利有所往。然必知所從。乃得其正。故又曰利見大人也。

哭者。兩已共也。後天卦位。哭在東南。乃已位也。故以共已為義。言其與已同位也。兩其已者。言又一已也。取重卦之義。坤哭皆取位義。而言以後天兩陰得地。可取也。以卦德言之。大傳獨以入為義。亦重主交而言成卦之義也。主父者。何哭下之陰也。哭兌皆以陰。

易傳闡庸 卷六十三

卷六十三

為主。哭一陰而在眾下。則其象為伏。其性為入也。然而本卦傳不吐入義。即他配卦有哭者。只言哭不言入。何哉。蓋卦中之義。所談者。廣聖人各取其義之長者。以立言。故無卦釋名。雖皆取下傳中所云八德見義而哭。不言入。坎不言陷。因入陷二字。無有長義可取也。且言哭可談入之義。言入不足以談哭之義。故諸卦有哭象。只言哭也。哭之為言。通也。此卦通義何取。程子曰。一陰在二陽之下。哭順于陽。所以為哭也。馮厚齋曰。哭之取義。卑也。順也。卑以其下于陽。順以其承于陽也。此皆就主陰取義得之矣。但按六爻之詞。于剛言哭于柔不言哭。象詞于剛言哭于柔。僅言順者何。蓋雅。

以主陰起義而主陰哭則全體皆哭故亦有哭象焉然則言哭而索不言哭者何玄子曰初與四為哭之主哭本以陰在下為能哭也彖傳乃謂哭乎中正而志行索皆順乎剛三與上為兌之主見本以陰在乎上為能悅也彖傳則謂剛中而柔外說以利貞蓋終主陽也云爾哭為春中律中央鐘夾鐘陰律也從月萬物去陽失陰而生故管音中央鐘鼓為陽鼓鐘乃陰鼓也其作在天為風在地為木其性為噉其化為榮其德喜盛而發出即傳曰乙者物舊屈有節欲出也焦延壽錄詞曰崑山松柏常茂不落為鳳以庇得其快樂京房曰本于堅剛陰未順柔升降尚位則柔分也東

易傳開

卷六十三

十

南向明亦肅陰陽哭之德也故哭之休家亨諸家皆重取之而周易在諸配卦中哭取元亨者亦多此不特不取元亨而但言小亨者何胡雲峰曰陰為主故其亨小風天曰小畜小亨哭之一陰也然則兌卦亦一陰為主何又取亨而不言小亨乎詞旨只重卦德說正義曰哭者卑順之名若二休全以哭為德則不可訓也在天下事惟剛陽能大有為全體皆哭則一于剛陽力量才識不足以圖宏鉅哉僅得小亨美一中曰木氣旺東南三始生而八則成哭休仁柔道偏也故震言亨而哭言小亨震哭雖皆屬木震剛而哭柔也程子曰兌柔在外用柔也哭柔在內性柔也哭之亨所以小

易傳開

卷六十三

十

也故彖詞言亨獨主陽言而取剛中正柔順則為義其言意深微若徒以陰陽交順為哭而不究乎陽之二五有中正之德陰在二陽之下有順剛之象則哭之所以致亨者不可得而見矣故吳道本亨而其云小者正微有此全體過柔之病耳得柔詞而言此出溪微則哭之義為無獎矣故彖中詞氣渾渾言亨而不應重言小意者終有重取哭意也須得之利有攸往二句全在剛哭乎中正二句上見此二句提見哭有剛德而無過哭之失也不可說剛不過柔柔不過剛全卦屬哭體剛亦在不過于柔柔上說四句各自開講則哭中正固見剛之得而柔皆順則柔亦剛矣然要重剛中正一邊夫哭以柔順之休而有不失于柔之義存則何往不利正義曰哭涕以行物無距也柔以剛克也此即剛中正而志行之義亦兼皆順意在內註云以陰從陽故利攸往是單指柔皆順剛言輕重皆言矣大人重指九五剛中正也約象雖為目故言利見建安丘氏曰柔者多不能自振故必順乎剛則柔得助而後行而況九五之中正乎此大人之所以利見也此雖言利見大人亦要重大人利見上蓋諸卦之體以二五兩爻為主此兩爻皆剛往來吉多出少兌哭之重剛乎與兌兩卦皆要重陽說輕重自當分曉兩利字微是亨皆不露小意而重取亨義言之也

彖曰重巽以申命

釋卦義也。巽順而入。必究乎下。命令之象。重巽。故為申命也。

八純卦。惟坎離艮兌四卦。最明。釋名。餘俱不釋。名。乾健之義。見于象。坤順之義。見于釋。元之下。惟震巽。義不見于象。象。皆易明之義。則略言之也。申命。乃巽之象。義。而最即言及此。以見巽之為用。重也。巽何以取命也。巽者。風也。風者。大塊之靈氣。所以贊揚天之號令也。京房曰。風從穴入。號令。齊鼓。聞于外。遠彰。柔順也。以人事言之。又王者之教。也。詩序云。一國之事。繫一人之本。為之風。又云。上行下效。為之風。故巽風。取象于申命。為申重。復也。申命。取隨風。

易傳圖

卷六十五

中

之義。朱子曰。申命。是兩番降命令。否曰。只是丁寧。反覆。便是內巽者。命之始。外巽者。申前之命也。以字却要在巽上。著意說。然重卦意。亦須得方。較峰曰。人君之事。莫大乎順人心。以行令。故發號施令。實不可以不順。我以為順。人以為順。未可也。上順。下下不順。上未可也。故三令五申。必使人心具孚。而後行。是為重巽。以申命。此見巽之為用。不輕暗挑下文。宜重。則之意。

則巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利。有攸往。利見大人。

以卦釋卦辭。則巽乎中正而志行。指九五。柔謂初四。

巽乎中者。九二也。巽乎中而正者。九五也。中正。要重九五。說則。

巽于中正。見剛之不。過于巽也。今人只講得。剛中正。耳。巽為風。其

休行。諸配卦。休無傷者。皆曰行。重巽。故有行象。曰志行者。言無有。逞其志者也。以巽用在內。故傳詞。累以志言之。與升。最志行同義。此全由剛之中。正。未。因。剛。巽。中正。故其志行。柔。指。初。四。柔。皆。順。剛。以。明。陰。雖。為。主。而。下。剛。則。有。順。之。意。順。剛。則。仍。以。剛。為。主。也。柔。之。過。巽。常。失。于。不。果。而。不。順。順。乎。剛。則。志。治。而。行。可。知。然。不。言。志。行。者。順。則。從。以。剛。之。行。為。行。也。以。巽。風。象。義。論。陰。附。陽。而。行。者。此。也。故。陰。不。言。志。行。為。巽。以。柔。順。為。體。此。兩。句。挑。出。重。剛。之。旨。以。吐。亨。意。而。剛。巽。二。字。略。見。小。義。然。却。不。重。下。利。有。攸。往。利。見。大。人。想。合。

易傳圖

卷六十五

中

則中正二句。意見之。故彖詞渾渾一氣言之。而不析義分屬也。大

旨見前此不載。

彖曰隨風巽君子以申命行事

隨字不特以明相繼之義。然。隨。有。柔。順。意。亦。從。巽。象。起。義。也。申

命。義。見。前。事。義。見。震。巽。事。為。何。事。項。申。應。曰。凡。卦。之。有。巽。者。多。言

文教風俗之事。小畜之懿文德。蠱之振民育德。觀之親民設教。始

之施命誥四方。漸之居賢德善俗。鼎之正位凝命。皆是也。申命

者。所以致其戒于行事之先。行事者。所以踐其言于申命之後。申

命行事一申緊相承說申命意已重出此處要辨行事此有振作
用則意在內可泰盤與取有事之占詳審詰令而見之行事乃藉
義訓以敷皇極也四方風動端係于此不然而徒諄諄于命令之
煩則元朔之詔不能回廉恥之風建中之詔弗克戢強藩之弊雖
詰誠丁寧何益于事哉

初六進退利武人之貞更乾為小畜

初六以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果象若以武
人之貞慶之則有以濟其所不及而得所宜矣

與陰進之卦也一陰在下微弱雖有欲進之意而其性沉伏不果

易傳圖

卷六十五

本

于進故大傳取與象曰進退曰不果也以上下卦體論初與四皆
與之主也何四不言進退乎曰與之用在下其主重初陰故獨得
與之義也武人西方乾見之象也左陽為文經右陰為武續故履
三本象見變乾而武人此變乾近互兌亦云武人利武人者以
陰木氣感取金治木也故小象曰志治亦沉潛剛克之義言武人
而又言武人之貞武人之外有貞也貞指與之正即于武人二
字上見以通剛而濁太柔之失乃是與柔之正道也故曰武人之
貞與坤牝之貞句同創四字一氣誰何玄子曰謂之貞非一于
嚴酷也乃于武人二字外見貞意却把武人二字看輕了便不是

六爻以剛治柔嬌偏之旨矣武人雖屬此爻象然詞旨有固本象
之柔而勉之意胡雲峰曰此與履三皆以陰居陽然履三以陰居
下卦之上武人為于大君危之之詞也故小象曰志剛此以陰居
下卦之下武人之貞勉之之詞也故小象曰志治

象曰進退忘艱也利武人之貞志治也

易中諸疑字皆指陰爻言陽明陰闇闇則疑疑則亂利用武人則
治也治有克治之意正義曰成命齊邪莫善武人取其剛足以決
靡而猛然發飭則奮然開霽羣疑亡也何玄子曰治者果于從陽
而無進退之惑也

易傳圖

卷六十五

本

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎史巫為漸互兌為震
二以陽處陰而居下有不妥之意然當與之時不厭其卑而二又
居中不至已甚故其占為能過于與而丁寧煩悉其辭以自道達
則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也
諸陽言與其義見前九二又以陽居陰氣愈靡矣則有與在牀下
之象言下從初陰也陽奇象牀陰偶象牀下艮巽之卦陽上陰
下有牀象故剝與皆取牀焉古者尊上坐于牀卑者拜跪于牀下
巽在牀下卑處之甚乃不足九二之詞註云當與之時不厭其卑
則于義悖矣但以此爻居中下已甚故有用史巫紛若之象此

史謂祝史主掌卜筮。巫謂巫覡主掌祿。不曰覡而曰巫者。男曰覡。女曰巫。娶兌象也。大傳取見為書契。此亦取史見取巫見。大傳紛若雜出。貌此神之事。而取象于此者。蓋九二位也。道固宜與。順然不在。唯語話以將順。而固貴。寧謂誤以為忠。故取用史。正以對神明者。對君父。精白揚休。自請自獻。則與非過。與斯為吉。也。姜南洲曰。與在牀下。比初也。用史巫。紛若應五也。不取其比。陰而取其應。陽利見大人之吉也。此義精甚。按卦象兌為口。舌為巫。定正乃此。文互兌象。取此為吉。即初爻利武人之吉。意故用史巫。要見用劉意。小象獨舉中言者。蓋三四亦皆有互兌象。而休之不中。則象無足取。故此舉要而言之也。離五艮二。以位不正而不取。中此爻亦位不正。而又取中者。何曰位足。以累中者。則位中。兼不取位。不足。以累中者。則不取位。而取中也。然言吉而又言无咎。亦已見不足之意也。

象曰。紛若之吉。得中也。單舉吉言。有取。則中之意。然不兼言。則中而僅言中。以其失位。輕取之。

九三。頻嬰吝。變坎為渙。互見。過則不中。居下之上。非能與者。勉為應失。各之道也。故其象占如。

此義

此義

此。頻者。數也。幾見復三頻。與者。言數。于與也。按九二失位。故有與。在牀下之象。此爻得位。過則何以有頻。與象曰。所謂卦義重于爻位也。與陽至上。而窮則位之陽。勿論也。觀小象志。窮二字。則本義。過則不中。一語。只重不中。言而過。則意輕。蓋與為陰。進陽衰之卦。太玄曰。陰來逆。變陽往。順化。物退降。集。觀此。則知三窮之義也。則窮則氣愈弱矣。故頻數以與。自三至初。有再三之象。頻意也。三陽不濟。初陰故有頻。與象與復三頻。復義同。一求下陽。而頻一求下陰。而頻也。此乃言與之極。不是與之不能。本義曰。過則居上。非能。

象曰。頻嬰之吝。志窮也。皆有所意。與卦陰進而陽退。故三上亦兩言窮。其義自明。但見亦陽進而陰退。良亦陰進而陽退。何見良之上。不言窮。曰四卦各重主爻之義。言也。震與初爻為進主。所進者。威故三上皆窮。見良上爻為主。下爻進意。為微故三上重止。悅之義。言而不言。退意。義自不同。此又不可以十二辟卦。六爻消長之義。論也。居下之上。而極。與下陰。亦可醒也。故曰。各與。休下行。只以與初為各勿涉。承四陰。為吝之說也。

象曰。頻嬰之吝。志窮也。

義見前

六四悔亡田獲三品

陰柔元應承柔皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而為卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖陰柔無應宜有悔矣而承柔皆陽則得陽剛之助故悔亡而有田獲三品之象也本義乃云承柔皆剛為悔以陰居陰為悔亡是與取剛而反取柔也失吉之甚此爻位陰不畏重剛之險斷以順剛為悔亡明矣約離變乾皆有田象見乾二象三品者一為乾豆一為賓客三為充君之庖又曰梁傳註曰乾腊之為豆寔祀神也二為賓客三為充君之庖又曰

易傳闡義

卷六十一

三品乃三殺之義自左腰達右腰為上殺腰脾也腰肩膊也以其背心疾死肉解潔為上殺也達右耳本為中殺左解達右肱為下殺解股也肱也約離為經界為戈其乾乾亦為其竟狩象也本象與為禽又利市三倍故有獲三品之象或曰離為文禽數皆取三亦本互象蓋取云然此爻為陰取本與之意艱取互變之意蓋重取剛也胡雲峰曰田武事也初利武人之貞四之田獲由武而有功者也重取互變義言品字要着艱于漢曰解之去小人曰田獲三狐狐者小人也與之親君子曰田獲三品品者君子也得二陽之助而曰獲三品者合論互變之陽為三也佛取應象三品

之義要重言九五正中也柔順之為得也又况三陽下比乎明良合志舉羣策舉可資之以建功矣四之所以勝于初者此弗如黃氏所言四在上休與其楊楊之謂也然以與不取二陰故雖獲陽助而亦終不言吉矣

象曰田獲三品有功也

有功者聚思成集功被上下也而收之者在謙恭下士之相臣故獨以有字歸四與四曰有功兌四曰有慶以田取義曰功以兌取義曰慶皆近五承剛之力也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

易傳闡義

卷六十一

九五剛健中正而居巽休故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先更三日丁也後更三日癸也丁所以丁寧于其變之前癸所以揆度干其變之後有所變更而得此占者如是則吉也九二雖中而不正九三雖正而不中惟九五中而且正則剛德備矣故三陽言與此獨不言與而曰貞吉貞吉也者則與乎中正之謂也九五居位卑與為休悔之道也貞吉則悔亡矣而无不利亦即利市三倍之義有悔是無初亡之是有終即承上言本義說為得大約謙與之道先屈而後伸皆取陽得位為吉故謙三得位曰

先庚三日者按蠱卦之詞曰先庚三日以庚三日者按蠱卦之詞曰先庚三日

有終與五得位亦曰有終也此四語又皆盡矣而又言先庚三日
庚三日者按蠱卦之詞曰先庚三日以庚三日者按蠱卦之詞曰先庚三日
良不用甲也此卦純與木氣較蠱為盛亦當云先庚三日庚三日
日矣乃曰先庚三日庚三日者何曰先庚三日用辛庚三日
用丁是蠱用金火也此卦六爻初曰利武人之貞二曰用史巫紛
若吉上曰喪其資斧皆取互兌象則亦取用金也四曰悔亡田
獲三品取約離象則亦取用火也以與全卦之義論之與之取義
亦猶蠱之取義也第逐爻論之則德不備者用金剛德備者而猶
用金乎九五貞吉無取重剛故先庚三日用丁庚三日用癸不

用金而用水火也一制之一淺之也曰既不用金則亦當不用火
矣而何又取火曰重畏金而輕畏火則不嫌于取火重制金也故
先庚三日庚三日不用庚也此與五爻之孤義而非重與之
全義乃不致于全與之卦詞而致于與五之爻詞也張中溪曰甲
者十干之首事之端也故謂之終則有始庚者十干之過終事之
常更者也故謂之無初有終與者乃蠱六五之變蠱者事之壞
也以造事言之故取諸甲與者事之推也以便更事言之故取諸庚
若如此則蠱便當云用甲日與五便當云用庚日而何云先庚
三日也日在甲先甲後則不取甲日明矣日在庚先庚後則不取

庚日明矣甲者事之始也既曰有始矣而又用甲乎故先用辛庚

庚日明矣甲者事之始也既曰有始矣而又用甲乎故先用辛庚
用丁不用甲也不用甲乃所以善乎甲也庚者事之終也既曰有
終矣而又用庚乎故先用丁庚用癸不用庚也不用庚乃所以善
乎庚也此有是此交真音因成說相延未有得其解者遂使先聖
絕義又湮特為詳訂剖之使疑案永翻凌有作者不易斯言至于
胡雲峰所取先庚天納甲為防蠱之說猶屬悖謬並宜芟介曰本
義丁字揆度之說其義然否曰然則陽用壯而肯丁字揆度則無
更張決裂之弊而為所累矣正是先庚庚之詞吉也不用庚而
吉正以明此交之貞吉亦猶蠱之不用甲正以明其元寸也

象曰九五之吉位正中也

義見前

上九與在牀下喪其資斧貞凶變坎
與在牀下過于與者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶
矣居與之極失其陽剛之德故其象占如此
二言與在牀下以位柔也上亦位柔而又過中則柔靡極矣故亦
有與在牀下之象二之牀下指初上之牀下指四皆就上下体各
為之義柔甚失剛則又有喪其資斧之象與主利故為資喪資只
在窮上見與之下体為木二三四互見為金以金貫木為斧而在

上爻之下。不為上有喪失之象也。有以上巽為柄。互見在下為斧。頭倒垂喪失也。則穿鑿不通矣。程傳云。資所有也。斧以新也。是西義與旅四爻詞同解。本義單言失所。以新不是。單言喪斧也。交義重則而則失。則資與斧而俱失。舉要而言也。按六爻之義。九四之獲三品五之無不利。便是資義。初之利武人。二之用史。便是斧義。而上皆失之。故云喪其資斧也。三上雖皆窮三得位。而上不得位。故三言類與。不言巽在牀下。二上雖皆失位。二中而上不中。故二言巽在牀下。不言喪其資斧。惟上失位而窮。故言巽在牀下。喪其資斧也。或曰。巽上取資斧。亦取金也。重震何以不取金。曰。震則

而與柔曰旅。四以剛居柔。而曰得資斧。此亦以剛居柔。何云喪資斧。曰。旅費用柔。故以剛居柔者得之。巽戒過柔。故以剛居柔者失之。曰。上有失位而窮之。而義小象何單取窮言。曰。舉其所重也。上之不言失位。猶三之不言得位也。窮則得失。皆窮位。可勿論也。是故此爻之義。只就窮字講。便是然上之窮。又甚焉。故三言吝。而上言凶。貞凶。象言正乎凶。猶吉端的凶也。

象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

正乎凶言必凶。

一上字。獨挑位言。窮之極也。與三志字有別。主陰之卦。皆不取

柔而重取。則故四陽之義。五勝于三。三勝于上。者皆以剛之得位。五二五之中。固勝于三上之不中。然而取中者。正以剛之未窮耳。故二中之爻。正者貴焉。五不先言中。而先言正。重正也。然三上言凶。亦而陰反。不言凶者。何。曰。三上雖剛而窮。則剛不剛矣。初四雖柔而順。則柔亦剛也。故彖詞不曰柔之順。必曰順乎剛。取剛不取柔也。見巽雖皆主陰。兌不取二陰。巽獨取二陰者。見陰上巽。陰下逆。剛順。剛之辨也。得是義者。乃可以用巽。而亨不為小矣。

新錫十名家批評易傳闡庸卷六十四

三兌亨利貞

兌說也。一陰進乎二陽之上。喜之見乎外也。其象為澤。取其說萬物。又取坎水而塞其下流之象。卦休剝中而柔外。剝中故說而亨。柔外故利。于貞蓋說有亨道。而其說不可以不戒。故其占如此。又柔外故為說亨。剝中故利。于貞亦一義也。兌悅也。古文說悅互用。故彖以說為悅。此卦何以為悅。曰陽貴陰賤。一陰為主而居陽之上。溫望之情。喜見于外也。說字原從主陰。起義然少者多之所求也。一陰在上二陽從之。則陽亦有說陰之

易傳闡庸 卷六十四

義焉。太玄曰。陰懷于陽。陽懷于陰。志在玄宮。觀六爻。陰陽皆曰兌。其義可知。以全體說象言之。說卦傳曰。說萬物者。莫說乎澤。澤以潤生。萬物說言。先儒傳曰。春為陽。和秋為陰。和寒暑平分。陰陽尚和。萬物成遂。生機暢足。故忻悅也。又云。利以和義。故悅。然此何以不言說。而言兌。按成以少男少女之相感。感其流于情而失之。乃去感之心。而名曰成。成皆也。言其無心于成者。乃能無所不咸也。此亦少女之卦。不曰說。而曰兌。增勸曰。兌通也。直也。詩曰。行通兌矣。松栢斯兌。皆言通直。說文云。兌。通口。便。又言口氣四散。趙記。龍山有四麓。各有一穴。名曰龍兌。皆取通直之義。不言說。而言兌者。

易傳闡庸 卷六十四

言其無心于悅。悅乃通直也。亦即無心為成之義也。直通二義。即彖詞剝中柔外之者。但此處且勿遽露此意。恐礙利貞二字。亦只彈于說上。寓此意。辭為是耳。京房曰。上六陰生。與民為合。二陰合。體積于西郊。御震入乾。氣類陰也。畜水凝霜。陰道同也。傳曰。少陰壯于西郊。商者。老物收歛也。其氣肅殺而蒼落。不可以言論。惟其體為說。則陰陽交乎上下。勿拂有太和洋溢之機矣。故兌得取亨。所謂天地說而萬物生。人心說而萬事通也。按彖傳以說釋兌名。下竟釋利貞。不言亨義。或曰。諸象不釋亨義者。有三卦。豐萃兌也。豈不釋曰。故不言亨。萃亦兌陰得氣之卦。聖人不取。故畧其亨。而與兌同。然咸亦兌陰得氣。而何云亨。曰。咸。陰陽相交。萃二體皆陰。與重兌同。故皆不言亨也。此說固亦有見。然兌之亨。義傳詞亦未嘗不寓焉。試玩彖傳。說以利貞之下。順天應人。志勞忘死。等語。非亨意乎。傳詞釋義。明暗順逆。相參原不足拘。然中有深意。先言貞而後吐亨。重貞而不言也。取亨之意。輕而取貞之意。重也。此宜尼係詞之微者。玩忘勞忘死等語。肅殺時之亨。義固如此。其意亦可恭會。然則何不言小亨而言亨。曰。所以大言說也。得說之意。即重陰之中有亨理也。其休本才以偏于與而不之兌。休本不亨。以純乎說而亨之。甚矣說之大也。聖人取義。每舉所重。以立言。如此非

謂兌亨于巽也。故下繫是利貞二字。蓋柔道所牽。易生悔吝。惟貞則利。陸庸成曰。王道不令人喜。緣涉驢虞。則小補非亨。故必利于貞。殺之利之粹然。一出于天理之正也。貞字精神全在剛中二字。上見。所以藥陰柔之病也。柔則溺情。剛則任理。順乎理。即順乎天。天順而人自應之。動之矣。情依性出。人。以天和貞之所利也。利貞二字。非于兌說之外。進一步說。無言為說。即是說之正。貞字意。兌中已有。但澤言兌說義未明。露乃于此中抽出言之耳。彖詞剛中而柔外。語將說貞二字。聯講義可見矣。故兌亨二字。便要隱含貞意。講利貞二字。即指亨之所以亨者此耳。非亨矣。而又要利貞。

易傳圖解

卷六十四

二

也。但以卦體重陰。詞古覺有免意。利字亦須着力說耳。卦詞言亨。利貞三字。與咸同者何。曰皆戒陰之詞也。嘗攷三女之卦。聖人多以貞戒之。離曰利亨貞。巽曰利貞。兌曰亨利貞。皆以正言也。三男之卦。則不然。震曰亨。坎曰惟心亨。艮曰無咎而已。蓋陰柔之質。多病于不正。而陽剛之性。為能自立也。

彖曰兌說

釋卦名義

說字不徒釋兌。要見得兌之好處。義本是說。而詞則是兌。此處亦須理會。

剛中而柔外說。同此下以利貞是以順乎天而應乎人。說以先民民忘其勞。說以犯難民忘其死。說之大民初矣哉。

以卦休釋卦詞而極言之。

剛中則內心無累。柔外則接物和豫。必實挑爻義。以明貞在說中也。但曰剛中不曰剛中正。取二不取五也。單指柔外言。說取主陰言。說也。說義在上。已見其意不重。只重剛中以明貞剛中而柔外則外雖和而中有守和乃不流。此說之所以利貞也。而字以字俱是側重利貞口吻。是以二字照頂貞字說。順天應人。參見願五小象中此極言悅之大言。悅必本諸天。非天則人不可。說言天必微。

易傳圖解

卷六十四

四

諸人非人。則天不可見。于天曰順。有奉若不違之意。語尚有力。于人道應則人心如是。而上特應焉耳。順應二字。緊相承說。中用一而字。意帶帶乎。易中惟革兌言順。天應人。皆有說象。重言之也。說以先民數語。俱言應入。順天來言人。而天已見。而說字不是空說。俱有貞意在內。乃言悅民之道也。不曰率民曰先民者。民有勿亟子來之意也。先字對犯字者。亦指民說。為安與先之勞之先字。指上說者不同。夫勞與死人之所惡。曰先民犯難。則勞之死之矣。勞則齊怨。慄則斯懼。情也。今乃忘勞忘死。何哉。殊不知說以先民則勞之正所以遠之也。說以犯難則生之所以為仁。殺之亦所以。

為仁也。周省貞云。兌何以言忘。勢忘死。兌正秋也。陽內陰外。生氣在內。殺氣在外。生氣惡殺。然惟肅殺乃能固。歛生氣而內。和故曰利者。義之和也。天道好生。而秋殺則所以濟春生之窮。王道主仁而義正。則所以濟仁育之窮。此和之謂也。兌說正取此義。然犯難忘死。固是秋陰慘殺之象。若夫勞象。細按易中。兌義損兌曰已事。隨兌曰宴息。故焦易繇詞曰。班馬還師。以息勞疲。兌無勞象也。而此云云者。何或曰。以陰陽動靜之義論。兌無有勞之象。以陰陽慘舒之義論。則兌亦有有勞之意。聖人言理。活潑變化。不拘如艮止也。曰時行則行。其義固不居典要。然亦渾休會得其意焉耳。或曰。

易傳

卷六十四

五

易中惟坎言勞。言難。兄在坎。先有先之犯之意。故云。此說亦通。條載以俟。朋者。而忘字。要者。正是無言之說。有忘所以勸。勸民與民有初。相告遠矣。是以聖人大之以見兌之所以亨者。此貞也。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

兩澤相麗。互相滋益。朋友講習。其象如此。

兩澤有相入之義。故曰。麗澤者。附麗也。交相潤滋益也。故君子觀其象。而以朋友講習。同門曰朋。同志曰友。講以明理。兌口之象也。習字。先儒多無行說。徐進齋曰。天下之可說者。無如朋友講習。講而不習。則言語徒詳。紬繹弗得。而無可咀之味。可即之安矣。豈

能終悅。擇于心乎。故必選容論說。以講之于先。又必切實體驗。以習之于後。則心與理相涵。而所知者。益積。身與事相安。而所能者。益固。麗澤之益。庶乎其有得。而其說在我矣。此即時習而說之旨。議甚佳。但按易義。惟坎兌兩言習。坎言行。兌言講。各取本象以見。意兌習云行。恐非象義。何玄子曰。講而又辭之。謂習。然選容討論以求義理之悅。心習亦宜。沾口舌之功而已。乎初九之象曰。行未疑。即無行言之亦可。易義必于坎兌言習者。蓋一中曰二卦皆陰也。以性理言之。陰障未開。正學者練習之時。故于此而習。習所以明人道也。然坤陰也。何以二言不習。曰中而順陽。故云不習他。

易傳

卷六十四

六

爻則不然矣。邵克夫曰。兌說也。其他說皆有所害。惟朋友講習無說於此。故言其極者也。何玄子曰。父師誨而不親。兄弟親而不誨。人之羣居。以相說者。莫若朋友。然必從事于講習。則有直諒多聞之益。而無善柔便辟之邪。和而不流。亦澤之象也。

初九和兌吉。變坎為困。

以陽爻居說體。而處寬下。又無係應。故其象占如此。

以陽剛而處兌之初。不比于柔。和而不流于邪者也。莊子所謂使之和豫。通而不失乎兌是也。和者。兌之正也。故吉。曰卦取剛中。取二五也。六爻之義。亦宜取二五矣。今二五不言吉。而初四言吉者。

何曰此卦爻分合之異也。說見于前矣。渾言全體則以中剛為貴。若逐爻而論。承乘分較。不無有比係之情。則得失分矣。故二五之進。而比陰不如初四之遠。而無比也。爻卦分合之義殊也。然則初之言。見以其原屬說休耳。而實無所說也。程放仲曰。人情一著于世。故則不和。見物休發于自然性情。怡愉之謂也。故和而吉。或曰。兌卦取說。兌交取不悅。亦猶咸卦取咸。咸交取不感。然否曰非也。非不取。交之悅與咸。咸取夫悅與咸之得。而不取悅與咸之失者也。象曰和兌之吉。行未疑也。

易傳

卷六十四

五

居卦之初。其說也。正未有所疑也。
四比三之陰。有簡兌之疑。初則正去三遠。故未有疑。疑皆陰象也。
姜宗本曰。行未疑者。遠嫌也。
九二孚兌吉。悔亡。
五辭變良。
剛中為孚。居陰為悔。占者以孚而說。則吉而悔亡矣。
二承三陰。乃小人也。說之則常有悔。二剛中之德。而履陰位。不承上陰。是孚信在中之兌。雖比小人。自守不失者也。故吉而比陰之悔亡矣。按孚兌之義。小象明之曰。信志則孚。字斷指本位。凡易中所言志字。祇幾个合志志字。則無指他爻也。餘如得志發志志。劉志正志未志窮。志內志外等志字。皆指本爻本位而言。其渾指

微義

的來字

本爻者。多其指本爻之位。言者。則履三四與此也。義可互參。蓋志在有心無指他爻而言之理。觀五以位陽而柔。則則知此爻之孚。元為指本位之陰。不待言矣。良五以位陽。不比上陽。此以位陰。不比上陰。其義一也。考淳氏乃以居陰為悔。而諸儒不得其解。遂有以孚初孚五為義者。失旨不可用也。

象曰孚兌之吉。信志也。

初行未疑。二信志未疑。即信也。對他爻而言。則曰行未疑。指本爻而言。則曰信志。言其信心之理。以為悅而不派于比昵之私也。

六三來兌凶。

變乾為夫。五辭變良。

易傳

卷六十四

五

陰柔不中正。為兌之主。上無所應。而反來就二陽。以求說。凶之通也。
本義謂上無所應。而來就二陽。來字。謂內來就二。則可。若就四當云往。不啻云來。若云卑就九二。則又非爻義。九四亦無所用。商兌矣。有彷彿上爻引說者。謂兌休之悅。原起于二陰。此位則有欣動招接二陽意。故曰來。如此則三上同義。亦非詞。而按兌說。雖起于二陰。而上陰位得其失。單在乘陽感主。故曰引之。指引下陽而言。此爻之傷。重在失位。故曰來。指來本位而言。與春秋傳書鄭。應來曰。使人來矣之謂也。諸陽駢比。以陰柔來此。而求悅。非其所

矣。况位又陽乎。蓋承乘陽而位又陽。則弱不勝剛矣。乃以脆薄之姿。側媚以求容。將取強陽之見陵。故曰未危之詞也。此可知矣。以象論此。爻失位而互離。炎火鑠金。所以凶也。然上下重兌。其金旺矣。方欲取離。何言乎凶。曰純金雖喜火。而剋亦有剋。則金用火故乾之二五。以變離。而言利。柔金畏火。故兌三以互離。而言凶。義不同也。亦如純木雖用金。與柔利用金而震。則不用金也。此從來眇眇。經生俱狃于習說。而不聞將三聖人條詞。一既深詣。俱湮沒不傳。不得與挑明之。按三之受傷。在上下二陽。而小象獨舉位言者。何。蓋窮其召禍之原也。杜侵陵者。端素履已之不正。妄怪

易傳附庸

九

夫強陽之迫我。本義不中正三字。只重不正言。

象曰來兌之凶。位不當也。

義見前。

九四商兌未寧。介疾有喜。變坎為即互離。

四上承九五之中正。而下比六三之柔邪。故不能決。而商度所說未能有定。然質本陽剛。故能介然守正。而疾惡柔邪也。如此則有喜矣。象占如此。為戒深矣。上承中正之五。而下比柔邪之三。陰柔陽所說也。故不能決。而商兌未寧。鄭康成曰。商隱度也。與周書商賡九章。商工商除之商同。

納異為進退不果。有未寧象。章本清曰。九四重兌。時值正秋。商音用事。化機開藏。故為商兌之象。八音律中夷則曰商。商傷也。為傷于下陰而不安也。故曰商兌未寧。此說亦佳。然不如前說為得。而問謂之介。分限也。地之界則加田。義乃同也。人有節守者。謂之應介。廣者。應謂校角。峻厲介者。界限謂理界。分明也。馬季長曰。美疾不如藥石。三之說。我美疾也。故云疾。舊以憎疾言者。未安。何謂介疾。有喜。四雖有比陰之意。然終是陽休。兌休二陽皆遂上而進。且又得陰位。無取下比乎。陰故能秉剛守正。而今以隔之。使不通。近則仇疾。我遠喜可知也。易中惟豫兌二卦言介。蓋以防悅樂之

易傳附庸

十

派也。豫四為震坤之界。二不應四。則兩界不消矣。故亦云介。其義同也。疾與喜相反。無妄之疾。損其疾。皆云有喜。介疾則有喜可知。張中溪曰。天下之理。是非不兩立。公私不並行。好善則惡惡。惡惡則遠邪。此君子小人之分也。惡惡遠邪。則說媚之小人不能為我之病。上承九五之中正。而後若臣相說之道行。不有喜乎。即明良喜起之喜也。徐進齋曰。以陽剛之才。處近君之位。詔王以八柄。取臣者也。臣以奔走服從于其下。而求說于我者。無所不至。况又與之親比乎。商兌未寧。正天理人欲公私界限處。不可不審。所遇也。介疾有喜。聖人以此言之。所以開承正道。隄防邪心。其意切矣。美

譽爾曰。兌者悅也。介疾有喜。兌貴專以說亨。兌之所以利貞也。

象曰。九四之喜有慶也。楊誠齋曰。六三者。若心之膏肓也。九四者。膏肓之鐵砧也。九四有喜。非九四之私喜也。好賢病困者。遠而天下國家之大美。攸歸故曰有慶也。禮註云。慶福也。休美也。姜參爾曰。重陰之卦。約與互離。

配火木入金宮。自有慶理。三力弱不勝。故四獨有之也。屏邪遠奸之力。豈可少哉。

九五孚于剝。有厲。友震為歸妹。剝謂陰能剝陽者也。九五陽剝中正。然當說之時。而居尊位。露近。

易傳圖庸 卷六十四

上六上六陰柔為說之主。處說之極。為妄說以剝陽者也。故其占但戒以信于上六則有危也。

九五得尊位而處中正。可為善矣。而云孚于剝。有厲。何。蓋兌以上陰為主。得位于上。柔剛感導所惡也。乃兌體二陽一陰。五又得陽位。陽盛則求陰而比之矣。陰陽不並立。陽得氣則推陰。陰得氣則消陽。以得時旺氣之陰。而陽比之。其剝宜矣。所謂君子道消也。兌。

五又為若。若心一摧。則眾正皆敗。故曰厲。按艮二陰進而為小剝。兌二陽進而為小夫。今不言夫而言剝者。何。蓋重主陰之義言也。

主陰得令。則陽之進意為微。故他爻皆云兌五不稱兌。而稱剝也。

然五上異位近而不孚。無交害也。惟孚之故。得剝其受病全在位之正。故小象舉其所重而言之。程子曰。雖聖賢在上。天下未嘗無小人。然不敢肆其惡也。聖人亦能其能勉而革面也。即聖人非不知其終惡也。取其畏罪而損仁也。然不可不備也。若自恃其才。足以燭奸權。足以制命。以至誠待之。而不知其所包藏。則危道矣。小人善柔。便佞。完易溺人。信之不至。則害于善。可不戒哉。

象曰。孚于剝。位正當也。與履九五同。

凡傳詞所言正義。有言正者。皆指事理之正言。無不言之詞也。

凡言位正者。則有取有不取。位不足恃也。有言位中正者。皆取之詞。中孚于正也。其言位正當者。四皆不足之詞。否與中孚之五。僅取之。此與履五則取而不取者也。聖人詞義不輕。下一字不容增減。須各從文旨。細求其義。自見來子每見詞內正字。即指位言。即皆作取意。說于此。處毫無分別。此取義之所以多乖。一字之錯誤之也。又曰。二五併不言中。以中不得力也。

上六引兌。為履。上六成說之主。以陰居說之極。引下二陽相與為說。而不能必其從之也。故九五當戒。而此爻不言其吉。凶。

易傳圖庸 卷六十四

凡言位正者。則有取有不取。位不足恃也。有言位中正者。皆取之詞。中孚于正也。其言位正當者。四皆不足之詞。否與中孚之五。僅取之。此與履五則取而不取者也。聖人詞義不輕。下一字不容增減。須各從文旨。細求其義。自見來子每見詞內正字。即指位言。即皆作取意。說于此。處毫無分別。此取義之所以多乖。一字之錯誤之也。又曰。二五併不言中。以中不得力也。

上六引兌。為履。上六成說之主。以陰居說之極。引下二陽相與為說。而不能必其從之也。故九五當戒。而此爻不言其吉。凶。

上六引兌。為履。上六成說之主。以陰居說之極。引下二陽相與為說。而不能必其從之也。故九五當戒。而此爻不言其吉。凶。

上六引兌。為履。上六成說之主。以陰居說之極。引下二陽相與為說。而不能必其從之也。故九五當戒。而此爻不言其吉。凶。

引光引字與華二引不同此陰不正所謂孤獨偏能感主也凡所謂導以聲色皆以貨財誘以神仙土木而和一中者皆是也經子引長之說不可用丘建安曰三以柔居剛動而承陽之說故曰未見上以柔居柔靜而誘陽之說故曰引兌來兌之遷易見引兌之惡難知然而不言者何曰凡陽爻得位時者皆言吉陰爻得位得時而亦有言凶者矣此不言者以兌體陰和卦象原無凶義也然不言吉矣

象曰上六引兌未光也

或云未光以心言然兌上為面即據小人姘媼隱晦之迹言兌見

而與伏所見于外者純是一團曖昧間藏光景不可測也○六爻取四陽而不取二陰明矣與卦亦然蓋不取陰之為主也然則離何取夫中陰有取有不取義固有在已詳見各卦亦不得執二君一民之義論也但與不取陰故陽爻得位者勝此不取陰而陽爻失位者反勝何哉曰與為退氣之陽得位者健捷則無過與之失兌為進氣之陽失位者和則無過悅之失也提之與兌皆惡二陰與陽得位者不與下陰兌陽失位者不悅上陰是以一得位勝于失位一失位勝于得位也至于與之二陰得陽助者有獲兌之二陰多陽助者為凶則陽氣進退之分也與卦陽休也而兌陰進

兌卦陰休也而兌陽進故取義微有異固然皆不取夫陽之比陰是以取詞皆重到中取陽而不取陰也曰與為長女而何云陽體曰乾在西北退陰以殺氣論巽在東南從陽以生氣論此漫天之時義也曰易言乾坤父母之象也中次離者夫婦之象也震震艮與兌者兄弟姊妹之象也先震艮後兌者先陽後陰也震先于艮不特存兄弟之序取一陽之下而上也與兌子兌不特存姊妹之序取一陰之下而上也凡陰陽之行皆自下而上也二爻為體故乾坤先言純體而後及其雜配之用六子為用故六子先言雜配之用而後及其純體為始也自休而之用繼也白用而之休休之用而後及其純體為始也

少相生之義陰陽往復之理于是乎備矣至于上經以四正卦為主下經以四偏卦為主其細說載上下經義中此不具載曰乾坤言陰陽之正義至六子而陰陽之變義存其間矣八純卦言八體正義至雜卦相配而八體之變義存其間矣故看六十四諸配卦不可執八體之正義以舉之然不得正義之所在將何以辨乎變化之異同得失哉者六十四卦以八卦之義為主者八卦以乾坤之義為主者乾坤二卦以乾之義為主此辨易者提綱挈領之語不可不知也

新錫十名家批評易傳闡庸卷六十五

三三三王假有廟利涉大川利貞利貞則即伏皇

渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則
本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同于四故
其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至于廟以聚之又以
其本坎水再得之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也
渙說文云渙散也似水真聲程子曰為卦巽上坎下風行于水上
水遇風則渙散所以為渙也渙是好字義以人事論是渙散其難
而釋之非人心離散之謂也蓋震巽二卦為東方之少陽萬物之

易傳闡庸

卷六十五

生氣滋焉今離坎陰而上出是陽息陰消去陰得危之象故震出
水而取義于解巽出水而取義于渙皆一也蓋參兩曰坎為冬雲
其為春自來但春雷雨折甲東風解凍是木王水休陽息陰消之
象也莊子曰風之過河也有損焉此以風散水以陽消陰之義水
玄取義于文云陰餘其算陽散其文大質班萬物聚然亦此謂
也正義曰渙之為義小人遭難離散奔避而逃避也大德之人于
此時建以立德散難釋險故謂之為渙能釋險難所以為亨也夫
渙主巽言風之能散坎陰也則渙亨亦主巽言明矣然承傳則未
而不窮二語却並取坎巽言亨者何蓋渙義雖重巽言然風能渙

渙其散也
利貞則即伏皇
利貞則即伏皇
利貞則即伏皇

易傳闡庸

卷六十五

之精神以格廟義可通若渙主散散豈可以萃渙之義言月令仲
春布德行惠古者于禘也發爵賜服順陽義也此以渙散之義言
或可然終非卦中原旨只渾渾重九五以德格神意說但萃渙九
五皆中而且正萃傳重取正此傳重取中若何曰萃卦兩休皆陰
故重取陽位曰聚以正然起曰剛中而應亦未始不取中若渙卦
為陽出陰陰故重取中義固不同耳然渙渙亨虞云柔得位而上
同原重同上陽言則未始不取正故九五爻取正位說是承
久立其義也此處講假廟雖重中言然正意亦須會渙之按象
巽為宮室有宗廟象五爻為門闕故取虛或曰古之廟必于園之

水則水亦有亨義矣故蕪舉兩卦主爻之義而言之然義重下
句唐虞禮曰坎之常易至于陽自外來陰而不至于園窮以四
得位于外而上同于五以援之耳兩句竟偏重下句說亦得然下
句意不重得位而重與上同則不取四陰而取五陽又層層舉要
言之故下際接王假有廟祀皆主巽而言之旨也易中假廟之詞
惟見于萃與渙蓋蕪祭重春伏常禘且兩卦下休皆生上休有以
下奉上致孝享之義故皆取假廟但詞旨只重五之德故萃與渙
兩言王取九五之中正也假廟只五之德穆在中能專精以對
越意不必揣摩渙意說至萃渙之義猶不可用萃主收歛取聚已

東南祭享必以血。脊故言廟。祭取與坎者。以巽居東南而坎為血卦也。亦通然。詞吉假義。只泛王字上重德意說。王字要重看。是散難之主。德足以享天。人故能假有廟也。按涉川之義。天水合體之卦。水在天上者。利涉。水在天下者。不利涉。若與水澤合體之卦。水澤在下者。利涉。故渙與中孚皆利涉。水澤在上者。不利涉。故大過上爻取滅頂其義有不同者。何曰水在天上。一可。以水論。但為雲雨之象。故利涉。若水在天下。乃水也。豈可以涉川哉。若水與水澤合體。皆作水論。但水在水澤上者。行舟之象。故利涉。水在水澤下者。沉舟之象。不可以利涉。各卦象義配合。取論不同耳。然此只是卦有此象。遂著其占。與益同例。不必拘于渙義。易詞所取。只是理象兩端。雖重理言。然根象義。取有合象取理之言。亦有單據象取而實無其理者。此與益中孚之所云利涉是也。象傳乘木有功。語自明。牽附渙義說。不得不然。涉川亦巽能出險之義。或將利涉川作濟險影喻之詞。言亦可。但時說根假廟意。來謂人知返本。則人心有所歸。屬渙人心。則可以濟渙。故利涉川云云。夫謂濟險則可。謂渙則不可。渙是好事。何取于濟也。此二句。據以申言渙亨之義。只散開說。亦只渙根王之德意。未弗以利涉承假廟言。精神皆繫在下句貞上。貞亦只是陽剛中正。大公無私。貫幽明而

一之此無偏黨之王道。所以感天人散險難。而為神人之主者。此也。何不利乎翼。傳不及貞。以上文正中義。已于柔得位而上同。王乃在中也。數語見之也。然貞主王言重取中說。義詳于翼傳。須得之。象曰渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。以卦變釋卦詞。哉。國端云。渙亨在二四同功。二白四未居二。而入險中。不出則窮。以同功風散。又互震。體主爻。遂有震起而無坎陷。故曰不窮。馮奇之曰。剛來而不窮。即需剛健不陷。義不因窮之意。此句來字。不重只重不窮二字。上四以柔爻居柔位。得位乎外。惟剛中之五是同。而非陰陷兩柔之與同。五有二四同功之用。何險不為。渙此句得位二字。不重只重上同二字。此就兩卦主爻之義。以釋渙之所。以亨然。義重陽言。內陽不窮于陰。陰外陰而同于上。陽皆是陽德。用事之義。是以取亨。要宗本曰。渙主巽言。傳蕪坎說。却主二五兩陽言。所以扶陽也。巽剛來而不窮。故取二柔得位乎外而上同。不取四取四之同。五亦重五言也。取上陽之義。重于二。陽非四之得位而上同。安能以陰散陰。而下剛之來。能出險而不窮乎。自剛來而不窮。說到柔得位乎外而上同。渙亨意思。步步批入。須知鄭重。

故次節王假有廟。卑重九五言王乃在中。此句雖以釋格廟亦以中言。漢亨所重之義也。金象傳謂肯意一步深一步。須上下會意合看。故此節則來二句。不重上句。全要重下句。上同意。謀上莊。燕上五。兩陽都重。五。蓋要南洲。五。以中主之。四以正同之。臣與君合。德固有明良之慶。下無院窮之賢。此漢所以亨也。

王假有廟。王乃在中也。

中謂廟中。在中非在廟中之謂。中以爻位之中言。主理道說。然此則中非柔中也。在中要無正意。言介。數皇不偏于柔。其意乃能揚祖考。

易傳闡義

卷六十五

五

之休烈。作臣民之孝思。而駿奔對越。不徒以豆登篚筥之儀。而

利涉大川。乘木有功也。

木在水上。乘木以行。則可以涉川而出險。故云有功。胡雲華曰。易以興之利。涉大川者。三皆以木言。蓋曰木道乃行。中孚曰乘木舟。虛濟亦曰乘木有功也。大傳所取。利木為舟。利木為楫。舟楫之利。以濟不通。亦是此意。按漢義原取風此。又取木道而吉。又是象中一義。德之歸其功于興也。蓋漢之海陰。惟興力也。木即寔取木象。說就木上取少陽木德說。而言其散陰有功亦可。

象曰風行水上。渙先王以亨。五。于帝立廟。

皆所以合其散。

正義曰。風行水上。渙者風行水上。激動波濤。散釋之象。故曰風行水上。渙先王以亨于帝立廟者。先王以渙然無難之時。亨于上帝。以告太平。建立宗廟。以祭祖考。故曰先王以亨于帝立廟也。亨帝立廟。是兩象。皇氏曰。按禮天有六天。而歲有六祭。冬至。員立一也。夏至。郊天二也。五時迎氣五也。九月大饗八也。雩與郊。俱為祈祭。不入數。員丘在國城南。遶陽位也。壇而不屋。埽地而祭。故謂之員丘。泰壇示尊無上也。五時迎氣在西郊。夏至祭感生帝。亦于南郊。

易傳闡義

卷六十五

六

就班考無堅不取其以新詳

零祭五天帝。亦于國城南壇。而不屋。惟九月大饗。宗祀于明堂。而配以祖考。按渙主春祭。當是郊。禘月令仲春。玄鳥至。至之日。大宰祀于高禘。天子親往。高禘者。玄鳥享乳。嬰嫫之象也。嫫氏之官。以為候占。高辛氏之世。玄鳥遺卵。城簡吞之。而生契。漢王以為嫫宮嘉祥。而立其祠焉。交媒言。媒神之也。祭高禘。是祭天。故生民傳云。浚于帝。而見于天。高禘為配祭之人。或取世本及譙周古本。義云。高禘是伏羲制。犧皮嫁娶之禮。後人以為先媒而祀之。高者尊高之稱。非高辛氏也。亨于帝者。其居五位。有帝象。坎為酒。食在下。生其有亨于帝之象也。綱目。唐高宗麟德二年。乙丑。冬十月。車駕

祭東都十二月祭泰山分註廣漢結陶匏用茵褥疊集覽蒲越
藁藁皆藉神席也藁藁除穗粒取釋藁為席也藁與結通五憂
結祭天席也蒲越祀帝席也陶瓦尊也匏破匏為爵也皆太古之
禮器觀天下之物無可以稱其德也立廟云者周禮右社稷左宗
廟何休云質家古宗廟尚親親文家右社稷尚尊尊若然周人右
社稷者以地道尊右故此據外神在國中者社稷為尊故祭義註
周人尚左故左宗廟據內神而言兩家註意不同細玩其義三才
之義上有天神中有人鬼下有地祇陰陽攸分左宗廟右社稷各
依其左右陰陽之位非有尊卑之分也按司空匠人掌國都之制
中畫三區中區為宮室前區為外朝朝會庫藏之屬皆在焉朝在
則宗廟朝右則社稷后區為市皆民所居此國君都邑規模之大
制也卦之休位上休為左下休為右與在上休且後天卦位在東
南正是朝左為國東南隅之位故取立廟假廟之義已見于卦詞
此數立廟之義取方位論弗拘時義若以時論祖廟四時可立豈
必悉時而始立乎或曰亨帝亦不必拘定是郊禘春祭豫震亦屬
表象曰薦上帝配祖考蓋亦錯舉四時之義但論卦象弗拘時義
也故此立廟起即建明堂之制蓋即以饗帝故曰亨于帝立廟此
兩項只作一項說蓋假廟義已見卦詞而此特發祀天之義也此

說亦似可從但如此說當云立廟以亨帝何云亨于帝立廟且廟
豈專為亨帝立分明是兩項意還作兩義說吳但帝以亨言廟不
以亨言以假義見于前此特發立之義立之則亦亨之矣立是建
造不特有司守祧修除鼎聖之而已屯卦以水生震木曰建此以
水生巽木曰立義一也姜宗本曰獺祭魚射祭獸尚知報本天地
禹物之情理可知當此雨露既濡君子履之寧無怵惕之心報本
之意王沙中曰萬物本乎天人身本乎祖知天則人思尊尊則不敢
以下而犯上知祖則人思親親則不忍倍死而忘生聖人神道設
教之大端治渙之道也故舜受終于文祖即顯上帝而禮六宗武
王大告武成即舉崇望而祀清廟惟禮可以達天下之心心達乎
天下而浚天下之險難可達而冰釋也丘行可曰鬼神之道幽深
渺遠不可度思惟至誠貫徹潛孚冥感如水之遇風渙然披拂則
陰陽交通無有凝滯郊焉而天神格廟焉而人鬼亨矣此數段議
論究得象言可知細解之胡雲峯曰亨帝而與天神接立廟而與祖
禘交皆聚已之精神以合其渙也夫渙為少陽出險之卦方重取
夫渙而乃以合渙為義母乃已悖乎請知易者辨之
初六用拯馬壯吉中孚為
居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知

易傳圖解

卷六十五

九

易傳圖解

卷六十五

十

初六卦有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此
 六爻獨初不言渙以在寬下而與巽連且與四陰相應未得巽陽
 散陰之力也拯者拯二也二陽在兩陰之間有傷意初之與三皆
 所以陷二者但以坎休下行初在二下傷二之意微故因其機而
 告之曰當茲陰難之時必轉其臨陽之念用以拯二于陰中則二
 之出險可望二之吉即初之吉耳故曰用拯馬壯吉蓋初六爻柔
 在下未有出險之才而且上與應援止有二陽可比但能順二陽
 以進則為力易也二有剛中之才坎為美脊之馬且互震休為作
 足勇足之馬壯象也馬壯則人可托以改遠而濟險矣故吉坎為
 水無取乘馬之理正以震為大塗互震上行有出險而行大塗之
 象故取乘馬為義明夷之二以互坎在震下亦曰用拯馬壯吉正
 與此象同蓋坎之中爻一互為震則不渡險陷初二同休二不陷
 險初亦附之而出也拯決以拯二言舊說皆謂初附二以自拯則
 與小象所取順字義說不洽了順者下順上也是拯二之說非自
 拯也易爻中無言用拯者二爻明夷二與此也所言不拯者一爻
 艮二也但合泰之義自明
 象曰初六之吉順也
 兌陽在陰下者多取順以陰順陽資其才力以濟時艱吉孰大

不取初六為吉而取初之順二為吉聖人扶陽之旨也
 九二渙奔其机机悔亡
 九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其
 象占如此蓋九奔而二机也
 机註雖曰机承物者也二俱無應與初相得而初得散道離散而
 奔得其所安故悔亡夫謂机以承物義無所考且奔其机承渙字
 意說來謂渙陰而得其所安也初在陰下方附二而與二何取于
 附初而為安此說無取焉何玄子云机即几也說文云几象
 形周禮五几王几雕几丹几象几素几戴侗云古人坐于地几坐
 所凭也通作机左傳設机而不倚是也凡乃尊者所凭以為安者
 指五也二雖在坎中而以互震之休上行霄厲風行上赴于五以
 應陽不失其所安入險之悔不亦亡乎吳取床故亦取几象形同
 也此言甚得時說皆曰机指二以互震為木為足取象玩象傳則
 來而不窮語分明是九自外來奔二之象非奔五也此言非是象
 傳明金卦之義分而體說曰剛來不窮云若單爻之義彼此比應
 相形二在陰中重取以陽而應陽故不曰來而曰奔此自指奔五
 言按小象得順二字義自見易象所云得願者二漸五象與此象
 也漸五以應二為得願此以應五為得願審矣何也坎在下休者

重扶中陽每取互震互離以出陰師蒙解二互象亦有震離而不
取出陰上行者以所應為陰故但取本體正變互象而言曰師中
曰包蒙曰得黃天皆無上應之義惟困與濟所應為陽則取上應
之義言曰利亨紀曰奔其机詞吉甚明然師二包蒙亦取二應五
而何云無應曰師二重取中輕取應爻詞了然若蒙象所云志
應原重五應二所云匪我求童蒙童蒙求我也包字雖未常無應
意亦只重就本文割中之德有含容五意五應而二不拒之即是
包重陰在上二無上行之勢也曰訟二亦應陽而詞無上應之意
者何曰天水遠行義不同于渙耳渙休風水相盪陰散陽升奔机

自情奔五以沉溺坎險之陽得上與五陽相合如人之離險而趨
平去危而即安也何玄子說得之但何以机為机而據左傳為証
其說亦由自先儒此本器故几傍加木或曰以几為机是古人借
用字法如小畜之以上為尚此上九之以惕為迷義亦然宋儒俱
作机或曰机是此為如今之机也按古人席地坐無器此說
未見的據蓋二上應五陽為安如人上休得几而凭之也若机為
坐器在身下無取五為机之理陽盛之卦陽不取應陽陰盛之卦
陽取于應陽陰同而休皆陰故二重取應五陽如此從來諸家皆
以形勢言奔机如周公營洛邑蕭何定關中鄧禹守河內孔明據

已蜀云云非是此還主人言二以陽剋上應九五中正之君君臣
同德相與有以濟陰而成濟之功如重耳之奔附秦繆得釋十
九年之險阻而取成定伯所謂渙奔其机悔亡也曰解渙之卦皆
以少陽出水義相同解二言吉而此僅言悔亡何也曰解有兩坎
重取變坤以滅坎二應五陰能從化以變坤故云吉此卦只一坎
陰陰為輕不重取以陽而變陰且所應者陽亦無從化變坤義故
僅取應陽出陰之功曰悔亡已難出陰而陰未盡夷亦不得云吉
也曰師蒙二亦應陰何不取變坤曰師蒙二上已有坤又何取于
變坤也此其辨微矣哉

象曰渙奔其机得願也
得願所以明其得應陽之力也應陽則有以渙散陰陰二所願也
若未入二陰何願之有不曰行願而曰得願蓋曰奔則行之義已
見此直言得願亦已吐悔亡之意曰困二應陽小象取二之中此
應陽而象不取中言者何曰困二剋上行之勢難故重取二之
中此風水相盪二剋不揜故言上應之義而畧取中亦各舉其所
重也大約坎在下休者皆重取中陽為吉義吉則取吉象言故或
取本爻象或取比應爻象或取變互象隨其所重而錄之扶坎二

六三渙其躬無悔變與陽重與互索

陰柔而不中。正有私于己之象也。然居得陽位。志在濟時。雖散其私。以得無悔。故其占如此。大率此上四爻。皆因渙以濟渙也。

荀慈明曰。休中曰躬。艮四居上體之中。渙二居下體之中。皆曰躬。

此云渙其躬者。張中漢曰。六三雖未能散乎天下之難。亦可以自散。其一己之難。而無坎險之悔矣。陳陰山曰。已私散則為善。三之躬。四之羣。上之血是也。夫人之所以膠執蔽固。終不能自脫于險者。有哉。私而已。六三雖柔不中。正而高出坎險之上。于是釋然消散。乎有哉之私。自然無悔矣。此而說頗得爻旨。以義求之。胡仲庸

散乎有哉之私。自然無悔矣。此而說頗得爻旨。以義求之。胡仲庸

易傳圖解 卷六十五

十五

云本義云。此上四爻。皆因渙以濟渙者。蓋承九二言也。二不過就

一身之安。三則能散一身之私。三渙其躬。與艮四同。取反身之義。

寔有坎有艮。故象曰反身修德。艮上體為艮。而四在五坎之上。渙

在下體為坎。三在五艮之下。蓋凡遇坎險者。惟有反身而已。特艮

六四柔正。所謂艮其身者。反身而止。其所當止。渙六三柔不中正。

有私于己。渙其躬者。反身而散其所當散。艮四無咎。此曰無悔。亦

有間矣。細玩其語。所云三能散一身之私。然若云二不過就一

身之安。此蓋泥本義九二。執說仍以奔机為奔二也。非矣。至寒

與重艮。皆惡坎取反。故寒取反身。艮取其躬。義相似。若渙三不

然也。一四上比九五之陽。有取于艮。陽則曰渙。有互居三。雖互艮

終屬坎陰。且不中不正。乃有私之身也。何取于其反渙者散也。亦

非自反之說。李陰山曰。坎二陰本為險陷。三居坎上。近接乎坎。坎

水得風而散。與木得水而通。故能渙散其身。以出險。自無悔吝也。

據近接乎與一語。此又以上遇四陰為渙。其言亦不誤。風雖能以

散坎而陰不足。以散陰。按易中小象。所云志在外者。三泰初咸初

與此也。蓋指應爻而言。蓋陰難之時。喜應陽二之奔五也。陽尚取

乎應陽。而況三陰乎。但三與二近。二亦陽也。何不取比二。曰渙坎

皆取近與。無取于比。坎也。且初三皆惡其陽。二何取于其比。初承

易傳圖解

卷六十五

十四

二。皆可三乘。二不可比。四亦不可。則惟有背二。四上行。以就其正。

應之上。九不敢怙終。以陷陽。而亦以脫已。于陷溺。釋四增美。俱在

于斯。故無悔。悔之亡者。本有而消亡。無悔者。本無也。二曰悔亡。三

曰无悔。三出險。陰之上。不同于二也。

象曰渙其躬。志在外也。

志應于上。在外也。渙險之時。下坎寬喜得陽。故初不應陰。而比二

二。三應陽。皆不取比。而取應也。朱子曰。渙其躬。志在外也。是舍已

從人之意。而以陰遇陽。故其身得免于陰險。而無悔。

六四渙其躬。九吉。渙有丘匪夷所思。變乾為艮。互震

居陰得正。上承九五。當源漢之任者也。下无應與。為能散其朋党之象。占者如是。則大善而吉。又言能散其小羣。以成大羣。使所散者聚而若丘。則非常人思慮之所及也。

羣謂下体。初三兩陰。陰與陰類。為之羣也。下三爻所渙者。已上三爻所渙者。坎故曰渙。五曰汗。上曰血。皆指坎渙其羣者。四雖出坎入巽。然與下体密邇相近。以其陰與陰不相比。應是離其同類之私党。故以渙其羣。屬之燕明。九曰夫羣者。聖人之所欲渙。以混一天下者也。天下之患。莫大于朋党。四所處乃近君之位。以為天下方羣。而各大臣亦為羣。為乎可。吾渙吾羣。而絕朋党之累。

天下當服吾之公。而歸吾之心。此所謂大善而吉也。渙有丘。匪夷所思。正明其所以渙羣大吉之意。蓋四之所以能渙散衆陰者。以上承九五之陽。陰與陽相得。而羣陰不足以係之。故曰渙有丘。匪夷所思。立取五及象。貴五順二。與此皆不取。良陰為丘。而取良陽為丘。重陽也。夷者。等類也。即羣之義。思取良象渙之時。而有五陽容此。非羣陰之所能係其心。故曰匪夷所思。胡雲峯曰。高則為丘。指五而言。平則為夷。指下二陰而言。三陰中一陰獨如此。非二陰等夷所能及也。費曰夷主。陽與陽等。此曰匪夷。陰不與陰等也。此言似亦有得。然只講得匪夷二字。而遺却所思二字。則又義不

明唐觀庵曰。人臣處崇高之地。雖不及人君如天之尊。亦若丘陵矣。亦沒而渙之。併不知其植勢之在已矣。其所以能渙羣者。以此豈初若三心。思之可及哉。以丘指四陰而言。既得位上。同之旨至此。句渙字。承首句渙字。意來與有丘二字。不相聯。為言渙之時而有丘也。美一中曰。良以樂坎。故四之渙。得力于有丘。今乃曰渙。散有丘。不亦謬乎。四五爻皆有兩渙字。首句皆曰渙。其云云。一其在句內。上下一氣相聯。說下云渙有丘。渙王居。而渙無其字。皆開說與下文有丘。王居義不相聯。因諸家于渙王居句。皆循本義。散居積之說。而唐于此。亦曰渙散有丘。非古也。至匪夷所思。謂四之

思係于五。而不係于三也。此義可以成四詞。象泰之成。四與初。相應。故詞曰朋。匪夷所思。而象詞明之曰。未光大。此四不與初三應。比故詞曰匪夷所思。而象詞明之曰。光大。義正相反。合泰之自見。今乃謂初三之思不及四。思浸良上。取象于坎。義何涉。而指初三。說乎。此皆因宋儒語錄所誤。所當糾正之者。美一中曰。丘者。九五尊高之象。有者。為我所重。四之心。附五。言註云。聚而若丘。聚字。亦無謂。此句最重。下匪夷所思。不過根此說去。此二句中。明渙羣之旨。得力于五。言外見元吉。意輔嗣曰。與五合志。內掌機密。外宣化命。故能散羣之陰。以光其道。元吉不亦宜乎。吳卦在上。休者

重取五惟家人與漢四云大吉以皆得互休逆陽之力也或曰

象曰漢其羣元吉先大也

吳臨川曰去秦羣而承劉君是其光輝之盛大也良休光明陽為
大光大二字正以明漢羣之得有力有丘也先大或以德言或以功
言無不可

九五漢汗其大號漢王居無咎

陽剛中正以居尊位當漢之時能散其號令與其居積則可以濟
漢而無咎矣故其象占如此九五巽休有號令之象汗謂如汗之

傳

卷之五

十

出而不反也漢王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

汗者以水之象與為命令故稱號五為君又為陽故稱大號曰漢

汗其大號者是借泰以寓言蓋醫人之療疾也必以解散肌表之

汗王者以天下為一身欲解天下之難其必有大號之發布宣德

意以與天下昭蘇此如人之疾解而汗過一身之皮毛爪甲無不

蒸霍者然故曰漢汗其大號如漢汗二字于大號上借巽風散吹
之象寓言九五之解解民弊以號令也弗重令出如汗出而不可
反意說號曰大號雖根尊位意來只重九五德意說故號曰大而
義未明露故下文承上吐明之曰漢王居無咎何玄子曰九五之

大號若武王克商武成諸篇及唐德宗罪己之詔皆是也夫如是
則羣邪之孽積盡漢而天下之險難亦庶乎可解矣然所漢者豈

徒以綸綽詔詰之迹而已皆是王之所居者而漢之王居九五中

心無為以守至正能使其誠意浹洽于四方俾萬姓咸曰大哉王

言又曰一哉王心而漢令出惟行弗惟反也故居禹云王居非居

積之謂也時人以居積為居而王者以道德為居是居也人之所

固有者也然人皆有之而未必能皆居之也王者漢汗其大號民

未還暑喻之遷善民未去惡喻之去惡皆以其已之所有所無者

喻之是以王者之居與天下共居之也故曰漢王居而說于小象

正位之吉甚得且林漢字另講亦得小象王居無咎吉朱子乃云

漢王居與陸贄散小儲而成大儲之意同是將王居二字聯漢字

說然則小象何不曰漢王居却莫去漢字但云王居無咎也耳象

以正位釋居置居積之義乎請識者細察之郭白雲曰王居漢號
則正位以令天下得君道也故無咎四稱元吉五止无咎則以四
為與主上同之功為多也然五即不得如四之元吉然中而且正
矣何以不言吉或曰解漢義相似漢四吉于解四者以解四互坎
不知漢四也而解五吉于漢五者以解五下乘陽漢五下乘重陰
義不同故一言一無咎觀頤上乘四陰而言厲此上不言言可知

也。

象曰王居無咎正位也

不釋渙汗其大號而但釋王居無咎舉重也王居亦即在大號內
挑出意來說號令之出一本于九五王居之正位則休元居正民
莫敢不正而天下之難可釋也何咎之有

上九渙其血去逖湯歷出無咎更坎為

上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害也當作惕

與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也血亦坎象以坎為血卦也玩小象詞當以渙其血為句去逖出為

易傳

卷十五

十九

何玄子說得之言渙散其血去之而遠出也上爻為風林之極
無散坎險而遠出于卦外故有此象本義乃樹小畜四血去惕出
之言而曰渙其血則去渙其逖則出似亦說得去但以渙其血去
為句意不順且逖者遠也正是上交遠出之象觀象詞遠害義自
見匪徒何說是丘建安曰易中以陰應陽則為柔得剛為援以陽
應陰則為剛以柔累是以陰交應陽多言陽交應陰多言而況渙
險之卦又重遠險乎是以三上兩交陰陽相應乃三欲其應上上
不欲其應三若蓋三處險內而應在外應外則為有所援援而出
險故以遠應于上為義上處險外而應于內應內則為有所係累

有語洞心
過意然口

象曰渙其血遠害也

而不能去故以不應于三而遠去為善但五上皆與坎遠五不害
重取遠坎之義者何曰五剛而中正不體之義若善則取中正之
義言曰渙王居然前曰渙汗亦錄存遠坎之義矣但重不在此耳
若上爻剛不中正而且與坎陰相應義無足位但以超出渙上不
為所染耳則取遠坎之義而言渙其血去逖出亦各舉其所重也
遠去傷害謂非保身之明哲與何咎之有

何玄子曰渙乃去小人之卦天下之亂皆起于小人之有党小人
之党散而遠之天下亂亦自平矣何害之有遠害二字併去逖出

易傳

卷十五

二十

何玄子說得之言渙散其血去之而遠出也上爻為風林之極
無散坎險而遠出于卦外故有此象本義乃樹小畜四血去惕出
之言而曰渙其血則去渙其逖則出似亦說得去但以渙其血去
為句意不順且逖者遠也正是上交遠出之象觀象詞遠害義自
見匪徒何說是丘建安曰易中以陰應陽則為柔得剛為援以陽
應陰則為剛以柔累是以陰交應陽多言陽交應陰多言而況渙
險之卦又重遠險乎是以三上兩交陰陽相應乃三欲其應上上
不欲其應三若蓋三處險內而應在外應外則為有所援援而出
險故以遠應于上為義上處險外而應于內應內則為有所係累

以渙除之卦。皆以上行出險為功。先儒馮厚齋乃曰。六爻以而。相此相依為象。而取二附初為奔。机四與三而附三也。大悖經旨矣。六爻雖重上。而猶重取陽。故全體雖忘。坎猶重取二。雖重其與。猶重取五。即四之功。較五居多。然得力惟在上。同則四之得位。然不如五之正位。須照會彖傳詞旨。不可以古隨于四。而累之也。若上陽無位。且不正中。則不及四五。但取避坎而已。蘇轍漢曰。渙也。若渙去下險。而與以行之。如風行水上。求結氷解。而水渙也。吳故初六拯二以乘。壯九二就五以奔。机皆渙也。三渙其躬。四渙其羣。小臣不背公。大臣不營私。也。上六渙其血。始陰私之。

卷六十五

十一

畫也。而五位王居。則渙汗其大號。日降其德。以煦待澤之民。而渙天下四海。閔節脉絡。無不貫通。精神意氣。無不聯屬。茲渙也。固亦所以為聚興。而本原于格廟在中之一誠。義重取五。

新鐫十名家批評易傳闡義卷六十六

三三節亨若節不可貞。顧以宮一變互。

節。有限而止也。為卦下見上坎。澤上有水。其容有限。故為節。節固自有亨道矣。又其休陰陽各半。而二五皆陽。故其占得亨。然至于太甚。則苦矣。故又戒以不可守以為貞也。節說文云。竹約也。从竹即聲。愚按節即竹節之節。竹之所以名筠者。以其節至均勻。有分限而不可踰越也。歷家氣候亦曰節。樂拍以止樂。亦曰節。皆取有限而止之意。為卦下見上坎。澤節水。而水為澤所節也。水之流也無窮。而澤之流也有限。以有限畜無窮。故

卷六十六

十一

曰節。以時義論。亦有節義。天地之氣。五日一候。一年七十二候。三候一節。一年十二節。學務佔俾。或問易庵記。謂上經起乾之甲子。至節卦為六十。凡三百六十爻。文當一日。而盡一年之候。故曰天地節而四時成。再查月令廣義。十一史雜記中。彼云。歲三百六十日。用六十卦。自乾至節。而終其中。乎後四卦。卦當廿四氣。則于諸家用四正卦。為廿四氣之說。詎矣。且如此取義。于卦体坎兌二象何涉。此只就四時之義上見。節義。京房曰。陽止于陰。故為節。太玄亦云。陰氣日蹙。陽氣日合。蹙踰舍舍。各得其度。蓋見為秋。坎為冬。自秋徂冬。四時之氣。節于此。陽遇陰而收。故也。時有十二節。所以

卷之十

—

卷之六

生

也九五之甘節是也。若夫行已中節則德隆。出言中節則尤寡。用財中節則國裕。皆亨之事也。皆中正為之也。不然過節失中則苦。若則人病其難行。不可固守以為貞也。唐契庵曰。坎劉流水也。見柔止水也。止水在上流水在下。盡掩而不流。故謂之困。流水在上止水在下。行止猶得自由。故但謂之節。然流而不止。非節也。止而不流。則苦矣。亦非節何也。用財脩己。皆有中道。如天地之牛角觸。粟賓客之牛角尺損。則用二簋。禁則用大牲。此中道也。若晏子之豚肩不掩豆。一狐裘衣三十年。梁武帝以麵為糞。則非經常而不可久矣。仕止久速各有依當。或遠或近。或去或不去。歸潔其身。

卷第十

卷第十

五

如屈原申屠狄之投河。陳仲子之不居不食。許行之並耕。泄柳之閉門。皆非經常而不可久者也。故曰苦節不可貞。甘苦是借喻字。眼。然義寔有取。五味稼穡作甘。以得中央之土也。大矣。上作若。以佳枯之極也。亦中不中之性。殊耳。貞有正固二意。只重固言。此以原屬上六之詞。繫于全卦之下。正以明節取陽而不取陰。取中而不取不中也。然此時借一爻之義為節之全義。立說以垂訓。亦只渾渾會會說。不必定着上文。凡卦爻詞有兩歧之語。反言之詞。皆屬警勉之意。此卦陰勝。故言亨。而又反言苦節不可貞。以儆之。然義重亨言。

彖曰節亨。剛柔分而剛得中。

以卦體釋卦辭。

此就全体卦爻及二五爻義釋。所以為節得亨之義。舊說剛柔分指兩卦體說。謂坎剛兌柔上下分也。亦是然。還重爻言。可以啗合。彖傳剛柔分義。泰之詳載于前。此不贅。此重柔不偏多一邊說。蓋陰盛之卦。六爻三陰。三陽等分。則不偏于柔也。以卦論。坎剛兌柔。以兌即坎。似以柔節剛。然見之所以能節坎者。以下陽之塞坎。則即重剛言。是觀六三陰爻曰。不節。義有見剛得中。在二五兩剛得上下得之中也。節道貴中。偏柔則太奢。偏剛則太儉。剛柔均分而

卷第十

五

剛又得乎中。是以均而不偏者。節于間。得節之所以適宜也。故亨。按中字之義。重在五。但旨在下。文逐節漸吐。此處不宜偏重。亦只會全体取剛中之意。渾渾立說是。

苦節不可貞。其道窮也。

又以理言。此雖借上爻之詞。而言只渾渾言理。通弗拈上爻說。道窮義悉上爻。此固重不中。亦兼柔說。陳大士曰。剛主斷。柔主廉。而不斷不及。則失之。過即失之。枯槁是柔不中之病。此六三之所以不節。上六之所以苦節。而窮一節之不及一節之過也。世儒只重不中。講

而遺却奈意便失。卦重剛之百矣。即卦上下相生。坎陽得氣。故取亨。但以卦體陰盛。故借上爻一象。又言其意以戒勉之。然言重亨。言故末二節。但中言節亨之意。以明之。

說以行險當位以節中正以通

又以卦德卦體言之。當位中正指五。又坎為通。

首節所言亨。但取全體剛中義。言是舉取節之大綱。而卦義之所。以相生而重。取坎坎。取中陽意。俱未明露。故此節深詳其義。以暢言亨意也。說取見險取坎。節之為道。聖人因人情之流。嚴立防閑。以限制之。若過限則人心惡而不擇。須以和說平易之心行之。故

說以行險

當位以節

中正以通

曰說以行險。程說承曰。中節之謂和。和者物情之所甘也。說也不悅則善矣。此句悅字。固重行字。亦不可略。節較之困。猶有行處。有止有行。乃為節耳。然只重說字。言說以行。險即金以生水意。此但就理道當言之耳。當位以節。中正以通。取九五也。以詞旨言。三句意上下一串相承。說蓋節取夫悅悅之道。莫重于陽剛中正。故曰當位以節。中正以通。九五以剛居剛。是為位當。此不曰位當。而曰當位。此位要重勢位。言而位當為正之旨。見于下文。中正正字。上不必入正意。此中攪擾。沈氏曰。當人情之所流。以節橫而禁之。此非有調天下之隨者。固無以拒天下之和。然非有握天下之權。

者亦無以一天下之趨。所謂非天子不制度也。今九居五而當尊位。以此而節天下有其權矣。欲言中正。先言當位。亦中庸求三重之旨。然而句意只重下文。中正說。展中作正。具節之德。以妙節之用。則必能因情制宜。而使之悅。乃使道通行而無碍。通字不過承中正來。然亦須著意說。不中正為能通。然止而不通。何以為中正之節。通與上行字對。行通皆取坎象。坎行有尚。又為通也。通者亨也。節亨理道。至此已悉其蘊。未節乃廣言三才之節。而極言其亨以結之。

天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

節以制度

不傷財

不害民

節以制度

天地之氣運有節。則分至啟閉。弦望晦朔。四時不錯。而歲功以成。氣化生于春夏。成于秋冬。此但舉成言。程見坎秋冬見義也。四時雖各有節。必得秋冬之節。而始成。聖人體節之義。則立為制度。量入為出。無泛用。自無過取。有損已益人之寔。而無刻下奉上之事。故不傷財。則不害民矣。語曰。節用而愛人。正此意也。楊用脩曰。節以制度。孝慈曰。制節謹度。符謂之節。又謂之度。節取其有限。度取其不差。節有三節。山國用虎節。土國用人節。澤國用龍節。度有五度。分寸尺丈引也。易序卦云。節而信之。受之以中孚。此即符節之

即蓋非即不相信也。唐節度使義取此。斯言訓詁即度二字甚明。易言節是借用活字。度雖是定字。然亦是借用。非指分寸尺寸尋引而言。度即法度。所謂費用有經。匪頒有式。如周禮之云九賦九式是也。制度有上文。中正意在內。要會中正是道理。制度則道與法俱倚矣。困無財。節不絕財。故焦易此卦之詞曰海為水王。取聖且明百流歸德。無有叛逆。常使優足云。是不傷財之義。上坎有窮不傷下兌。故云不害民。詞旨不害民。即承不傷財言。然要重不害民言。以見節之道有關於天下。非特豐贊于大內。此正與上文行通意應。時說或以二句平說。謂不傷已財。亦不害民利也。亦通。

然不如前說妥耳。此節總以極言節亨義。而吾節不可負意。言外益可見矣。

象曰澤上有水。節。君子以制數度。議德行。澤上有水。有所限而止也。故為節。君子觀節之象。而以制數度。議德行。所以觀一身之限也。數者一百十千萬也。度者分寸尺丈引也。然二字不平。數以為度。辨于數。萬用皆有自然之限。自車服章采以至宮室器用。各有多寡隆殺之數。以為度。使賤不踰貴。下不侵上。如繫纆一就三就之類是也。中庸所云禮儀三百威儀三千。亦無非度數也。德行二字。亦不平。德以為行。行執于德。制數度。

議德行。者謂此德行皆由裁然不踰之度。數以議之。蓋數度德行之不相離。數度即詳載德行。之虛器。德行即踐數度之真脩。議者擬議酌量而出也。制之之意。不備不濫。議之意。無過不及。故德之無過不及。必徇不備不濫之數。度量酌議而行之。議即議道。自已之義。繫詞上傳曰。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。擬之而後言。議之而後動。擬議以成。炎化。此之謂也。王童溪曰。德行坎其中。節也。數度所以為節也。制而議之。隨時合宜。無道不及。則為中。即矣。如禹稷之于平世。顏子之於亂世。曾子之去子思之守是也。孟子以同道與之。其善議德行也。故制數度。議德行。

六字。提一申相承。說以見君子之節意。度字。即上文節以制度之度。但彼就財以法度言。此就德行理度言。亦所以發明彖傳中正意。楊氏曰。民修受之以節。節善受之以中。中無形受之以制。聖人之所以防人。敬恭。密矣。約民以制。先民以身為制。古人之所為。殺律身度也。一句精神。固答議字。然原本在度。數上。此其與繫時說。皆以制數度與議德行平說。謂一節其財用。一節其躬行。夫謂制數度為節。則可。而議德行何以見節意。其說欠通。還從前說是。數度取見象。章象取允為治。曆則于數義可。恭德行取坎。坎行有尚。而九五中正也。制議皆主兌言。兌為排習。制數度。議德行。取兌以。

初九不出戶庭

初九不出戶庭。元咎。重坎為

戶。戶。戶外之庭也。陽剛得正。居節之初。未可以行。能節而止者也。故其象占如此。

戶門。義見豐上同人初爻。取陽畫為戶。陰畫為門也。若庭直象亦取陽畫見之。艮卦明夷四。今初九戶庭。諸家皆指二言。然矣。以二為陽也。若九二門庭。而欲直指三言。可乎。程子曰。戶庭。戶外之庭。門庭。門內之庭。則以初九為戶。九二為庭。六三為門。故初九不出初之外。曰不出戶外之庭。二不出二之外。曰不出門內之庭也。夫

初九不出初而之外。曰不出戶外之庭。則二不出二而之外。亦當云。不出庭外之門矣。又何云。不出門內之庭也。此二語便覺牽強。指家有附會其說者。曰。古居室堂內為室。室西南隅為奧。室東南啟一扉。曰戶。戶外曰堂。堂之下。階前庭直曰庭。外圍雙扉為門。夫雙扉為門。一扉獨此。門乎。而何以曰戶。夫門與戶俱有門。即有戶。所云門在堂庭之外。戶在堂庭之內。考之歷代宮室制度。亦未之前聞也。按明夷四。于出門庭。蓋合四三取象。取四陰為門。三陽為庭。四出本交而之三。故曰于出門庭。言出而之。于門之庭也。今二為陽。取庭。三為陰。取門。二不出而之外。故曰不出門庭。言不出

此門內之庭也。此語為是。則初之不出戶庭。義可推。其二為陽。亦

可取。戶。初為陽。亦可取。庭。初不出而之外。故曰不出戶庭。言不出此戶內之庭也。而不出庭。皆指不出本交之位而言。但以初對二言。初曰戶庭。二對三言。三曰門庭。戶庭。門庭。皆作戶內門內之庭。而言。而以戶庭為戶外之庭。門庭為門內之庭。非也。蓋下三爻。自為一卦。一家。以三陰為大門。二陽為戶。而二初皆陽。又皆可作庭。自庭而戶。而門。自是古今室制。詞古固自曉。然從來解義多錯。特為剖正之。初何以不出門庭。馮原瑞曰。初四有應。宜出者也。然前有陽爻。蔽塞。一不可出也。四為坎。陰。應則入于坎。當二不可出也。

則在下而無位。三不可出也。按此三義。昨云。前有陽爻。蔽塞。一不可出。此言不然。初二相反。正以前有陰陽之別耳。陰陰在上。二陽同志。何蔽塞之有。至于初在下而無位。三不可出。與初取往。歸妹。初征之義。說不通矣。此只重陰應在前。勢不可行。而言李氏曰。以陽剛之才。上雖有應。而險難在前。不可往也。自守以正。慎密而不出。此蓋節之道也。故无咎。朱梁山曰。在為學為舍。章在廢事為捨。義在立身。為隱居。在當任為堅壁。在用財為儉約。在言語為簡默。繫詞止以言。誰一書言之。屬塞之通。貴于容嘿。舉要也。无咎也。者不失時也。按小象知通塞。語自明何也。初二之不一也。初以

應陰不出曰知通塞故二以應陽不出曰失時極也知通塞者不失時也失時極者不知通塞也故初二義相反也

象曰不出戶庭知通塞也
張中溪曰節之時貴知時通塞通則放之四海而準塞則行之戶庭而準此其出處所以能月節也而卷之類以之通塞二義要端重知塞邊重言通者以見初非知塞而不知通者也何玄子曰初陽在下以一奇塞坎底而成兌見以節坎正在初之能塞耳若應坎後化不塞而通是為習坎重險出不可言矣此又本有宜塞不宜通之象塞當其可塞即所以為中正也其塞也乃所以為通故

九二不出門庭
變震為屯
互震變中
十二

曰知通塞也

九二不出門庭
門庭內之庭也九二當可行之時而失則不正上无應與知節而不知通故其象占如此

門庭象義見前二之不出門庭與初之不出戶庭亦無大異致低昂只差在門而字有陽陰之別耳然初无咎而二凶者蓋處節之道要知時識變九二陷溺重陰之下上逢九五則中同德之君千載一時也謂宜佐其制數度議德行出坎險之中以成節亨之功可也而乃不出門庭其所節者亦狹矣所以凶但初之不出以

應四陰也二既應到君何以不出或曰兩陽不應曰此亦不然上

陰下陷宗事應陽故隨初以出門之交為有功矣豈以兩陽不應而不出先儒曰金沅水底下三文原有難出之義故皆不言言吉然而通交泰論初三應坎陰此應坎陽則難出之中而有可出之義當其可之謂時所宜策勵上行者也乃杜門掃跡畏險不前坐失機會凶矣待言哉要南洲曰九二因既重陰而近與陰接其勢較之于初危矣兌所居失位乎祿有上應則君一節是二之得計乃係於私睚而不出其凶也宜也全卦二五皆剛中象傳之所取乃五重取本爻之剛中而輕取應此獨取應上之義言以此也按

九二受困上陰者多取互離互震以出險此爻亦互震而不取出

陰義言者何以本體兌金制震不同子困渙二等義言耳胡雲峰曰初九為見始兌于時為首闢戶之象九二互體震上于時為外闢戶之象則猶為可行之時可行而不行最知節而不知通也故謂戶之象則猶為可行之時可行而不行最知節而不知通也故

君與天下于一擲而博之者也。此是一說。或謂此又以不仕義言。如論語所云好從事而亟失時。懷其寶而迷其邦也。亦是一說。兩說較後為長。然此與上義將無同。曰彼是繫身亂倫之人。與從事失時者義迥別耳。

象曰不出門庭失時極也。

張南軒曰。處顏子之世。不可為禹稷之事。當禹稷之位。不可守顏子之節。反是失時矣。而曰極者。蔡虛齋曰。失時極。謂失時甚矣。重惜之也。

六三不節。若則嗟若。无咎。變見約見變離

卷六十六

卷六十六

十四

陰柔而不中正。以當節時。非能節者。故其象占如此。

胡雙湖曰。以澤節水。故名節。其成卦在六三一爻。今自三爻觀之。坎水自溢。出于見澤之上。而非三之所能節者。故有不節之象。但徒見其見口之開。故又有嗟若之象。細玩此言。云不節。數語。其意經旨。見之。所以為兌者。正以下陽塞坎。而成故能節。坎即坎以陽。不以陰。故象傳重取剛之能。節。現六三云不節。義可知。雙湖仍照諸卦。見取主陰之義。言曰節之成卦。正在六三一爻。夫謂見之主。爻在六三。可若謂節之成卦。在六三。則不可。且既曰節之成卦。在六三。而又曰坎水自溢于見澤之上。非三之所能節。上下語意亦

卷六十六

卷六十六

十五

不相照應矣。按本義陰柔而不中正。以當節時。非能節者。此語頗得。但輕重去取。此中亦須有辨。朱子凡遇六三爻。便云陰柔不中正。不知爻義變化多端。有重柔者。有重不中者。有重不正者。者。或亦有以柔不中正而取之者。皆各有義在此。爻之義。全重陰柔。說陽能節陰。不能節陰。六三陰而應陰。比陰。是盈溢而助其波也。何節之有。不中義猶可取。若不正一語。必不可用。節取剛中正。以陽履陽也。九二以陽而履陰。不取不正。可六三以陰而履陽。此之不正。何足為三病。而惡之不正。雖同。而義有辨。須斟酌言之。嗟取見象是也。兌為悅。而取嗟。所謂象因義變。義吉則取吉。象言義凶則取凶。象言萃上不吉。取見亦曰齋嗟也。不節之過。德以綴而敗。財以費而傷。樂極而悲。故嗟。然此二句。詞頗不吉。周公僅云无咎者。何玩象傳。所云剛中。蓋亦兼取二。今按下三爻。詞初三皆言无咎。而二獨言凶。亦以單爻之義。陰陽應比相形。其于澤言。全作不同也。初陽遠陰。二陽迫陰。二之不若初然矣。若三陰也。而詞勝于二。以二雖陽在見中。而上壓重陰。三雖陰在見上。而下乘重陽。義亦不同也。見体在下。六三最惡乘陽。履臨勝三。是也。此獨云无咎。正以陰盛之卦。不畏陽推。而反近陽之益也。此自是姤公所取无咎原旨。然曰无咎。亦僅勉咎而已。義無足取。乃

宜尼惡其陰重以誰咎釋之。盡作斥絕之詞。較文詞又深一步。是周孔之所以互發義。朱子因小象此語。遂亦作盡斥之詞。言无咎無所歸咎也。亦得然。此意待小象言之。此處尚須婉轉說。唐虞竟將无咎作取三之詞。曰三自以為不能節。而災之為嗟嘆。是三之好處。故上亦因之悔亡。又誰得而咎之。却又將象詞摩合文詞。而一取之。則大乖矣。不節而嗟之詞。周公原不取三。但以上下相生之卦。而附体近陽。終無大傷。曰无咎。終是補過之詞。講无咎畢。竟要照顧小象詞意。但不可盡作照詞。全失周公原旨耳。

象曰不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸爻異。言無所歸咎也。胡雲峰曰。又誰咎也。凡三見。而其義有二。同人初九。又誰咎也。誰得而咎之也。解與節六三。又誰咎也。咎自已致。無所歸咎于人。也。但解三爻詞。未嘗有无咎字。故本義曰。此无咎與諸爻異。蓋因爻詞言之。諸卦爻詞言无咎者。九十有九。多補過之詞。此非可以例論也。姜譽爾曰。初三兩言无咎。然義終有別。三之小象。獨以誰咎釋之。所以別于初也。

六四安節亨。爻變為重兌互震。順得正。上承九五。自然有節者也。故其象占如此。

下三爻不言節。惟上三爻言節。以為兌所節者坎也。蓋兌以節人。已無節之義。故不可言節。而于上三爻言之。所謂節主坎者。此也。四何以為安節。大約節卦。喜陽惡陰。諸陽不取近陰。故初勝于二。五在陰險之中。而云吉者。以出重陰之上。而且得位。應陽也。若諸陰則喜近陽。然三四上之近陽。義一也。而无咎亨吉。詞有不同者。何或曰。三上僅乘陽。而應比皆陰。此應比皆陽。固不同。然三之无咎。何以愈于上之吉。則不特以陰有極不極之分。以三所乘者二。上所乘者五。五尊而二卑。故乘二者无咎。乘五者吉。有不同耳。觀此則四所稱安節。意可知已。小象所云承上道是也。應比皆陽。

獨舉承五而比之義。言舉重也。陳大士曰。九五當位以節。中正以通。四以柔正承之。禮從其議。度從其制。率其當然。而無敢自擅。理順情達。不亦安乎。安是安分。之安。不可說得自然。若性安之安。非四柔所能到。故中柔正語。不必用節。亦非單謂且節也。六爻節義。皆只渾渾統統說。所談者廣。然即單以且節言。亦無不可。安五之節。是訓是行。動無愆違。故亨也。曰萃節之四。皆上体近得氣于下。体萃四勝于五。節五勝于四者。何曰萃兌主秋。節坎主冬。陰之盛衰。輕重不同。論且萃四勝而節四陰也。

象曰安節之亨。承上道也。

道字舊說皆謂指五。承上道即遵王之道。意非是。按上文其道窮。道字知此。文道字乃指四道字。即就承上見。謂以下承上之道也。正與上文義反。故安而亨。

九五甘節吉。往有尚。變坤為臨。所謂當位以節。中正以通者也。故其象占如此。他爻之節。即其在哉。九五當位。以節乃自節。而以節天下者也。何以謂之甘。書曰。土爰稼穡。稼穡作甘。甘者味之中。五居位剛而滑。中則道亦中矣。故曰甘。不可寔以變坤取土之義說。即上文取若亦只以柔極不中上見。義弗可以錯離取火為炎上作若之說也。

卷六十六

卷六十六

卷六十六

何玄子曰。不剛而中正。則正則能節。然亦惟節而中上順天。明下順地。義中順物情。以立經紀。禮儀樂律度量法制。罄無不宜。四時以行。萬物以昌。喜怒滯類。好惡有當。以為下則順。以居上則明。洋洋美德。乎立隆以為極。而莫之損益也。吉可知已。然曰往有尚者。何陸希聲曰。聖人性平。情故達。節賢人制乎情。故守節苟能通天。下之情。守極中之節。不失其時。以此而行。聖人之所尚也。將往有尚。直承甘節意說。來亦得。但不見九五應二之旨。殊非卦義。豐二得。上休之生。宜應上。但以上休陰盛。取應陽。而四為陽。故初曰往有尚。此得下休之生。亦宜應下。但以全休陰盛。亦取應陽。而二為

有見

陽故亦曰往有尚。此與坎詞行有尚。義同。皆有勉其往。行意。須力說。小象不釋往有尚。固舉重而略輕。然此句終亦以得力于二。陽而勉其應。若竟承甘節意。來作現成說話。講便不是。必須轉意。開說五雖中正。然得于二。陽亦不可不往。應也有尚也者。五應二而出。二于五。二應五。而濟五于險。君臣相與。以有成。不可嘉尚乎。五有甘節。亦自有往應意。全爻只重在甘節。但往應意亦不可略。甘節而往。應方完。得中正。以通意。按孫氏聞雲。長使虞翻。筮之遇節。之臨曰。不出二日。殞亡。內卦為主。外卦為客。澤以節水。客受主制。變在外。不利。于客。五為主。將為頭項。喪亡之象。不出二

卷六十六

卷六十六

卷六十六

象曰。甘節之吉。居位中也。程歌承曰。節而甘。即中節之和。居位中。即未發之中。以德言。中則存心不偏。故能調劑。以中節。王道平康。甘而不苦。此也。最傳兼言中正。此但言中。不是遺却正義。合居位中三字。看象傳。所云當位。以節。中正。以通。二句。義俱包括。無遺矣。但承甘意說。來重中言。然居位二字。內餘意。須兼會得之。按往有尚。原取應二義。以明五之別于上者。亦以得力于二。陽然義重。本文中正。取故象略言之。亦

猶四之得。力于初陽。象獨舉。承上道言。舉其所重也。

上六苦節貞吉悔亡。

居節之極。故為苦節。既處過極。故雖得正。而不免於凶。然禮奢寧儉。故雖有悔。而終得亡之也。

坎水雖至上。而盈然終受節于下。體而不行。故亦為之節。何云苦節。節卦上。皆浮氣于下。體。眾喜應下之陽。今四五皆應陽而上。獨應不節之陰。無以資上。而猶固守于此。非苦節而何。但節上者。三三既不節。而上何以為之節。曰就三而論。陰不保節。陰故自有不節之象。若就上而論。終是坎在澤中。不得以應。交不節而遂不

易傳圖

卷六十六

上十

謂節也。亦各舉重義。而言耳。節謂之吾是窮困不通之象。此不特在境上說。要責重人事。而言唐殷履。曰坎陰至上。而極矣。窮則變。則通。使坎通流之性。不至壅閉可也。乃不堪節者。亦節之則沐。削已甚。刻最太。嚴其節。亦云苦矣。此不特已有。所不堪。人必難堪。而勢將廢格。故曰貞吉。雖正亦凶也。荀爽曰。繩一人。未可以公天下。勉一時。未可以通萬世。皆窮之道也。故凶。然又言悔亡者。以義論之。終以上下體之相生。而恕言其咎耳。蘊紫溪曰。爻變之。當可以共德。理之。守可以寡尤。上之悔亡。亦愈夫不貞而贖。賤。山靈者耳。然終是凶多吉少。故小象但曰貞吉。而不言悔亡也。按

此言方好書此是此得字

易傳圖

卷六十六

上十

坎體在上者。上六不言者。多。思其以陰而乘陽也。此不見言乘陽之失者。何曰坎體在上者。有八。惟需蹇井上言吉。而屯比重坎。節上言凶。以應陰耳。以陰應陰。勢重而凌。五陽故惡之。然比與重坎之上。言乘五凌尊之失。而屯節上。僅言一已之失。者何。曰屯取初不取五。故不取凌五之失。言節雖取五。五在上。得氣得應而上。陰不足以傷之。則上但取窮陰不通之義。言而亦不言其傷五之義。不同于此。上重坎上也。比有五陰。重坎上下重陰。上陰得勢。則重言無首。言冥于微。墨以著其犯分凌尊之罪矣。然四言亨而曰承上道。則此之言凶。為非道。亦可見矣。小象曰其道窮。道字正與

象曰苦節貞吉其道窮也。窮字皆取上文極象而言。而加一道字。惡其所失在理。所以責成

人事也。道窮要曉。乘陽不行。意說以刺夫行。嚙不通者也。姜宗
 本曰。偏枯之道。適足以害大義而已。故窮。○金水合休相生。故上
 卦吉。于下卦以得生。氣為多也。然兩休陰勝六爻。猶重取陽而惡
 陰。故爻之比陽應陽者。勝于比陰應陰者。然初比陽應陽。三比陰
 應陰。而同曰无咎何也。一在重陰之下。一在重陽之上也。然三終
 不如初。故象詞之釋无咎。曰誰咎。所以別于初也。至于九二。剛中
 柔得而取。而乃言高者。以其在重陰之下。而比陰位。陰不同。于全
 體渾言之。義也。若五亦承乘皆陰。而上休重取。五以出重陰之上
 得位而應陽也。若四上皆近五陽。而上不知四者。固以所比陰陽

新鐫十名家批評易傳關庸卷六十七
 三三。中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。
 孚信也。為卦二陰在內。四陽在外。而二五之陽。皆得其中。以一卦
 言之。為中虛。以二體言之。為中實。皆孚信之象也。又下說以應上
 上巽而順下。亦為孚義。豚魚。無知之物。又木在澤上。外實內虛。皆
 身禪之象。至信可感。豚魚涉險難。而不可以失其貞。故占者能致
 豚魚之應。則吉。而利涉大川。又必利於貞也。
 孚信也。說文云。卵孚也。以成。以子為養。恒以爪反覆其卵。誠莫至
 焉。故以取象中孚。中孚者。謂由中而孚也。外之相孚。能也。中心孚
 斯乃謂信。此卦何以取義于中孚。先儒曰。風行澤上。而感于水中。
 為中孚之象。即京房所云。風與澤。二氣相合之謂。然則澤風何不
 取中孚。此還重取爻義。而程子曰。內外皆實。而中虛。為中孚之
 象。又二五皆陽。中實。亦為孚。義在二。休則中實。在全。休則中虛。中
 虛。信之本。中實。信之質。朱子曰。只看中虛。中實字。便見本質之異。
 中虛。是無事時。虛而無物。故曰。中虛。若有物。則不謂之中虛。自虛
 發出。來皆是實理。所以曰。中實。一念之間。中無私主。便謂之虛。事
 皆不妄。便謂之實。不是兩件事。又曰。敬則內欲不萌。外誘不入。自
 其內欲不萌。而吉。則曰。虛。自其外誘不入。而吉。故曰。實。只是一時

易傳

卷六

二

事不作而裁者據兩說理處儘自可曉但按之卦爻之義二五
 稱中三四亦可稱中二五稱中三四亦可稱中于義混矣中孚二
 休皆陰取義還主陽言中謂二五居上下卦之中也手謂孚三四
 二陰也二五居中與三四相比故取中孚孚以信言只就至誠篤
 實意思上說于虛字義絕不相干或因象傳釋利涉川處有乘木
 舟虛字遂因以起義不知此就舟象中空而言如何奔扯到理
 道上說于義難通或曰豚魚取上休象與為羸象為魚義見始
 初二詞說文云豚豕也壯豕謂之豚故俗稱猪子曰
 豚與卦一陰初生而微故始取羸豕此取豚與為狀陰故取魚豚

魚何以吉兌為澤吳在兌上是豚魚之在水澤得其所矣故吉魚
 以水為天然矣若豚之性能水牧豕之所在必水草之交此所以
 諸以諸豕豕所食也詩曰有豕白蹄豕涉波矣豕喜雨水之
 象也又曰豚魚為江豚只一物生大澤中每作知風之至其出浮
 水面東拜則東風應西拜則西風應又曰有東風南風則口向東
 與南有西風北風則口向西與北人稱為風信故昔人以羅識
 而以豚識風也江豚也唐人詩曰江豚吹浪夜還風是也江豚澤
 處而知風不與其信全乎天者也故吉此言以豚魚為江豚其說
 亦可通但取江豚之信為吉是信但在豚魚不在我恐非中孚主

不登人龍金和翅耕
及所探澤是活古

吉經
而象

易傳

卷六

三

陽而吉之肯也且按象傳詞吉豚魚取二陰不單指其四說蓋利
 五取魚大畜五取豕皆取象三四互反故並取豚魚此但取與
 為豚魚然否曰此卦兩體內外相敵不能無傷所以異于大過者
 一木在金下一木在金上耳木得位得氣在上雖有下傷之意為
 微觀大象所以議微緩死意自見故取與魚兌澤以見意曰豚魚
 吉此是卦中至義但詞吉重復又休陽陰見義而義取中孚故無
 互反象合三四兩陰取豚魚而曰中孚豚魚吉然此義未嘗不該
 存焉但其吉未明露項待講大畜處互明之此處且只照象傳
 詞會意講為是論豕詞吉義取陽之善孚陰而不甚重取陰其豚

魚吉亦承中孚講下曰情及豚魚以明重陽取吉之吉也蓋二陰
 麗陽不同子小過二陽之陷陰故有吉義但以六爻四陽二陰陽
 重陰橫寬惡陽之陰陰惟二五居中能以剛中之德孚化乎二陰
 故二陰有吉義則吉義仍重二五兩陽取義也此意須會鄭康成
 曰三辰在亥亥為豕爻失正故變而從小名之豚耳四辰在丑丑
 為龍豕龍豕之微者又得正故變而從大名之魚耳三休兌兌
 為澤四上值天淵二五皆坎又坎為水水灌澤則豚利五以水灌
 淵則魚利豚魚以喻小民也而為明君賢臣所供養故吉按此所
 取爻辰之義不可曉細玩周易並無此等衍語乃豚魚象無三四

取而以三為豚。以四為魚。俱覺穿鑿難通。若以二五為坎。蓋以各得坎之半。休也。四為天。洞取乾四象。詞附會其說。古人應說支離如此。必不可從。至云豚魚以喻小民。而為明君賢臣所供養。故吉。此言亦得。京房曰。二休見民。止于信義。蓋以陽為君。陰為民。言豚魚吉。即作應氏之喻。象說亦可。但豚傳曰。信及豚魚。明有至誠。動物冥頑。可格意。豚魚還以實象言。但言義不重。豚魚講要。重信及二字。說耳。曰中孚。全卦似離。卦重取中。陰此不甚重。取中陰者。何曰離。陰在二五之中。故可取。此兩陰居全体之中。不當二五。故無可重取。凡卦爻以全卦之中。取三四者。皆悉上爻之極。而得取

三四若論中道。終以二五為重也。且此卦兩休皆陰。又與兌傷義。扶少陽。故重陽言。但以爻之四陽偏勝。又重取陽之中耳。象傳所言。柔在內二句。只以剛中之義為主。二句雖有四義。亦皆不過廣言剛中。言義耳。利涉大川。詳見渙卦。木在澤上行。舟之象。象傳又云。乘木舟虛者。以木在澤上。兩休既有乘木舟之象。外實內虛。全体又有舟虛之象。故以一句括吐象義耳。不可按虛上強作理解。解支吾。或以涉川中濟險。影喻之象。而根中孚信義說。然于象傳。承木舟虛語。不相照應耳。或取卦傳互明義例。此處即承中孚說。亦可。胡仲虎曰。豚魚至無知。惟信足以感之。大川至險。惟信足以

濟之。然信而或失。其正則如盜賊相摩。男女相私。士夫死黨。小人出肺肝。相示而遂背之。其為信也。人為之。偽非天理之正也。故又戒之以利貞。姜一申曰。按象傳所取剛中之義。云云。以六爻陽盛。恐有乘四陽之勢。以軋陰而危其妻。婉以交孚。然二五兩陽之與陰。不應而比。故聖人勉之以固守其正。恐其以柔情狎昵。而流于私也。傳于利貞。虛說。應乎天。蓋以人合天。則至公無私。其于化邦也。何有不亦利乎。此意亦不出柔內剛中二句外。却于柔內剛中說。與中挑重。與五之吉。層層舉要耳。若更契緊。須得。象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說悅而與乎。乃化邦也。

以卦體卦德。釋卦名義。此就三四二五爻。及兩卦體。以釋卦名。併吐下文吉意也。柔內以六三六四在全体之內也。剛得中以二五居兩卦體之中也。說取兌巽取與。輔嗣註曰。信立而後邦乃可化也。柔在內而剛得中。各當其所也。柔在內則靜而順。剛得中則直而正。說而以與則乖爭。不作如此。則物無巧競。敦實之行著。而篤信費乎其中。邦國化乎其內矣。此段語頗淨。但中孚主陽而言。義重剛中。何又取柔在內。何玄子曰。凡物兩相相遇者。必剛其外而柔其內。然淡相合。若外體彪烈。或中心抵牾。必不能合。中孚卦形正如此。然意只重剛中。

上其說以巽亦是剛中妙用耳。若張中溪曰六三六四以柔而在中孚全體之中是中虛也。九二九五以剛而在中孚二休之中是中實也。虛者所以受信實者所以為信。時中孚之義也。此仍循程傳之說而以虛實二字代剛柔二字生議。語覺駢枝。可憊至時說講說與云上至誠以順巽于下。有孚以說。其說上此亦循程傳之失。夫化邦原指上人言而借上下休象寓言。見意耳。今乃曰上巽下說則悖矣。柔內剛中說與四義極是。借象寓言作一个人渾說此沒註說。是此四義不是解中孚是挑出中孚之所以處窮是肯繫六爻陽盛意取剛剛以孚柔故其詞吉如是。化邦即承此說去。孚乃化邦。即詩所謂萬邦作孚也。以陽感陰而使之孚。即是化邦指三四二陰而言。京房所云五休見民止于信義也。蓋陰為民而孚於陽。是民止于信義也。不曰天下而曰邦。不是有國與天下之分。蔡虛齋曰此邦字分明是指天下。王用出征以正邦也。豈亦但謂一侯國已耶。然但言邦不言天下。蓋拘于卦象凡易中稱天下者皆取下卦象。此三四爻上下休象故但渾言邦即如離上之稱邦亦以上卦不可言天下也。化邦即預吐豚魚吉意故釋豚魚吉但曰信及豚魚不言吉。吉義已見于此也。

豚魚吉信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。

以卦象言。或以名聯詞係之卦。彖傳釋義往。先分釋卦名而後將卦名聯詞係下如履傳先釋履字後釋係詞。又曰履虛尾是也。良傳釋義亦然。此卦亦名聯詞係故彖傳亦先分釋中孚之名而釋係詞。豚魚吉則曰信及豚魚則亦中孚豚魚吉五字聯釋以見名聯詞係之義。此說覺未妥。豚魚吉三字還另講。但以中孚而言曰信及豚魚則主陽而取吉義耳。張中溪曰豚魚冥昧無知之物餉之以信則應期而集孚誠之道尚及于豚魚則天下無不感之物矣。蘇紫溪曰萬物之性其天俱不容偽。海客忘機而鷗鳥相狎其天同也。中孚則與造物者遊而物相忘于無競之天何豚魚之不可感也。鄭相卿曰仁及草木言草木難仁也。誠動金石言金石難誠也。信及豚魚言豚魚難信也。天則真人則情聖人與天地同德任真不任情故信及豚魚然後為吉。信及豚魚則豚魚亦有吉理然只重及字上言利涉大川亦有歸功於巽意然只以卦象言張中溪曰卦之全體外實中虛有舟虛之象。淮南子曰古人見窾木浮而作舟故曰乘木舟虛乘巽之木而其中枵然以此而行身免渾之上則利涉大川又豈道有風濤之患哉。或就虛字上強作理解曰虛舟觸舟雖有漏心之人不怨舟惟虛故可遊于水。心惟虛故可遊。

于世。身虛無心者也。其語便覺穿鑿難沒。易中所言利涉川。時居卦中。象義並無理通存焉。諸家往往牽合卦爻詞。音于理道上。強作意見。支吾時。時大。家。楊。摩。生。發。伎。倆。非。經。詞。原。旨。開。或。有。一。二。作。道。理。語。說。者。如。蠱。之。利。涉。川。為。有。事。作。治。行。事。說。此。原。是。傳。音。不。必。言。矣。若。漢。之。利。涉。川。謂。乘。少。陽。出。險。以。為。功。于。乘。木。有。功。語。猶。不。大。悖。馳。不。妨。從。更。其。說。若。此。之。乘。木。亦。虛。明。以。乘。舟。之。義。言。而。以。中。虛。為。信。之。本。說。則。不。可。卦。詞。渾。言。利。涉。或。承。中。字。說。亦。可。此。虛。明。說。乘。木。升。虛。作。影。喻。之。詞。說。不。得。只。照。傳。詞。就。卦。講。是。

易傳闡膚

卷六十七

六

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣

馮厚齋曰。又以六四九五明卦占中孚。六四也。貞九五也。五天位。四應之。應乎天也。誠者。天之道。孚之正。則應乎天。不正則拘乎人。而孚不足言矣。此以五為天然矣。若以應天為指四言。非也。利貞二字。合中孚言中者。二五也。則應天益指二應五。然則貞重二言乎。曰。否卦之所以取中孚者。取二五。貞即在中孚內。挑一層。皆緊說耳。不是中孚外。另以一義。貞義亦無二五。取但五出二陰之上。以剛復剛中。而且正是天位。亦是天德。其為貞明矣。若二在二陰。

出入無形

之下。而所履之位。不正。雖剛中。而可以為貞乎。幸九五在上。鳴以呼二。而二和之。而陽同德相應。則二亦天矣。是以謂中孚之貞也。正意原重五說。但以中孚。原無二五取義。故合二于五。以見貞義耳。非重二言也。孚。仍着乎陰上。說但應五字。陰明而孚。皆合天理。是以謂中孚之貞。此句詞音只渾。借二五象。寓言見意。亦不必實着二五。剖分細說。天字重講。誠者。天之道也。中孚之體。還之天命之初。而無不合。則至誠能動化。邦及物。由是已。不亦利乎。曰。此爻以下。克上而義取應天。蓋有深意。但詞音重中孚。陽德以取義耳。

易傳闡膚

卷六十七

九

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

風感水。受中孚之象。議獄緩死。中孚之意。卦詞重從文位。陰陽以取義。而大象從卦。休生克以見義。是文孔所以互張義也。按下取議獄緩死。意自明。然象不取金木。而象而取澤風之象。言者何。按大過中孚。皆有金木相傷之義。但大過與在兌下。而不出木。實傷矣。故取金克木。見義而曰澤滅木。若此卦。與在兌上。得位得勢。且上下遠行。勢不相及。則不可以傷克之。義言。故不取金木之義。而取入休澤風之義。言曰。澤上有風。感水受二氣。相合無疵之義。而有孚之象也。故君子觀象于此。而以

議獄緩死。所以法風澤相感之德意也。姜肱曰：君子之德猶風也。以德化感人，則人心悅服，豈可輕于決獄以擊斷為威哉？故于獄之可輕者，議之。務雷之又審，以真其生，而緩民之死焉。則中孚之意，有溫于法之外矣。議獄緩死，不是兩事。議獄正所以緩其死也。蓋議生于疑，疑故緩之。議獄緩死，此要說。向求生一邊去，何也？歸妹中孚，皆以木在火上，義相似。而歸妹大象曰：以永終知敝。此大象則曰：以議獄緩死，有不同者。何以歸妹屬兌宮，歸魂再變九五為全兌，而震將滅矣，故曰永終知敝。此則屬艮宮，遊魂再變為歸魂而兌將滅矣，故曰以議獄緩死。蓋欲其將出死而生也。

釋刑要覽：桂氏浚序曰：番易射為人殺，莫知主名，捕吏誣執俞達者，證佐皆具已承伏矣。且謀連三子，手結款無一異詞。有某人不，能與趙躬造府臺，府臺請緩其事，重立賞榜，廣布耳目，俾緝正囚。未幾獲龔立者，以正典刑。正是議獄緩死意。周禮王聽之，司寇聽之三公聽之，議獄也。而而聽二，而而識聽三月而上之，緩死也。楊誠齋曰：好生洽民，舜之中孚也。不犯有司，天下之中孚也。天下中孚，則萬心一心矣。鳥巢可窺，魚魚乎與他不殺之心，于鳥馬耳，使無誠懇好生之心，巢中之鳥不為海上之鷗，子議獄者求其入中之出，緩死者求夫死中之生，若元惡大奸不在是典，故四兩。

無議法少正卯，無緩理。又曰：中孚象議獄緩死，與旅象不留獄是兩義。然却並行而不悖。徐進齋曰：象言刑獄五卦，噬合豐以其有離之明，震之威也。賁次噬合，旅次豐，離明不易，震聲反為良氣。蓋明貴無時，不然成則有時當止。至于中孚，則全休以離五休有震艮而又兌以議之，與以緩之。聖人即象垂教，其忠孚惻怛之意，見于謹刑如此。何其仁哉！五卦中，文王惟于噬合取象。夫子即噬合賁豐旅中孚以盡其義。

初九虞吉，有他，不燕。變坎。當中孚之初上應六四，能度其可信而信之，則吉。復有他焉，則失。

其所以度之，之正而不得其所安矣。戒占者之詞也。虞度也，度其可信而後從也。即與大傳所云：悔吝者，憂虞之象也。虞字同時說，或取澤官之虞，主守不易為信者，非也。張中溪曰：初九居中孚之始，與四為正應，初度其可以孚感者，無如六四故有相應相孚之吉。首舍六四之正應，而有他志，則不得享其燕安矣。故識者必于初志未變動之際，度其可孚而孚之一真不偏一誠，無妄。庶幾靡有他向，而孚感得其正矣。胡雲峯曰：信凡失于後者，由不能度於初。四陰柔得正，初與四正應，當孚之初，度其可信而信之，吉之近也。若復舍四之正應，而有他焉，心之不一，而信必不。

易傳闡庸

卷六十七

十二

專必不得其所安矣。凡言有他，枯非應而言比之初有孚，自有非正應而來應者，許之之詞也。以孚之初，若合正應而他求，所謂應馬非吉之道。有他戒之之詞也。燕與安通，安也。與詩燕及皇天燕義同。按易爻並無有他之詞，祇見于大過四中孚初，皆取兌初象。蓋兌為悅，陽喜浸陰，常恐其所浸之不正，故大過四，勉其浸正。應曰有他吝，此勉其浸正應而曰有他不燕也。然兩卦有他之詞，何不于兌二言而皆于兌初言？蓋兌二已與三孚，惟初無適從，故勉其商度浸遠，而曰虞與重兌四云，商兌意同。虞者，忘其有他也。有他不燕，不過反言以決之。蔡虛齋曰：此亦戒占者之詞。初九本

未見其有他，虞此爻詞只據初時說道理，以見中孚之不可不正耳。或曰：初之有他，亦以四之亡正而欲改心易慮耳。然四可不應初而初不可以不應四何也？金木相傷，下休義取應上而況屬正應乎？九二之取應天義亦然，可以參會。

象曰：初九虞吉，志未變也。

楊誠齋曰：虞雖訓度，亦防也。書傲戒無虞，羣戒不虞是也。邪不開則誠不存，家人之閑有家，中孚之虞皆見于初九。防家防心皆在初也。故孔子皆以志未變贊之。然家人初象志未變，閑字起義，以不應言此志未變，以虞起義，以無他應言。若曰：此爻之虞吉何

易傳闡庸

卷六十七

十三

也。以其初志未變而之他也。于此謹始而善終，何不吉乎？象詞舉初九二字有針線，不可畧過。

九二鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。

九二中孚之實，而九五亦以中孚之實應之。故有鶴鳴子和，我爵兩靡之象。鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與靡同。言懿德人之所好，故好爵雖戒之所獨有，而彼亦係志之也。

鶴經云：鶴陽鳥也。而游于陰，因金氣，乘火精，以自養，休而索，故其色白。聲聞天，故其頸赤。春秋說題詞曰：鶴知將旦，鳴知夜半。註鶴水鳥也。夜半水位感其生氣，則喜而鳴。風土記曰：鳴鶴戒寐。此鳥

性警，至八月白露降，即高鳴相警。又曰：鶴以怨望以潔，喉聲交而孕。按此則爻之取鳴鶴，蓋取九五鶴為陽鳥，九五雖屬陰，然五為陽故取鶴性陽而愛陰，故曰鳴鶴在陰。以九五臨二陰之上也。巽風有聲，故五取鳴鶴與上取翰音義同。且兌為暮夜為秋，露五臨兌陰之上，正鶴鳴夜半警白露之時也。若如此言，則九二亦陽兌為口舌，亦可取鳴鶴。何獨取九五曰苗九家取巽為鶴，鶴水鳥也。與鶴相類，則此爻取鶴可知。易林比之觀井之詩，皆取巽為鶴。且玩下文子義無取五為子之理，易中父子之義每從卦位卦體以見義。論卦位，巽在上，兌在下，體巽尊而兌卑，論卦體，巽長

易傳

卷六十七

十四

而兌少又五行相生之義以我生者為子九五五五九二為父
 金土以生金則五為子明矣諸家皆以鶴為二而子為五
 何也凡小象之詞皆釋本爻之義此爻之象但釋其子和之則子
 自指本爻九二言和者應陽也論爻義四陽而二陰陽重陰微故
 諸爻皆取應陰然二義不同于諸爻二之上有二陰近應且履位
 復陰則所應實貴得陽今幸九五在上為正應而陽同德相與則
 二所急欲景運也故五唱之二和之畧君臣而言父子情愛而
 篤也然和者其德也君都臣俞藉然于喜起之交有一德一心
 之誼而後可承五意以孚陰故先言其子和之後言我有好爵吾
 與爾靡之詞皆寔是嚮慕按爻詞首曰鳴鶴在陰則五便有孚陰
 之義乃二之和五豈和其孚陰哉貞臣事君惟一心格主焉敢嬰
 情于好爵惟二以德感于五五亦以德感于二于是有嚮慕之好
 寵綏之命曰我有好爵吾與爾靡之則二之所以孚陰不過上承
 君意耳此見二之以德應天不汲于利祿之私所謂中孚之貞
 也時謂此和字內便說二和五之孚陰則于末二句詞意不游矣
 我指五自謂爾指五謂二爾我之稱以尊臨卑之詞也義見順初
 爻爵者雀也其鳴即上足上故象其形為酌器大夫以上與燕享
 然後賜爵因謂命秩為爵好爵蓋指三陰三為公卿之位也舊說

易傳

卷六十七

十五年

以好爵為天爵者非與作取與之與靡古本一作靡是為靡繫之
 靡二三有孚象義也
 象曰其子和之中心願也
 凡易中所取願義皆指應比義言此承和五意來重應意說中心
 願者以德也即好義與德之謂孟子曰令聞廣譽施于身所以不
 願人之文彌也則二之所願可知矣中心見德感以至誠也朱子
 曰九二爻自不可曉看來我有好爵吾與爾靡之是兩個都要這
 物事所以鶴鳴子和是兩個中心都愛所以相應如此然則願字
 純就孚陰上說便是小榮心爵祿之人何以為二之貞此但言二
 中孚之德不言好爵爾靡舉其所重也不可入靡意說
 六三得敵或鼓或罷或泣或歌或變或為小畜或為震
 敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故
 不能自主而其象如此
 程傳曰敵對敵也謂所交孚者上正應上九也此說非是此卦陽
 氣不勝陽得陰二陰亦欲相比敵還指四言曰二亦取陰應陽
 三何獨取比陰曰二之應陽以位陰不當耳此位陽不當豈可復
 取應陽哉觀小象義自明然四何以為三之敵何玄子曰三四俱
 陰金木異性敵之謂也敵有二義以金木異性論則敵為仇敵之

敵以二陰相比論則敵為匹敵之敵。觀四之以三為匹則三以四為敵。明矣。其云或鼓或罷。或注或歌者。何以象義論鼓耶。也。春分之音。自虎通曰。鼓震音煩。其本乃在萬物之始。萬物鼓郭皮甲而出。故震取鼓。此取五震象。罷取約。艮止象。注歌取兌象。震亦可取。歌聲比于琴瑟。曰歌。說文云。歌咏也。言曰歌。永言。常詩章句曰。有章曲曰歌。無章曲曰謠。凡敵相攻伐者。以鼓作之。曰鼓。三進而擬。敵四也。但以已所履不正。且四履正而承五。非已所克。故或罷也。注即承鼓字。承鼓即承罷字。承鼓而相攻。而不相得。故注罷而相比。故歌曰罷。曰歌似有乎四之意。但鼓而罷則其罷也不和。注而

易傳聞庸

卷六十七

十六

歌則其歌也不憚。此見三之不能誠心乎四。故其情景如此。四或字狀其作止無常。憂喜靡定之意。所謂人而無信。不知其可也。象曰或鼓或罷。位不當也。

不言或注或歌。以一該二也。位不當者。以陽盛之卦。而位又陽其力不足以攻四。而且欲得四。故或鼓。而或罷。然則其罷也。豈真意相乎。者哉。三之所以不如四者。亦以一在陽之下。一在陽之上耳。此獨舉位不當言。亦舉其所重也。

六四月幾時為匹亡。然變乾為離。五震。六四居陰得正。位近于君。為月幾望之象。馬匹謂初與已為匹。四

清中

乃絕之。而上以信于五。故為馬匹亡之象。占者如是。則無咎。月幾望。象義詳見小畜之上。然爻之孤氣不同。小畜上重。變象言歸妹五重。五象言此重。本文位象言陰爻履陰位。則其陰盛矣。亦借與象取月幾望。首與本爻亦作既。以幾為凡。謂將望而不盛。盈也。易中三個月幾望。惟小畜上不取陰。故以既望為屬。此與歸妹五皆取陰。故以既望為吉。無咎。何也。歸妹震陽上行。不下交。而取陰。此陽盛而取陰。與小畜以畜陽而惡陰者不同也。惡陰。故以已盛為屬。若未盛而何屬之有。取陰。故以已盛為吉。無咎。若未盛何吉。無咎之有。故易中三個月幾望。皆作既。既者已盛之詞也。

易傳聞庸

卷六十七

十七

馬指三三四同為五震之馬。三以四為敵。故四以三為匹。程子曰。古者駕車用四馬。不能備純色。則兩服兩駟。各一色。又小大必相稱。故兩馬為匹。謂對也。馬者行物也。三鼓而從。四進而從。五皆上行。故以馬為象。馬匹亡者。絕之而上。與見震滅。故見謂亡也。此取不比三義。言有取不應初為馬匹亡。非也。小象類字指初陽說。不得按義此卦陽厥陰微。喜于得陰。三雖屬陰。而兩休金木不相得。無取于相比。今四履得陰。位不義三陰。上行附五。則與兌相遠。而無金木之傷。故曰月幾望。馬匹亡。無咎。按月幾望二句。蓋有二。身小象獨舉馬匹亡言者。何曰金木相接。故四重取遠。陰從上為

義然下句意亦深首句來此但舉其所重耳蔡虎齊曰中溪謂月
幾望不慮盈也其者非是蓋本爻之意正謂其陰德之隆而能乃
心王室有絕私交所以無咎也而象傳云馬匹亡絕類上也無咎
處正在馬匹亡上不在月幾望上此又開係不小故詳之月幾望
馬匹亡二句若並舉對言則失之然河間與處說四所以能絕初
以信五者亦以居陰得正也不然如三之不正不無有係三留戀
之心歌法之意其為傷多矣夫何咎爻詞先言月幾望後言馬匹
亡語有次第精神注結在馬匹亡上故象詞舉要而言之然上下
句意相開首句意此處自不可畧

易傳闡精

卷六十七

十九

象曰馬匹亡絕類上也

三四皆陰故四以三為類絕類上見下絕三陰而上孚五陽也不
必補月幾望意蓋六爻雖陽感喜陰然詞首亦不甚取陰爻之得
位其所取陰得位者只以不惑下陰而從五此處只取從上之義
言方較峯曰此大臣之絕私交而一心于君者要子不入崔陳之
虎韓退之不污牛李之朋是也絕字下得妙雅絕故能上未有一
心為私一心為公者無咎意見於言外

九五則健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與

九五則健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與

說字上
確字出

易傳闡精

卷六十七

十九

之同德故其象占如此
中孚六爻不言孚而五獨取孚者何本義曰九五剛健中正中孚
之實此言寬得蓋有孚重德言也按小象所取位正當義自明然
五之所孚者為誰胡雲峯曰六爻不言孚惟九五言之九五孚之
主也合九二共為一體包二陰以成中孚其因結如此故其象為
孚如占為無咎在九二則曰靡在九五則曰孚皆因結不可解之
象無應五與二一心故也一則字斯言不然九二位不正而取和
五陽居九五位正無更收應二陽之理且中孚之象取孚陰此
孚字自宜指孚四言按小畜三至五為中孚于五亦曰有孚孚如
蓋小畜五變艮此五艮兩卦四五合取艮象艮為手故五皆取孚
如皆取同體相孚之義言于孚二象義無取焉丘建安曰居九五
之位為中孚之主至誠而感乎天下之心拳然固結之若拘
牽然則無咎也諸爻獨九五言孚非天下之至誠孰能與於斯哉
此說頗得之蓋中孚重德取義也但四爻為臣位此何以感乎天
下言曰中孚義以二陰為民現大傳所云言出乎身加乎民語自
見此即以感乎天下言亦可正與象傳化邦義相應若取二五同
德交孚為明良都俞之說則非也細玩此爻之義甚佳然占詞僅
以無咎者何以與見休之分也象傳兩曰此卦下爻之詞有吉而

無凶。上爻之詞。有凶而無吉者。以上有為下傷意。在也。故雖以九
五天德正中。亦僅云無咎。鳥曰小畜。中孚。金木合體。義相同。小畜
五曰。當此不言當者。何曰。與雖主利。市三倍。而小畜之與畜陽。此
與畜陰。故不同也。

象曰。有孚。擊如位。正當也。

位。陽故孚。陰。詞。皆位。以理。道言。此位有中正二義。取正不取中者。
重天德之。則吉也。義詳象傳。此不贅。

上九。翰音登于天。貞凶。馬即

居信之極。而不知或難得其貞。亦凶道也。故其象占如此。雞曰翰

音。傳聞者

卷之十

二十

音。乃與之象。居與之極。為登于天。雞非登天之物。而欲登天。信非
所信。而不知。亦猶是也。
曲禮。雞曰翰音。取與象也。與為風。主雞。易本論曰。二九一十八。
八主風。精為雞。故雞十八日。剖而成雛。王褒曰。魚。雞。雞。魚。目。不
願。雞。好。邪。視。與。為。白。眼。故。取。雞。然。何。以。不。曰。雞。而。曰。翰。音。物。類。相
感。志。曰。野。雞。屬。陰。先。鳴。而。後。鼓。翼。家。雞。屬。陽。先。鼓。翼。而。後。鳴。故。雞
取。翰。音。曲。禮。註。曰。翰。長。也。雞。肥。則。鳴。聲。長。查。字。義。並。無。取。翰。為。長
者。宜。從。前。說。是。然。獨。于。中。孚。上。九。取。象。蓋。有。微。義。豚。魚。知。風。鶴。知
夜。半。雞。知。旦。古。詩。云。腸。膈。膊。雞。初。鳴。是。也。此。皆。物。之。有。信。者。昔

易傳聞者

卷之十

廿一

人云。雞有五德。信居其一。此也。又春秋說題詞曰。雞為積陽。火德
之精。陽出。雞鳴。以類相感也。故中孚上九。取翰音。何以云登于天。
或曰。雞無登天之象。此只就音上說。即鶴鳴于皋。聲聞于天之意。
上為天位。陽之上行。至此極而不下。不得與三陰相孚。則有維音
曉。之象。故曰。翰音登于天。此言亦通。但一登字。于音上說不通。
翰音原屬雞。名登天。即雞之飛而登天也。雞屬陰。龍之為。豈有飛
天之理。此不過甚言九陽極上之不得耳。亦是借象寓言。如鳥焚
其巢。飲酒濡首之意。認定實有此象。則非矣。蓋此卦諸陽皆得
陰。上九在上。不得與下陰相應。比。如雞之登于天。而不栖于樹。不
畜于樊。非可長之道也。鶴陽鳥。而愛陰。乃在于陰。雞陽鳥。而栖卑
不托于卑。故一無咎。一凶。義有不同如此也。曰。上雖不得比陰。然
亦應陰。與初九義同。今初九應四。而上不應三。者何。曰。陽上行。初
上皆陽。故初有上行。應四之義。上無下行。應三之義也。曰。四上行
不比三。而取無咎。遠下傷也。上上行不應三。亦遠下傷矣。何以曰
貞凶。曰。順大過。中孚。小過。四卦。原重論陰陽之義。取惟四與兌相
接。則重取遠傷之義。言然。陰位得正。亦不傷于陽。則取上行。從陽
之義。言曰。無咎。若上則不然矣。雖不受下之傷。然自傷于陽。居高
而不下。則化邦之意。缺矣。中孚之所惡也。故重點之曰。貞凶。何玄

子云。中。萬。內。喪。華。外。揚。徒。執。其。一。節。之。信。晚。自。鳴。于。人。且。莊。三。之。不。我。應。也。則。上。之。元。也。譬。羽。翰。之。激。而。登。天。也。失。鶴。鳴。感。于。之。義。矣。貞。固。守。此。不。亦。由。乎。

象曰。翰音登于天。何可長也。

易中言何可長也。四處也。否豫上與此也。皆就終爻之義取象。然皆主理道言。此之何可長。以陽道元極。不可以長也。趙氏曰。信由中。則此感彼應。雖幽隱而必和信。不由中。則聲大寔喪。雖揚調而不長。故邦家之聞。不如內修之達達者。鶴鳴在陰之類也。聞者。翰音登天之類也。○中孚主陽而言取二五之孚三四兩陰也。中者

易傳開傳

卷六十七

廿三

根心之謂。亦不偏之謂也。故六爻四陽。惟二五兩陽。竄得而初上之不及二五。然也。四陽之詞。何以二五不言吉。而初言吉。則更有說焉。此卦上木下金。下體勝于上。故下體有吉詞。上體有凶詞。然獨于初言吉者。以下體二陽在二陰之下。而初位正遠陰二位不正近陰。故初言吉。二不言吉也。然詞吉義不取其遠陰而取其應陰。正以其下克上而勉其應天。此聖人扶翼陽之旨。所以舉爻也。若上體二陽在二陰之上。則以近陰而中正者為得遠陰。而不中正者為失。故上獨言凶也。論卦體原重取二五。則中而單爻比應相形。上下休之義殊矣。故其詞吉不同如此。但此卦六爻四

陽。盛矣。而又取五之得位為天德者。何曰亦取中也。然則履五不中乎。何以曰夫厲曰履五。陽一陰。此四陽二陰。履五不得陰。此比陰則義又不同耳。然象傳取五中五爻之象。何以又取正不取中。曰此正象傳取天德之旨也。但象傳中與正無取此獨取正者。非不取中也。單爻之義。下比二陰。則重取正。不可以全體之義論之也。二之上壓重陰。取應陽。五之下乘重陰。取位陽。皆所以獨偏也。與全體之論亦似異而實同。此卦之所以取中孚也。雖以二五在內為中。實以二五不偏為中也。利貞之義。正在中孚二字內。而但挑明之六爻。義亦不出。此意取之耳。

易傳開傳

卷六十七

廿三

新鐫十名家批評易傳開廣卷六十八

三三小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

見宮卦中亨大過

小謂陰也。為卦四陰在外。二陽在內。陰多于陽。小者過也。既過于陽。可以亨矣。然必利于守貞。則又不可以不戒也。卦之二五皆以柔而得中。故可小事。三四皆以剛失位而不中。故不可大事。卦體內實外虛。如鳥之飛。其鼓下而不上。故能致飛鳥遺音之應。則宜下而大吉。亦不可大事之類也。

小謂陰為卦震上艮下四陰在外據用事之地而四二陽于內陰

易傳開廣卷六十八

過而陽不及故名為小過。此小人象。君子寡之時也。如是而何以云亨。黃大功曰。此卦震在艮上。少陽已出東北。但以全體陰氣尚濃。不能暢然發舒。有畜象。故五爻之詞曰。密雲不雨。自戒而郊。與小畜卦詞同。亦以陽為陰畜故也。故重為凜醒扶陽之計。從爻體陰陽以取義。曰小過。然微陽甫茁。萬物之生氣含滋。全體業有亨機。焦延壽曰。始雖驚懼。後反無傷。受其福慶。求其祥。此義也太玄亦云。陽氣盡關于東。帝由羣難。物差其容。即以爻義論。全體似坎。坎取中陽曰心亨。則此卦之亨義可知。此言固甚有得。但細求文孔係詞之音。頗大過中孚小過四卦皆重從陰陽輕重之義。取

易傳開廣卷六十八

而卦倅取義為輕。且此卦為兌宮遊魂。震倅亦不大旺。若決取中陽以兩陽居二五之中也。此兩陽不當二五為不中。又受困于四陰之內。則義何可以重。取亨義自指陰言。按京傳曰。小者過而亨也。亨字緊承小過二字。聯說下。則亨自指小下。釋利貞。慶加一過字。其上亦指小言也。然則何不曰小利貞。曰利貞。則不見小大之義。故其勉陰之貞也。明曰小利貞。此亨貞業承小過二字說。不必更贅小字。其上但曰過以利貞。以貞字對其過也。但他卦傳釋亨字皆明此其義在先。此傳將亨字直承卦名說者。何曰。易中陰卦之言亨者多矣。坤以承乾取元亨。履兌以下乾取亨。皆有可取之義。故彖詞重釋其義以明之。此之亨以小過義無足取。故但直承卦名。演過雖留亨字而不釋其義。卦詞蓋有深意。噬合卦陽或而傳不釋亨。此卦陰或而傳不釋亨。皆微旨也。然何以不如萃豈見三傳之焚去其亨也。此有說焉。萃見以有離為亨。大畜四五以有乾為亨。今二陽為四陰之所畜。陰之利也。且四陰雖盛。二五兩爻居中。猶未至過于凌厲。則陰猶有可取之義。亨義未可盡焚耳。下文所云小事吉。云下吉皆亦吐亨義。可以參會。但傳詞略言亨意。此處諸亨字且虛虛輕過。過須盡重利貞說耳。胡雲峰曰。大過陽多陰少。小過陰多于陽。易于陽之過。猶許其往。此則利貞所

以致戒于陰之過者切矣此言亦似有得但以貞對往就重取貞
固之意與象傳與時行義不悖耳可貞重正言亦不是絕無可行
只是陰勝于陽之時當固守為陰之正正如所云可小宜下便是
處陰過時所行正理正事也但此意純在下文此處弗可明露但
渾渾會意就安守柔順之止上隱隱開陳大士曰道不擇人
小人自有小人之貞亦自有小人之利其過盛之勢不用之不
正而用之守正何不利之有利貞二字是主下分二層可小事句
是一層不宜上一句是一層一步退一步指示以宜欲約早退之
意以中利貞之旨所以開小人遷善之門也小事或謂一身一家

洛陽杜鵑鳴而知天下之將亂亦是此意故不宜上宜下玩不宜
上宜下句意此飛鳥遺音當重上休取義為是中孚象體當言羽
重而吉飛鳥重與取義也小過象坎雷言水而雷飛鳥重與取
義也試分論二休取象震為振發諸家又取震為黃鳥為鳴鴈而
今在山上亦有飛鳥遺音之象然而震全體義言者亦如中孚木
舟原重取與而詞曰乘木舟虛以全体中空又有震舟象耳而品
重與言此飛鳥遺音亦宜重震言何也按六爻取初上兩陰之甚
者為飛鳥則飛鳥遺音乃震之象也初上兩陰雖武然下陰不
得上陽故六爻所察惡者猶重在上六今詞曰飛鳥遺音遺者自
上遺下也此自要重上陰言故下文遂曰不宜上宜下註云其故
自下而上則悖矣蔡虛齋曰鳥散安得排風而上乎只是過下耳
不宜上宜下所謂觀象義先知難而退也陽先陰後陽大陰小陽
上陰下中陰重取後不取先小過陰勝取小不取大取下不取上
皆順時而行之正理也故而卦象詞皆取順然則宜下之意亦是
可小之意然既曰可小又曰宜下者何可小澤以中四爻之義言
宜下又重挑初上之義言意更重在上一步微惕一步小事上下
巽之下即上之小事亦不敢為矣詞意較淺也辭尊居卑不至遺
禍于上以陵陽庶可保全無患即是小人轉凶為吉之道也大吉

也者乃欣勉之詞。小過時無大吉之理。按卦象如此。君子之不可大有為。不可居高位。不必言矣。卦詞不為省惕君子之詞。乃重為戒。戒小人之言者。大過重勉。大人小過重儆。小人各取重義而言。然所以儆小人者。非為小人謀。正以為君子謀也。程沙隨外編云。或人占婚姻。筮之遇小過。不知其占。再筮之。亦得小過。為占之曰。內卦無互。互為漸。漸女歸吉。外卦互。互為歸妹。說以動。所歸妹也。此以初至四互一卦。再以三至上。又互一卦而占。亦筮法之變例。或曰。此係見宮遊魂。遇震艮兩體。為男女會合之象。婚姻之占也。拆上下體。合本互取象。以章合周易女歸之詞。為占。殊覺舛謬。此

易傳闡義 卷六十八 五

言亦似有見。係錄存之。
彖曰小過小者過而亨也。
以卦依釋卦名義與其辭。

義見前

過以利貞與時行也。柔得中是以小事吉也。
以二五言。
陰過之時。守陰之柔順。這便是真正道理。貞所以懲過也。故曰過以利貞。與時行也。柔得中二五。應讀得中。只就理道上說。有才德二義。在內都只重德言。柔而中其才不為過。然亦惟柔而中則

無已甚之柔。有陵逼而陽之失。則德亦可取。故小事猶吉也。餘義見前。蔡虛齋曰。三四言剛失位而不中。二五獨言柔得中。而不言得位。何也。曰小過之時。柔之所以可小事者。不以位而以柔也。若小者既過。而又用其勢。將反以壯敗矣。此彖傳不言柔得位之意也。或曰二五言得中。便見是得位了。曰非也。三四何以言不中。又言失位。

剛失位而不中。是以不可大事也。

以三四言。

先言剛失位。而後言不中。此猶見剛之不得志。而不可大事。處失

易傳闡義 卷六十八 六

位二字。不可輕看。位以勢位言。不中以德言。或謂失位無任事之力。不中少時措之宜。以才德並言者。非也。不可大事。義見前。有飛鳥之象。為飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉上逆而下順也。以卦休言。

以有飛鳥之象。句。挑明飛鳥遺之音。言此卦有飛鳥之象。故曰飛鳥遺之音。陸希聲曰。中孚卦柔在內而剛在外。有鳥鵲寔之象。今變為小過。則剛在內而柔在外。有飛鳥之象。此語頗得。蓋亦取柔象為飛鳥也。言有飛鳥之象者。見此卦陰盛占得此卦者。常有飛鳥之象。以應之也。理氣相同。有其事必有其徵。記曰天降時雨。山

川出雲此之謂也。詞音凜凜言此所以醒人觀象察變為先。義避之方意殷也。近代術家有黃金策一書皆為觀象察變之言。其中條件甚悉考之景純充夫諸書多用其法亦俱從周易悟得之。旨哉聖人設卦觀象之言乎。知其解者或因卦以得物象又或因物象以得卦辭然不動感而遂通天人之故故曰知我其神乎。幾為象句意重上陰詳見上文陰取柔順為正坤以緩為順小過以下為順詞雖不同其旨一也皆與時行之正理也。或曰當小過之時操一上上之心而處于驕亢則于理為逆持以下下之心而安于卑近則于理為順上下俱就心言猶未得旨此實就勢位上下

詩少陽在山有氣暗挑下文象詞意故君子觀象于此以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉象傳為儉惕小人之詞此為初勉君子之詞主陽而言也震在上體有行象故象傳曰時行此又曰行而取恭者陰主收斂之象坤亦曰敬慎或云全卦有坎象洪範取水為貌貌主恭也震以傷良全体亦有喪象而取象者亦皆取陰象繁露云秋以喪之冬以哀之則喪與哀皆陰過象也震之清氣在山亦有散用之象但以陰氣尚濃而取用儉大傳取坤為儉皆則儉亦陰象也全体似坎諸家亦取坎為潛吝三句象皆渾取全体象義而言項平庵謂曰行曰喪曰用皆見于動以象震也曰恭曰哀

宰子故高崇矯之以泣血。時有三婦反帖之管仲故晏子矯之以
故。雖非中行亦足以矯過勵俗也。侯果曰小過之時人習于慢
易奢侈君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是非君子之
得已也。蓋順時而有貶焉耳。世之治也。反一無跡則以道為功。世
之否也。固貳以濟則以過為功。其過也。乃其所以為不及也。與記
曰恭近禮儉近仁信近情敬讓以行此雖有過其不甚矣。恭寡
過情可信儉易容也。以此失之者不亦鮮乎。閔子明云小過一時
之用也。大過一世之用也。

初六飛鳥以凶

變離

易傳闡義

卷六十八

九

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也。飛鳥遺音不宜上
宜下故其象占如此。郭璞洞林占得此者或致羽蠱之孽。
胡雲峰曰大過有棟橈象棟之用在中故于三四言之小過有飛
鳥象鳥之用左翼故于初上言之然初二五上皆翼也。獨初上言
之何也。鳥飛不在翼而在翰。初上其翰也。翰者翼之銳也。又初上
變則兩體皆成離。離為飛鳥故獨于兩爻稱飛鳥。郭璞洞林謂羽
虫之孽指此爻蓋亦取變離象也。然此其象也以文義求之初上
所取飛鳥蓋有眇眇陳大士曰初與上皆當未處附會二五以成
其上逆之勢猶翼之有翰也。若如此言二五為逆初上特其附從

耳何獨于兩爻言。按象傳取柔中則初上之取飛鳥蓋亦以不
中耳。二五居中不過有欲就就陽之意則不可取飛鳥。初上居兩
體本末而不中所以為小之過者正在此。今皆不得近與陽比故有
決起飛騰之意而取飛鳥。飛者陰惡騰躍獨拔之象也。徐進齋曰
初柔本下而上與四應四動體初從四而動如鳥之飛動而不止
又小過之義上逆下順初躁動而從上失宜下之義故凶。項平庵
曰二爻皆當鳥翅之末初六在艮之下當止而反飛以飛致凶故
曰飛鳥以凶。大過之初過謹則无咎小過之初不謹已有凶也以
輕。龜重以下。陸上以外。壓內以末。制本是為有國家者末大而本

易傳闡義

卷六十八

十

弱也。本弱而末豈獨存此如飛鳥者之朝翔于雲漢夕調乎鼎俎
而雅歌與已無患與人無爭也。嘻亦晚矣。曰初上二爻上之惡過
於初而並言凶者何。曰陰盛之卦最惡下陰不減于陰之極上說
在坤之初六矣。然兩爻雖並言凶而上之凶加厲焉。輕重固自有
別。
曰飛鳥以凶不可如何也。
程子曰不可如何無所用其力也。朱子曰若占得者更無可避之
理。故象曰不可如何也。猶言無可奈何。
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎。虞翻為曰

六二柔順中正進則過三四而遇六五。是過陽而反遇陰也。如此則不及六五。而自得其分。是不及君而遠遇其君也。皆過而不過。守正得中之意。无咎之道也。故其象占如此。

小過陰過陽也。故于兩剛稍過。而二與上稍過。祖指四。妣指五。君指五。目指三四。程子曰。陽在上者。父之象。尊于父者。祖之象。四在三上。故為祖。此以尊卑爻位取象。晏嬰爾曰。二取四五為祖。妣取互巽約兌象。兌金生水。水生巽木。生我者為父母。生父母者為祖妣也。不特以爻位尊卑之義言。然妣亦妣也。何以知其為祖妣。曰。晉六二之與六五。取火生土之義。則曰。母此取兌與巽言。

豈子母相生之義哉。周知妣為祖妣也。五為君位。故曰。君四為公。卿之位。故曰。臣。舊說皆以目謂二。夫遇指他人言。無有指本位自已而言過之理。此二句乃設若之詞。言六二柔順中正。設使進而往。則五陰之理。此二句乃設若之詞。言六二柔順中正。設使進而往。則過三四之陽。而遇六五。是過其祖遇其妣也。豈是順適。只如此而不進。則不及其五。而下與三四遇。是不及其君而遇其君。遇而不遇者也。故无咎。无咎。全在下二句。上見上二句。挑過之不可下。二句明不及之得合。取家國之象。以明小之不可過也。張中溪曰。過其祖遇其妣。上遇也。不及其君。遇其君。下順也。順則无咎。吳臨川

曰。二五當陰過之時。有近陽之美。而無害陽之虞。得中故。升然二之交。詞比六爻。猶善者五中而不順。二中和順也。中孚九五。勝二小過六二。勝五陽陰順逆之分也。

象曰。不及其君。且不可過也。

所以不及君。而遠遇君者。以且不可過故也。

時說謂不及其君者。以且之分。不可毫髮過君。且過其君。非坤道矣。小則有專恣之嫌。大則有僭逼之禍。故不可也。此蓋循舊說。以且謂二也。詞曰。不可過。未嘗曰。不可過其君。語覺蛇足。此過字即頂上且字說。且不可過。是言不可過其君也。且謂三四。何玄子說。

得之曰。三四之為且。乃賢者奈何過之。蓋勸二之詞。使二能推賢。三四而身下之。則福且及其君矣。惜乎其僅一遇而已也。若季桓子之于夫子是也。

九三弗過防之。從或戕之。凶。虞仲為豫。互孚小過之時。事每當過。然渡得中九三。以剛居正。衆陰所欲害者也。而自恃其剛。不肯過為之倫。故其象占如此。若占者能過防之。則可以免矣。

舊說弗過防之作一句講。未安。胡雙湖曰。朱子謂弗過過之。是兩字為絕句。愚謂弗過防之從或戕之。亦當兩字為絕句。蓋小過乃

陰過之時故二陽交皆稱弗過是言陽弗能過也防之是防陰也
 言弗能過之則當防之若不防而交從之則彼或得以成我而凶
 矣二陰在下有上進之勢故當提防不可以陰之比也而御之唐
 五王惟失此義故中武三思之害在內曰賊在外曰賊義秋傳書
 賊鄰子因所謂私劍而窮之者也皆賊害之義尤為賊折為金有
 戈兵象故取賊解取震為其戎亦有賊象言不為之詞或曰衆
 辭者非程傳曰防小人之道正已為先三不失正故無必凶之義
 陰過防則免矣按小過上下二陽于五者上逆而下順也然四
 陽于二者何或曰陰取下而陽取上也然當大畜以陽之上近陰

象曰從或戕之凶如何也

初象曰不可如何何二字指取凶者而言謂無可奈何此凶此
 曰凶如何如何二字指凶言謂是何等樣凶甚言之也根從字意
 未說甚言之以成陽之從陰也宜防意見于言外
 九四无咎弗過之往厲必戒勿用未貞
 當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過過之言弗過于

此方見
 此方見
 此方見

到而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以
 勿用未貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過過之若以六二
 爻例則當如此說若依九三爻例則過過當如過防之義未詳孰
 是當以候知者
 九四獨言无咎以震在艮上近洊生氣為多也但以小過之時其
 陽弗過于陰而又近與陰接所貴最位之得正而今乃失位不當
 以陽而履陰則陽愈弱矣故曰往厲必戒三乃民休民為止故曰
 從四乃震休震為動故曰往非上比五陰也震休以陽而推陰
 四在五下有上行推五意不同于三故不曰從而曰往從者比之
 意往從也大壯四上行推五而象謂曰尚往其義可以參觀但
 大壯陽盛陰衰故于四之往曰貞吉悔亡此又陽微而陰盛不
 于大壯故于四之往曰厲必戒而用未貞蓋五居尊位君
 也况與昏庸為伍上行豈無危厲所當謹戒也然四之上行亦非
 放于凌尊只以五之柔暗而有邪遠逐救之意即此亦是四之貞
 但失正道于昏主之前必棄遠矣豈徒棄之必且傷之所謂與時
 委蛇勿可求固守貞以犯逐鱗之忌也姜南洲曰神利未貞奈也
 此勿用未貞則也上登尊陰而以震陽推過之雖正道其可任乎
 此可與盡之不可負義恭觀故其辭皆皆危之李氏光曰處小人

之問求進則為所擇陷守節則為所嫉忌蓋處位不當姑靜以俟
天時而已昔者孔子讀詩至正月之六章慨然曰不逢時之君子
豈不殆哉從上依世則康道達上離俗則危身世不與善而已獨
行之故曰非其時恐不得終焉此小過四柱屬必戒勿用未貞之
說也或曰貞道不可不用勿用未貞宜分作二句講姑之象曰勿
用取女不可與長也此象詞亦曰不可與長亦只釋詩勿用二字
求貞二字是勉詞在弗用之外傳不釋求貞略之也若如此說則
蓋二不當言不可貞矣易者易也從時變易以從道也經權治漢
妙用正在此處會得大傳曰與以行權此爻約象為與曰勿用未

易傳圖序

卷六十八

十五

貞蓋有取用權微吉

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

爻義未明此亦當闕

此爻傷于陰重不言无咎蓋略之位不當義見前易詞附云何可
長也凡四皆上文言之大約取終窮之義所言終不可長凡三於
言于初大言于上此言于四皆各就當爻之時勢而言此以盛陰
而居尊上陵陽之位也必見權終豈可長久也不可長三字即
微扶勿用未貞之意然不曰勿用未貞者難言也蓋二曰不可貞
此曰勿用未貞周公倦倦于臣子之隨時用權然孔子象詞兩萃

之以謂變經之論可與知者通難為俗人言也故微之

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰過之時不能為為而弋取六二以為助故有此

象在穴陰物也而陰相濟其不能濟大事可知

密雲取兌象兌為止水在下體為澤為雨在上體為雲此爻約象

見而變又為兌故取密雲邵堯夫曰震兌皆在天之陰則密雲亦

可取震象王輔嗣曰夫雨者陰在于上而陽薄之不流通則蒸而

為雨今三四兩陽止于下而不交焉故不雨也是故小畜陽性而

畜則不雨小過陽不上交亦不雨也雖陰盛于上未隸行其施也

易傳圖序

卷六十八

十六

舊說郊取兌象兌為西方以在內卦之外故稱郊此言尚未得郊

雅取兌象其義則專主兩陽下臂而言上卦為東下卦為西上交

為東下交為西今五陰不下施因三四在五之下而不上和有容

雲不雨自我西郊之象以兩陽遠在五之西為西郊也可以小畜

卦詞之最泰之此二句不過言六五盛陰之象公弋取彼在穴

言五比四三而以陰取陽也謂取六二者非也陰盛之卦無陰取

陰之理公者且之極也五言公者古者后王君公皆君之稱也故

益五亦曰公非以逆陰而貶其稱也以絲繫矢而射曰弋取震象

解上取射隼其義可參何玄子曰震竹為弓矢約象見金為隼下

五巽繩為經。皆弋象。六取全体坎象。坎為雷為火也。兩陽在四陰之中。有在火之象也。正義曰。兩者以喻德之惠化也。密雲不雨。自飛而却是柔得位而憂尊。未能行其恩施。廣其風化也。公弋取彼在火者。除過是之過。在于文德懷之。使其自服。弋而取之。是尚成武尚威。武即密雲不雨之義也。此言甚得。蓋五負勢自驕。不下求若穴之賢。以為輔。乃中傷而取之。是尚威武而不以德意招徠。此如漢末羣小。因上朋黨。舉鉤黨而禁錮之。賢才至此。亦窮矣。姜宗本曰。二比三。而言過五。比四而言弋。取二陰在下。不傷陽。五陰在上。傷陽故也。然而不言凶咎者。中未亡也。

彖傳闡義

卷六十八

十七

象曰密雲不雨已上也

已上太高也

小畜以一陰畜五陽。傳曰密雲不雨。尚往也。小過以四陰而困二陽。亦曰密雲不雨。已上也。皆言陰上行。則不與陽和。而不能雨也。已上謂不能下人。以畜事功。非五之順道也。已者甚之之詞。

上六弗過之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動休之上。處陰過之極。過之已高而甚遠者也。故其象占如此。或曰過過恐亦只當作過。過義同于四。未知是否。

徐進齋曰。上六弗與陽過。而陰過之。蹇其上。極其亢。如鳥之不能

戢翼垂翅而輕然高飛。上而不能下。所謂飛鳥離之凶也。離遠去也。穿雲沒影之謂正義曰。以小人一身。過而弗遇。必遭羅網。其猶飛鳥飛而無托。必離縶繯。故曰飛鳥離之凶。其言亦通。第渾言個離字。如何說離。縶繯宜從前說是。災者天殃。青者人禍。既過之極。豈惟人青。天災亦至。其凶可知。天理人事皆然也。是謂二字有味。无妄之災。君子不謂災也。惟孽自作。是之謂災。青耳。他卦爻無災。青並言者。惟漢上極陰乘陽。曰有災。青此極陰乘陽。亦曰是謂災。青皆惡陰之極逆也。六爻初上兩言凶。上獨加此一語。所以别于初也。

彖傳闡義

卷六十八

十八

象曰弗過之已亢也

五爻上字與上爻亢字義頗同。但亢又極言其勢耳。窮高曰亢。乾上窮極其勢。曰亢。此窮極其陰。故亦曰亢。兩已字俱是已甚之已。小過四陰二陽。陰過于陽。故為小過。合六爻而論。其全肯不。外過者取其弗過。無其過。弗過者貴防其過之者而已。此亦根前象象之旨而發明者也。細求其義。初上兩爻皆陰。不中過者也。故曰飛鳥。以凶上飛鳥離之凶。皆戒其過也。二五兩爻二比三。五比四。剛柔相濟。位履得中。不過者也。故二言遇。其目五言弋。在穴亦无凶咎之戒。然而初二滕于五上者。以陰有上下之分耳。此上下四

陰交之別也。至三四兩陽。四之陽在陰下較之。三之陽在陰上。此
 更老矣。乃三言而四言。屬者以生。未生克之義。遠近相接。有辨
 耳。小過之義。原重取陰陽上下與中。不中為義。但卦象象亦未
 常不該存焉。故易義多端。不可執一例以求之也。在靈心活潑者
 自得之。周者貞曰。巽兌為小卦合而為中孚。則其德應天震艮
 皆大卦合而為小過。則不可大寧。又可見卦有大小。道無大小也。
 鄭汝極曰。中孚小過。見巽艮震合也。易置之為順大過。非以二用
 二女皆渡于不交。皆反觀不變。皆相數不相偶。括二經。耶。明震而
 艮大過。巽而兌。非以二陽二陰。自下序升。顯而與。又此陽卦主陽
 上經未終。陽卦之耶。中孚見而巽小過。艮而震。非以二長二少。長
 上少下以辨分。又先陰卦主陰。下經未終。陰卦之耶。亦微矣。又
 曰。上經為陽之終。有大過。下經為陰之終。有小過。者。陰陽之偏
 氣也。以坎離接大過。以既未濟接小過。蓋坎離既未濟。得乾坤之
 中畫。欲人損過以就中。此聖人之微意也。

新錫十名家批評易傳圖考卷六十九

三三既濟亨。小利貞。初吉。終亂。利未濟。

既濟事之既成也。為卦水火相交。各得其用。六爻之位。各得其正。
 故為既濟。亨。小當為小亨。大抵此卦及六爻占辭。皆有警戒之意。
 時當然也。

濟爾雅云。渡也。通也。方言曰。過渡謂之涉。濟係詞傳謂舟楫之利。
 以濟不通。即此濟也。既者皆盡之稱。此卦何以名既濟。張中溪曰。

涉川曰濟。既未濟皆有坎休坎在外。則內無陰。故為既濟。坎在內。
 則內有陰。故為未濟。此言甚善。未濟三之五既濟。而曰利涉大。

川。義可知矣。然既濟矣。而初爻何以曰濡其尾。曰。單爻之義。應此
 遠近相形。不同于全體之論。六二至四。五坎初爻在下。比之。故有
 濡象。若全體之義。重上下本體取象。論而互象為難也。然難以涉
 川取象。而既濟之義。所重不在此。有取二物相資相成。為濟意。如
 左傳。寬以濟猛。猛以濟寬。亦取濟不通之意。坤上乾下。為泰。以天
 地之交也。坎上離下。為既濟。以水火之交也。相交則為用矣。一以
 潤。數燥。一以明。數暗。兩者各成其用。故曰既濟。養生家以心屬火。
 腎屬水。必滋養腎水。以降伏心火。亦取水在火上。為既濟之義。既
 濟者。天地萬事已濟之時也。而何以為亨。小玩傳詞曰。小者亨也。

易傳卷之九

卷之九

二

以○小○者○之○亨○故○其○亨○也○小○小○者○為○誰○也○按○易○中○坎○除○在○上○休○得○
 位○得○氣○者○皆○取○亨○吉○故○需○取○坎○為○先○亨○即○取○坎○為○亨○此○獨○取○亨○小○
 者○何○曰○需○即○金○水○相○生○而○水○在○金○上○不○傷○金○故○取○坎○為○亨○吉○此○水○
 在○火○上○子○午○見○敵○二○氣○相○衝○則○傷○火○故○取○坎○而○小○之○曰○亨○小○易○中○
 每○重○尊○乾○離○乾○離○為○先○凌○天○之○大○人○大○者○受○傷○則○小○者○之○亨○亦○小○
 矣○然○革○卦○亦○以○兌○陰○傷○火○何○乃○取○元○亨○曰○兌○雖○為○水○澤○終○屬○金○休○
 其○傷○火○之○患○輕○而○在○火○上○故○得○有○火○以○為○利○而○取○元○亨○此○不○同○于○
 既○濟○之○義○也○利○貞○亦○主○小○言○乃○傳○詞○釋○貞○曰○則○柔○正○而○位○當○蒸○取○
 六○爻○之○義○吉○者○何○曰○正○以○六○爻○之○各○得○其○所○而○坎○乃○得○亨○之○以○為○

易傳卷之九

卷之九

三

之○明○而○熄○之○矣○此○正○為○扶○離○之○意○加○一○止○字○以○惕○坎○之○行○先○儒○皆○
 取○倒○卦○未○濟○之○義○吉○如○陳○潛○室○之○論○云○時○既○濟○矣○而○曰○小○者○蓋○
 既○濟○之○尾○乃○未○濟○之○首○有○警○戒○無○虞○意○故○只○可○言○亨○小○也○有○初○無○
 然○而○二○以○柔○居○中○此○初○吉○也○既○濟○終○為○未○濟○故○又○曰○終○如○此○說○
 然○亂○純○以○倒○義○言○義○詞○不○常○說○个○止○字○了○止○非○倒○之○說○此○言○蓋○亦○
 有○見○觀○大○象○以○水○在○火○上○而○思○患○預○防○重○取○警○防○坎○難○意○言○義○自○
 見○然○終○亂○句○內○倒○卦○義○亦○不○可○不○得○蓋○八○交○卦○惟○泰○否○既○未○濟○吉○
 倒○義○以○其○尊○乾○離○而○重○為○扶○抑○之○詞○也○玩○既○濟○之○三○曰○高○宗○伐○鬼○
 方○三○年○克○之○未○濟○之○四○曰○高○宗○伐○鬼○方○三○年○有○賞○于○大○國○則○而○
 卦○解○取○倒○義○自○明○蓋○既○濟○之○倒○為○未○濟○則○離○三○倒○為○離○四○故○未○濟○
 四○之○詞○與○既○濟○之○三○同○但○勝○負○攸○分○耳○此○九○五○爻○象○曰○東○隣○殺○牛○
 不○如○西○隣○之○時○云○云○亦○是○此○義○則○先○儒○倒○卦○之○說○不○為○無○見○但○亨○
 小○句○照○象○傳○詞○吉○且○只○就○小○者○亨○上○會○意○講○為○是○蓋○既○濟○原○是○吉○
 卦○而○卦○辭○曰○亨○小○正○以○水○之○滅○火○未○濟○原○非○吉○卦○而○卦○詞○反○曰○亨○
 正○以○火○之○出○水○而○卦○占○詞○取○義○甚○明○今○以○既○濟○將○倒○為○未○濟○謂○亨○
 小○亦○未○嘗○不○是○但○覺○早○露○了○此○意○須○于○初○吉○終○亂○句○吐○之○何○也○初○
 吉○終○亂○承○亨○小○意○說○來○以○其○小○者○之○亨○而○重○為○扶○大○抑○小○之○說○乃○
 曰○初○吉○曰○終○亂○寔○論○現○前○卦○義○坎○上○離○下○水○以○制○火○初○何○吉○而○終○

何○亂○乃○要○其○終○而○言○倒○義○于○未○吉○之○離○預○言○吉○未○亂○之○坎○預○言○亂○
皆○聖○人○殷○扶○抑○之○詞○旨○也○此○意○在○言○亨○小○浚○若○于○亨○小○中○預○言○
此○義○則○非○矣○曰○未○濟○為○亨○何○以○倒○未○濟○而○終○亂○曰○未○濟○之○亨○亨○在○
離○不○利○在○坎○故○云○云○曰○六○爻○雖○示○倒○義○而○彖○詞○之○釋○初○吉○曰○柔○中○
釋○終○亂○曰○止○曰○道○窮○不○見○言○倒○卦○之○義○者○何○曰○此○蓋○于○義○中○舉○理○
要○而○言○也○非○柔○中○而○初○何○以○吉○非○止○而○道○窮○而○終○何○以○亂○乎○然○初○
吉○終○亂○論○卦○義○雖○屬○西○休○象○而○詞○旨○則○借○而○象○振○為○一○人○說○初○
吉○終○亂○猶○日○中○則○是○月○滿○則○虧○之○意○所○以○戒○小○人○為○善○後○之○圖○而○
不○可○不○守○其○貞○也○不○然○即○亨○小○豈○易○得○哉○胡○雲○奉○曰○易○之○道○一○陰○

卷六十九

四

一○陽○天○下○之○世○一○治○一○亂○陽○一○而○陰○二○故○治○常○少○而○亂○常○多○創○業○
之○主○以○憂○勤○而○吉○守○成○之○君○以○逸○息○而○亂○初○吉○不○幾○時○終○終○乃○迷○
見○聖○人○所○以○于○既○濟○之○時○深○戒○之○也○此○段○語○頗○得○蓋○既○濟○事○之○成○
也○濟○字○未○嘗○不○可○只○緣○既○字○不○好○此○即○康○節○伯○慶○其○盛○之○意○所○謂○
飲○酒○飽○飮○開○花○離○披○時○節○故○聖○人○兢○為○戒○也○之○詞○皆○所○以○警○小○
人○也○其○警○戒○小○人○者○正○所○以○扶○離○陽○也○
象○曰○既○濟○亨○小○者○亨○也○
濟○字○下○艱○脫○小○字○
不○釋○既○濟○而○但○釋○亨○小○以○既○濟○之○義○為○朋○也○只○指○出○小○者○亨○而○亨○

小○意○自○見○于○言○外○既○濟○下○未○常○脫○小○字○
利○貞○剛○柔○正○而○位○當○也○
以○卦○体○言○

京○房○曰○坎○離○相○約○上○下○交○內○外○陰○陽○相○應○此○不○取○相○應○義○言○而○獨○
取○正○位○義○言○者○以○坎○在○離○上○無○取○上○下○相○交○相○應○意○恐○坎○也○泰○卦○
取○交○取○應○者○何○曰○泰○坤○不○傷○乾○而○乾○有○上○行○推○坤○之○意○惟○恐○其○過○
故○取○交○應○也○易○卦○言○剛○柔○正○者○十○六○卦○言○剛○柔○正○而○位○當○者○止○
既○濟○一○卦○非○有○異○義○剛○柔○正○即○是○位○當○特○以○位○當○二○字○以○明○剛○柔○
正○意○耳○或○曰○以○二○体○言○之○坎○剛○居○上○離○柔○居○下○為○各○得○其○正○以○六○

卷六十九

五

爻○言○之○初○三○五○以○剛○居○剛○二○四○上○以○柔○居○柔○為○位○當○非○也○所○云○剛○
居○剛○柔○居○柔○為○位○當○是○矣○若○以○坎○剛○居○上○離○柔○居○下○為○正○是○取○坎○
之○制○離○也○于○義○悖○矣○剛○柔○正○而○位○當○提○以○六○爻○位○正○說○李○陰○山○曰○
六○十○四○卦○無○如○既○濟○究○正○故○曰○利○貞○向○使○不○正○安○能○相○濟○剛○正○不○
好○大○喜○功○柔○正○不○優○游○養○亂○故○利○然○六○爻○之○義○又○以○二○五○為○主○蓋○
坎○在○離○上○義○無○可○取○所○取○九○五○以○剛○居○剛○不○傷○乎○下○則○二○明○得○氣○
乃○得○以○明○而○濟○間○使○物○各○得○所○以○保○濟○于○未○交○耳○重○二○五○說○便○即○
伏○提○得○下○而○初○吉○終○亂○意○不○然○如○上○之○以○柔○居○柔○何○足○言○哉○
初○吉○柔○得○中○也○

指六二
剛柔正句。渾取全體六爻之義言初吉。但取柔得中言者。舉重也。
下三爻初三皆應陰。獨二應陽。其受上坎之傷為輕。則中猶可取。
故獨取二之柔中也。吉義雖在柔中。上說然此意須知此雖取下
體離二之義言。然詞肯提借為保濟。一人說何玄子曰。全賴六二
之柔順成九五既濟之治功也。從故取曰。創業之時。專要做事。故
貴剛守成之時。寬忌多事。故貴柔。柔則持盈守滿。得中又非因循
而止。所以吉也。

終止則亂其道窮也

易傳圖解 卷六十九

坎。休。寃。惡。二。陰。二。陰。猶。惡。上。者。陰。之。極。也。故。曰。終。止。則。亂。其。道。窮。
也。窮。正。是。極。之。義。此。只。以。本。爻。義。言。未。濟。為。男。之。窮。意。尚。在。後。此。
道。窮。與。此。節。上。爻。象。道。窮。義。同。然。說。个。道。窮。亦。只。在。理。道。上。說。開。
錠。在。一。止。字。卦。曰。終。亂。而。易。曰。終。止。則。亂。非。終。之。能。亂。也。于。其。終。
也。而。有。止。心。此。亂。之。所。由。生。也。丘。建。安。曰。古。今。治。亂。之。變。何。有。窮。
也。治。極。生。亂。亂。極。生。治。此。雖。天。運。實。人。事。也。人。之。常。情。處。無。事。則。
止。心。生。止。則。心。有。所。忌。而。不。復。進。此。亂。之。所。從。起。處。多。事。則。戒。心。
生。戒。則。心。有。所。畏。而。不。敢。肆。此。治。之。所。由。兆。治。亂。在。天。也。所以。制。
其。治。亂。者。人。也。既。一。止。字。則。知。夫。子。之。于。贊。易。也。其。旨。深。矣。胡。雙。

湖曰。味止之一字。即離卦傳所謂既濟定也。之義蓋既濟之陰陽
各歸其家。易于伏而不動。履其運者。各一切止而不為。則亂之所
由起矣。此又夫子之旨也。然則如之何。而可。亦曰。剛柔雖正。位雖
當。而氣機之運。不可使一息或停。譬之人身。心火既濟。腎水既升。
可謂一身之既濟矣。然善于康濟者。豈可使升者不降。降者不升。
必如所謂靜極復動。動極復靜。一動一靜。互為其根。而循環無端。
焉。而後可耳。此夫子終止則亂之意也。亂與泰上其命亂。亂義同。
象曰。水在火上。既濟。君子以思患而預防之。
錢國端曰。水之上。非火之所。可在。水在火上。水不滅火。火不涸水。

易傳圖解 卷六十九

以氣交相為濟。君子以思患而預防之。者。時說謂時雖既濟。凡事
當慮其未濟之患。而為之先防。離坤坎。屈離為君子。坎為小人。
文王為繫。戒小人之詞。故取其義。而言之。曰。終。亂。宣。尼。為。提。省。若。
子之詞。何取于未濟之義。而言之。何玄子。從本爻水火起義。說曰。
方得其相濟之用。即思其相射之患。此言甚得。但曰思患。思水上
火下。火有熾而涸水之患。水有決而滅火之患。預防之。如預以水
防火。又豫防水之滅火。此說便大分曉。按坎為患。難。義見也。寒。承。
傳離為火。火主心。故取思。防火防水克也。預防者。離在下。為初。
坎在上。為終。預防之。慎之于其初。始也。此全主離而言。卦詞主。

坎說故曰小者此主離言故曰君子此亦象五相發明之旨也
程啟承曰既濟若無患正惟無患乃生患生於無慮而不及
覺故貴于思者思其終也患生于無亦卒而不及持故貴于防
防者防其始也思患預防未雨而微桑土未火而徒積薪則天下
永無患矣何也有備故也有虞四海訖聲教而階樂千羽周道之
際起在崗振在圓然若曰欽亮臣曰微戒若曰懲毖臣曰張
皇此所謂思患預防也古者天子即但上卿進曰如之何憂之長
也除患則為福不能除患則為禍殺天子一策少進曰配天
而有下土者先事慮事先患慮患先事慮事謂之接則事優成

易傳圖

卷六十九

八

先患慮患謂之豫則禍不生事至而後慮者謂之浚則事不
舉患至而浚慮者謂之困則禍不可禦授天子二策下卿進曰
敢戒無患虞者在堂帛者在門禍與福隣其知其門豫哉豫哉萬
民望之授天子三策正此意也然預防無別道亦只是守貞耳
固守中正之道不以急玩聞之象自有以竅禍于未萌而康又民
物永保安樂也此象與彖傳義互相關映說義治亂者天也所以
制治亂者人也

初九曳其輪濡其尾無咎
輪在下尾在浚初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之

精

初謹戒如是无咎之道也者如是則無咎矣
輪取離為本象義見睽三爻坎為輪為多眚車亦可取輪故重本
離之象言然未濟二乃坎休何又取曳輪曰此亦取互離象也既
濟初本離而近互坎故初取曳其輪經取濡其尾未濟初為坎二
互離故初取濡其尾二取曳其輪然既濟初又曳輪濡尾合取象
未濟初二濡尾曳輪分而互取象若益坎下行其二之互坎勢及
于初故初即言濡其尾若離上行其二之互離勢不遠下故初不
言曳其輪各有微辨也下卦不取舟而取車輪便是既濟之象矣
但以前行近坎不無沾濡之象耳乃詞曰曳其輪濡其尾者取初

易傳圖

卷六十九

九

之在下不輕進也輪在下尾在浚初之象也曳者倒牽之使不前
也濡尾者未深涉也曳輪濡尾先儒皆以與休平取象然其實二
句義相因濡尾即承曳輪意來曳其輪而不進故所濡者淺佳濡
其尾而不同于上之濡首也兩句只重上句意說觀小象單言曳
輪義自見朱子曰曳輪濡尾是只爭此子時候是欲與與未利之
間不是不敬濟是要濟而未敢輕濟如曹操臨敵意思安閑如不
欲戰老子所謂與若若涉川之象涉則畢竟涉只是畏那寒了
未敢便涉徐進而不敢等無咎之道也此要說互坎之險上說舊
以初之上應四陰而不致輕進言此意亦是然切休之傷備在互

坎故云濡尾。若以應陰為濡尾。則二之應陽。不啻云喪其弟。此亦
沒五坎取象。非關應也。四難屬坎陰。而與初相遠。初不可以濡尾。
象。取此合取五坎。言諸家說。惟沈飛仲說為得。曰既濟之初。去凌
之亂亦遠矣。變故不必及身。而馳騁哮吼之氣。能自戕乎。然既濟
之初。去前之亂亦近矣。搶攘業已終目。而深厲淺揭之氣。其可開
乎。故曳輪濡尾。居濟而懷未濟之心。馬夫非無才也。又其難其慎
之心。此政保濟第一義也。是故天下有才力幹辦。而能替者。亦有
造化微俾。而免咎者。若夫循正遠。以慎始持濟者。何如初。故曰義
無咎也。

易傳圖

卷之十

十

象曰曳其輪。義無咎也。

但釋曳輪舉重也。既濟初為離。而無取五坎之象。曰濡尾。故小象
但釋本爻之象。曰曳其輪。而不釋濡其尾。二爻小象。但釋七日得
而不言喪弟。亦以喪弟為五坎象。但重釋本離之義也。解二未濟
二爻詞。亦兼取五象。而小象但釋貞吉義。亦然。蓋離兼五象。取而
義所論者。仍是本爻之得失也。故重取本義言。無咎上加一義字。
只在不難進上。詳見于文。

六二婦喪。其弟勿逐。七日得。象曰。喪其弟。義無咎也。

二以文明中正之德。上應九五陽剛中正之君。宜得行其志。而九

五居既濟之時。不能下賤。以行其道。故二有婦喪其弟之象。婦
車之蔽。言失其所以行也。然中正之道。不可終廢。時過則行。失故
又有勿逐而自濟之戒。

離對坎為婦。第車沒蔽也。與詩翟第以朝。翟第魚服。第字同。梁采
山曰。第者。車沒第也。沒竹。離中虛。第之象也。近日書本。竹為第。第
者。草多也。去第遠矣。然按詩所刻。翟第。第字。時本。竹為第。第
並無沒竹者。再查爾雅。與車前謂之報。沒謂之第。竹前謂之第。沒
謂之蔽。夫第。沒車。取義則不得。沒竹為文。而乃沒草者。亦取蒙革
蔽。第之象耳。乃爾雅刻本。第字。亦有文沒竹者。當由宋代承魚之

易傳圖

卷之十

十

誤姑闕疑。以俟博攷者。此爻屬離。為雉。為羊。又在坎之沒。故取車
沒第象。猶初之在下。取車輪也。皆就本爻取象。然已入五坎。離受
水傷。故取喪弟。睽初先在離下。而又遇五離。曰喪馬。義亦然。此離
重五象。取義。然亦以本象而兼五象。而傷重疊。故重言喪也。但睽
初受五之傷。與五相近。即言喪此。喪五之傷。必俟入五。俾而言喪
者。何曰既濟。雖坎下五坎。然亦離上五離。不若睽之以一兌受二
離之傷。故于初。即重言喪也。然喪馬喪弟。皆是薄言傷意。張中溪
曰。第所以蔽車者。婦人出門。必有蔽第。而後行。詩云。翟第以朝。是
也。喪弟。則失其可行之具矣。與睽初喪馬義同。然切休終無重傷。

故下云勿逐七日得亦與睽初勿逐自復義相似蓋此雖以互傷有喪終以卦義本象重于互象而兩卦本體下離與上坎無交害也故勿逐而有復得之象耳然詞旨重柔中意說勿逐二字須會意胡雲峯曰五雖不汲于二二守中正之道亦不汲然逐之數極則必變道窮則必通不然喪但失其外者逐則自失其在我者矣震六二亦曰七日得震離為日自二反震數之應七數又值二是二之所以為中正固在也中正可以廣哉蘇子瞻曰安樂之世入不思亂而小人開之開之有端必始于爭爭則動動則無所不至君子居之以至靜愛之以廣大雖有奸亂樂禍之人欲開

卷六十九 十

其端而人莫之予蓋未嘗不旋踵而敗也故曰勿逐七日得沈氏曰逐富貴者賊士也逐功名者俗士也而勿逐者為真士勿逐則中道之在戒者毫無貶損當下已無失矣又何待七日哉還有否而復泰道有屈而復伸乃見為得也

象曰七日得以中道也

卓釋七日得所以明初吉之義然象取柔中則此爻小象宜中正並取矣而單言中道者以陷坎之離不重取陰之得位也不失其中則其道在我終有時而行矣中道二字內要含勿逐意哉

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

交震為也五坎交坤為也五

古今圖

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克我占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同高宗商中興之賢君也乾鑿度云九三得正下陰離其道濟成萬物猶殷道中衷王道陵遲至高宗內理其國以得民心扶救衰微伐征遠方三年而配惡消王道成殷人高而宗之文王捷以較易勸德也然此爻屬公侯之位何以取象商君曰此取離卦休象而言不拘爻位論也離為日有君象又休象為高為宗義見同人二三與睽五故取高宗雖以沉溺坎下而哀憐以其居卦休之中而以剛履剛才德剛明有奮興之象今上與坎接交事伐伐如高

卷六十九 十

宗之中衷而興以捷伐奮武者然故取高宗伐鬼方易道重扶乾離九乾離之在下受傷克者必扶之但以離之傷克夫乾西尊相當則重取爻位尊卑之義言而重扶離五故大有之三乾取公而不取君然象傳殷以應天為首亦寓扶乾之意矣若夫坎之傷克夫離陰陽尊卑不相當則重扶離而抑坎故離三離在下而取君離在下而取君則坎在上不可以取君故上休之坎取鬼方鬼方重取上六言六二之詞取二五為夫婦以五為陽也若上九為陰間亂之極以九三應之則取伐鬼方取王者以陽制陰以內治外以中國取夷狄之象也此卦有取君臣之義言博也觀五爻之

詞亦取二為隣。其不取君臣之義。明矣。蓋頤篇曰。鬼遠也。鬼方北。方之國也。坎位正北。取鬼方以幽陰也。夏曰獯鬻。商曰鬼方。詩曰。覃及鬼方。是也。周曰獯鬻。漢曰匈奴。魏唐曰突厥。宋曰契丹。臣衡。狀曰。成湯化異俗而懷鬼方。豈陽時鬼方內屬乎。武圖之中。而復。叛于中。衰之日。故高宗伐之。以中興殷道也。坎西。是傳曰。殷室中。哀諸侯皆叛。至高宗征西戎。鬼方三年乃克。詩曰。自彼氐羗。莫敢。不來王。是其証也。此是借象寓言。然論此卦離在坎下。有受克象。而何云克之。蓋要其終而言其四。三年遠詞也。蓋蔡爾曰。離在下。卦不得力矣。其沉溺西北。猶不得乃同人。明夷。草與此之九三。聖。人反曰。得大首。曰有孚。曰伏戎。曰克。鬼方者何。皆聖人。獎勉扶。陽之意也。然而同人三曰。三年不興。明夷三曰。不可疾貞。單曰。三就。有孚。此曰。三年克之。皆難詞也。聖人之微意。見矣。胡雲峰曰。此亦。為九三戒也。三居離終。火性易燥。况復以剛居剛。聖人惟恐其燥。動也。故曰。高宗之伐鬼方也。宜若易然。且三年克之。其不知高。宗者可知也。故下曰。小人勿用。用小人。則有燥動之失。故也。三代。之世。未嘗用一小人。用小人。是去一亂而生一亂也。聖人以此意。甚。微。現于初。則勉其戒。謹于二。則戒以勿逐。于三。則戒以小人弗用。蓋于既濟之時。惟欲其遲重。緩進。當如未濟之時。唐與應曰。離欺。

皆取三。義見同人。革。等卦。三年象。久之而後克。以待敵之弊也。以。信義服人。其效常緩。以詐力擒人。其效常速。寧緩毋急者。非我之。力不足。取效乃待彼之知力俱屈而後取之。庶幾以信義服其心。孔明所謂。南人不復反耳。亦以見其不為窮兵黷武也。此。無幾王。者之師。惟剛明者能之。小人得用此道乎。時說或取四陰為小人。戒三之勿比。為弗用。大妄。小人還指本文。言大有大壯之三。遁之。四。取乾為小人。解四取震為小人。此取離為小人。凡陽之失德處。皆亦取小人。但遁四解四。取乾震為小人。皆以陽位正而燥。義各不同耳。張中。大壯三與此。取乾離為小人。皆以陽位正而燥。義各不同耳。張中。漢曰。戎狄之禍。遠小人之禍。近。故作易者。于用兵之說。必以小人。勿用戒之。如師之上。既濟之三。是也。此言固得。但既濟三之詞。豈。在行師之際。豈能不與小人共功名。然勿用二字。須認此非絕棄不用。只是不托之心。腹假之事。權之謂。或取其材力。而然其謀。或取其。謀而奪其權。用猶弗用也。全交為設戒詞。三句一連相承。說言。高宗伐鬼方。三年而乃克之。彼躁動之小人。豈可輕用哉。然其實。前二句意思。與末句意思。一正一反。相形與大有三公用亨于天。子。小人弗克。義相似。輔嗣註曰。處既濟之時。居文明之終。履濟其。

位。是居衰末而能濟者。高宗伐鬼方三年乃克也。君子處之故能與也。小人居之遂衰邦也。

象曰三年克之愆也。

言三年而克鬼方。亦不勝其愆矣。師老財匱之謂也。此見其事之至難。在高宗為之則可。無高宗之心。則貪忿以缺民也。言外亦見小人勿用意。然不言小人弗用者。按下三爻小象。初但言曳其輪。不言濡其尾。二但言七日得。不言喪弟。所以諱言離傷也。若三之近坎。不得不言其傷。而曰愆。然不曰小人勿用。又諱言其失。皆股殷寓扶離之意也。坎在離上。坎亨于離。六爻于坎。不言吉于離。言

易傳闡

卷十

十六

吉皆聖人扶抑之詞旨也。須得。

六四繻而未有衣。初反居終日戒。其為單互坎。

既濟之時。以柔居柔。能預備而戒慎者也。故其象如此。程子曰。繻

當作濡。衣初所以塞舟之罅漏。

繻。說文云。繻米色。周禮。增則作羅。繻。注曰。繻。密之羅。或曰。帛之邊。

漢制。製帛邊繻。頭以為開門符信。初說文作絮。絮。經也。通義作絮。

故帛也。黃庭經曰。人間紛。其如絮。離文明。有繻米象。坎為多音。

又四在坎下。正帛邊音。壞之象。唐韋處厚曰。此爻雖有互離之文明。然已入坎。休而陰。陰隱伏于中矣。譬如絲。縛之。不八見其為文明。

易傳闡

之服也。孰知其敵。壞已生乎。何玄子曰。治平之世。小人窺伏。其間如盛服中。敗絮藏焉。夫儒術經傳之誤。不得其解。遂擅易經。大而以繻作濡。謂滌滌也。再有罅漏。則塞以衣。初有衣。初以修濡漏也。此蓋牽合。濟水之義。取象耳。按交義。並無舟象。安得以濡舟為詞。且繻。取離之文。米而反曰。繻。漏衣。初取。繻。漏而反曰。塞。漏。語上暗與經旨悖。矣。此句不過借衣初之象。寓言濟道將革。微漸生之意。並無塞漏意。至下終日。戒乃微示。以防微杜患之意耳。離日已盡。坎月方升。切為盜。四在兩坎間。其為盜多矣。苟不能戒。亂不旋踵。安得不終日戒。以防之。終日戒。言自朝至夕。不忘警備也。即

易傳闡

卷十

十七

思。患預防之意。王夫曰。繻有衣初。其象終日戒。其危詞也。然玩詞旨。而語皆是。象而意則一。串上句。象中已寓戒。勉意。而末句特明。此之耳。坎四無戒。戒。兼互離。取故曰。終日戒。離有戒。戒。象見之。重離初爻云。敬之也。

象曰。終日戒。有所戒也。

易中所言。疑字。重指陰言者多。四出離陽。而入坎陰。又且當位。實

有戒離之象。矣。安得無疑。此與貢四。小象所取。疑義同。故戒之。

九五東鄰殺牛。不如西鄰之禴。祭實受其福。文。坤。為。明。夷。

東陽西陰。言九五居尊。而時已過。不如六二之在下。而始得時也。

又當文王與紂之事。故其象占如此。象詞初吉終亂。亦此意也。東鄰指本爻。西鄰指二上卦。為東下卦。為西。義詳見明夷三與升卦。五二不取。若取而取。鄰扶抑陽陰之旨也。離遇坎。傷其象。離牛坎血。故有殺牛象。或曰二為牛。五為殺牛者。五殺牛。二喪弟。其義正相合。此言固是。但單爻之義。應比遠近相形。說二與五遠。五之傷。克不及。二殺牛。因取五而牛還重。取五離象。言二之喪弟亦重。取五坎則五之取殺牛可知矣。舊說延註。誤之說。謂牛祭之盛者。也。論祭之薄者也。蓋殺牛冬祭。以為冬故取殺牛。喻時衰而且過。用也。禴夏祭。離為夏。故取禴祭。喻時盛而不過。用也。殺牛之祭。非不盛。然徒綱繆其章。米而已。不若新造之國。其具未備。其心則誠。為欲蒼之所降鑒。福履之綏。故未艾也。故曰東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。姜宗本曰。殺牛亦以自享。爻詞並不曾說祭。惟牛用饗而無祇畏。敬天之實。欲以近休。不亦難乎。故不如西鄰之禴祭。實受其福。此言甚得禮坊記曰。子言欲則用祭。器設若子不以菲廢禮。不以美沒禮。故食體主人親饋。則客祭。主人不親饋。則客不祭。故若子苟無禮。雖美不食焉。易曰東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。詩曰既醉以酒。既飽以德。以此示民。民猶爭利而忘義。此言將祭亦提。就交際禮意。上說則于禴字似說不去。然此

亦不過借象寓言。以示九五之傷害。離陽無德。無德不若二。以乘中之德。承上而獲天時也。按五有到中正之德。不同於四上兩陰。但以為坎之主。與四上同陷離陽。義無足取。故特言殺牛以著其失。既以殺牛為失。即不必拈祭說。若為是禴祭。還著祭上說。論卦義。五有傷二之義。亦不得云祭。二有見傷之義。可云祭。凡易中祭享義。皆取我生克我之義。而言義已詳見大有三爻。可覆按也。此爻之不如二重。以德言乃象。但言其時不言其德者。何曰象重取時。言特以明受福之義。至于受福之由。在德其義已見于象傳。則不復陳也。卦言初吉終亂。言時不言德。而象傳補言德。此爻言殺牛。言禴祭。言德。不言時。而象傳補言時。皆三聖人互相發明之旨也。不知者遂以此爻之詞義。但取時言。則非矣。舊說以東西鄰為周與文王之事。謂紂為東鄰。文王為西鄰。亦明夷暗取。紂與文王之吉。皆以點陰也。此言亦得。但岐周侯國。不可與商天子稱鄰。只渾。會意記。可兩鄰字。只重東鄰說。欲使五知所警。懼也。全爻關鍵。在殺牛二字。不如二字。即承此說去。象曰東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。晉二在五下。土受火生。故曰受晉介福。此二在五下。火受水傷。安得云受福。故象特明其微。吉而取特倒未濟之義。言曰時也。揚子

雲曰月未望則戴鬼于西既望則終鬼于東蓋十六日月雖缺未
多更員似生明之時與竟漸漸去月初雖小于生鬼時畢竟是
長底時節此東隣殺牛不如西鄰之時之謂也然言外要見無德
意惟無德故無時此意須微會程傳曰五之才德非不若不如二
之時也然則殺牛將以為德乎于義悖矣吉大來即承時字說亨
小初吉是也來字與泰卦小往大來義同但此大字與泰卦詞不
同彼寔指乾陽此以其方興未艾而謂之大也或云離陽故稱大
上六濡其首厲家與人
既濟之極險之上而以陰柔處之為涉水而濡其首之象占

者不戒危之道也
陳陰山曰涉水而至于濡尾不害其為濟也首亦濡則溺矣故厲
揚誠齋曰上六以柔情之質懷允滿之志居治安之極如已濟大
川自謂沒世無風波之虞矣不知濟其一又遇其一求載而無宿
舟求涉而無善游寒雲馮河至于濡首則溺其身可知已曰既濟
上取濡首未濟上亦取濡首同異如何曰兩卦皆在上爻故皆取
首重離明夷上之取首義皆然但兩濡字取義不同未濟上之濡
取應坎之義言既濟上之濡取木坎之義言未濟山曰大過上六
渚水之深矣故戒項既濟上六坎水之深矣故濡首也曰卦詞初

象曰濡其首厲何可久也
可字宜玩自無可久之道非獨以其時之過也○既濟卦義不
屑于既濟未濟盛極將衰意上謂卦爻之義只重水火相克上
起義而重為扶離抑坎之旨故說个初吉終亂取盛極將衰意以
警戒小人然終只以未濟為坎之劣故耳亦只重坎離義上說既
濟為事之成未濟為事之毀未濟之不如既濟明矣然既濟離窮
于下未濟坎窮于下則聖人又有惡既濟而取未濟之義在故于
既濟言亨小于未濟言亨蓋有微旨不得樂之以既濟為盛未濟
為衰之義言須看詞旨而重若何耳卦詞于坎言亨小言終亂于
離言吉故六爻之詞亦于離言無咎言吉于坎言不如言厲義正
與卦詞同論現前卦義離窮于坎而卦爻之詞皆預取將來義言
而謂坎窮于離者皆是聖人扶陽抑陰之旨耳故下三爻之詞于
初言蔑于二言得于三言克一步勝一步以冀勉之上三爻之詞
于四言戒于五言過時于上言厲一步不如一步以儆戒之皆同

吉終亂終指上六重取倒義言此不見言倒義者何曰濡其首亦
渚燕倒義說也張中溪曰初九濡其尾而無咎者以既濟之初則
吉也上六濡其首而厲者以既濟之終止則亂也坎陰至此生民
已陷溺矣神州陸沉矣其何能濟故有濡首之厲也

旨也。一部易義重尊乾離但乾之受離克輕故大有不甚重扶乾而離之受坎克重故既濟重扶離言如此。唯然下三爻初言曳輪濡尾固矣二言得必曰七日三言克必曰三年且斤以勿逐勿用為詞卦義亦未常不在其間也。姜一中曰下三爻獎勉之中亦有儆惕之思焉。聖人之為君子謀意殷也。若上三爻不過重為儆戒詞耳所以點小人也。

新鐫十名家批評易傳圖解卷七十

三三未濟亨小狐汔濟濡其尾無攸利離宮三爻互既濟

未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故

為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

未濟義詳見既濟卦詞下未濟濟渡之名也坎陰在內故為未濟

也以兩卦相須之義論火在水上不相為用故曰未濟京房曰受

性本異立位見隔氣不合也陰陽殊塗性命不交古訓矣然而

言亨者何丘建安曰未者有所待之詞未濟非不濟也待時而濟

耳徐進齋曰未濟有終濟之理故亨胡仲希曰易不終既濟而終

易傳圖解

卷之十

未濟易不可窮故也未濟之時其花未開之春月未員之夜乎天

地不交為否否不曰亨否不通也水火不交為未濟非不濟也未

焉耳故曰未濟亨况既濟下離互坎上坎互離既濟之中互未濟

未濟下坎互離上離互坎未濟之中互既濟非惟見時交之相為

反覆而水火互藏其宅復于易中見之三說雖不同詞而其旨一

也皆不過取序卦傳所云物不可窮也故受之以未濟終焉之義

為說耳未濟不窮之說是聖人序六十四卦終始循環之義而非

以解未濟字義也夫一爻有一爻之孤義一卦有一卦之孤義不

可以六十四卦終始之全義言觀彖傳所取柔得中義自明何也

此卦體雖不交而離陽上伸不同於既濟離之陷於六十四卦重
 尊乾離故既未而卦示尊離之肯于既濟之離陷者曰亨小未濟
 之離伸者曰亨其肯自明傳詞所云柔得中蓋指離五言不言全
 離之亨而但取六五言離陽所主在中爻衆重也況而卦雖不交
 而六爻皆相應則未濟之中亦有相濟義存焉故亨此皆論一卦
 所重之義而不可以六十四卦序義論也至于五象之說于言
 亨詞旨無取焉曰火在西北陰方者雖氣伸于上皆無重利之詞
 故離在坤上不言亨在兌上艮上僅言小事吉小亨耳況此在坎
 上陽居極陰之位何取于離而不言亨曰對既濟言而輕重其詞以
 見意耳既濟曰亨小未濟不言亨無以別于既濟矣詞音輕重常
 有不必拘卦義者如遁之五陽言亨小過四陰言大吉皆是也
 須活潑得之亨重離言小未濟三語則重坎言也未濟離亨而
 坎不利也小未濟謂坎初也坎取於義見解二取象于坎以坎有濟
 水之義也初取於小義見隨初二爻詞然坎亦以中爻為主何
 不取九二言曰坎惡陰險不以二陽為不利也然何不以此六三為
 不利曰六三居互離之中其陰不處故重取初而言他卦坎陰在
 下皆皆惡三此重惡初乃變義也坎我與井卦坎至九字同正
 義曰沈者將盡之名亦是此義或曰水潤曰沈此指渡過水淺於

易傳圖

卷七

二

卦辭

大序

子為一易至係小程
路舉半理精有官

言也此語欠通若程傳謂沈作沈壯勇之狀書曰沈沈勇夫小未
 果于濟則沈其尾而不繁濟也時說皆主此說周用齊曰凡寧每
 成于老成謀遠之才而多敗于少年劉鏡之輩故以小未濟尾象
 之此言大悖經旨經文曰沈未嘗曰沈且初初之可惡者以陰柔
 柔何可以勇壯言此只是才小其弱而不能振振有為也坤雅曰
 小者才不足也孤者志不果也才不足志不果是以幾濟而有濡
 尾之難中爻自二至四互既濟初與二近故曰沈濟濡其尾則幾
 濟而未濟何利之有尾指初義見既濟初爻按易道陽吉陰凶陰
 卦在陽卦下者多不利以陰不得陽之力也故訟解未濟三卦坎
 無吉詞乃艮坎獨言亨者以山有生水之義也然則既濟坎在離
 上又何可以坎為亨乎小子曰惡其傷離而小之此扶抑之詞也若
 需坎之不足以為傷乾則在乾上重取先亨矣係詞三語意在亨
 坎離陽之上伸也小未濟三語所以勉坎之承離以續其意其
 樂醒故傳詞釋小未濟三語漢中言劉柔應一語以補亨意
 其旨自明辨末三句須關映上文亨意說徐進齊曰未濟本有亨
 之通但小未濟濟而濡尾則無利耳謂占遇未濟者皆無攸往
 不可也在所處如何耳斯言甚滑
 象曰未濟亨柔得中也

易傳圖

卷七

三

指六五也。

程啟承曰：未濟之時，非小心謹密，慮置得宜者，不能濟也。今六五柔而得中，柔能懷以儉，事中則不懦，以失幾，所以亨也。王潛昭曰：未濟離仲，取柔得中為亨。既濟離陷，亦取柔得中為吉。詞旨之重，尊離陽如此，此處柔得中亦便要映發而剛柔應說，方佳。蓋六爻相應亦重二五說，二五相應，備重五之所，以取有孚，肯綮不外貞吉意，亦不出柔得中三字耳。此意須從會前漢傳者方關映有情。

小狐汔濟，未出中也。濡其尾，無攸利。不濟終也。雖不當位，剛柔應也。

沈義也。豈不是將濟既曰幾，便是未濟耳。未出中也，以初在二下，未出陰中也。此只指初言，舊泥重坎二爻，未出中之語，而以此為指九二固非。又或謂不獨是說九二爻，通一卦之體，皆是未出乎坎險，所以未濟。此俱未淨，固只為二三五既濟故，獨取初言，舉其所重也。若欲通體與二言，便欠分曉。然詞旨亦只渾，會意說不必明指二。朱子曰：不濟終，只是未濟而尾濡不能濟，不相接續去，故曰不濟終也。上卦為離，義見既濟，初之在下，與上離相遠，未幾離離而出險，故曰不濟。不可說初之有始無終，指離言不指坎。初言接應恒而承傳曰：終則有始。言上卦既終，下卦復始，以繼

新

之也。今離終而坎不能繼，故云云。此男之窮也。何利之有？卦詞之義至此，釋解已盡。復言剛柔應者，蓋解上文亨字也。雖無攸利而六爻剛柔相應，猶有致亨之理也。既濟亦六爻相應，但以休交而位當故不取相應義言，而取位正當說。此卦位不當則位無可取而第以不交故取相應之義，以濟交各舉所重而言也。丘建安曰：六爻剛柔居柔位，柔居剛位，雖不當位而一陰一陽相應，上下協力，故終有出險之功也。此句亦要與前柔得中意相映，說項平庵曰：既濟三剛三柔皆正，然則柔正而位當，即謂六二九五剛柔正應而又當位也。若此言則失象義。未濟六爻皆不當位，其曰雖不攸

位亦指六五言之。剛柔應，虞解亨字，雖無攸利，其柔中以與剛應自有致亨之理。玩傳詞先釋亨，雖釋不利，漢復申言亨，詞旨反覆疊出，不一然却要說淨融洽。周用齊曰：柔得中也。天下豈終於不濟乎？濡其尾故不終濟也。雖然剛柔應也。天下豈終於不濟乎？象曰：火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。

水火異物，各居其所，故君子觀象而審辨之。火炎上，水潤下，物不同也。火居南，水居北，方不同也。水火異處，雜與濟子用，而亦可以無相害，有可法者，故君子觀象于此，而以慎辨物居方。蓋既濟未濟之所以不同者，亂與不亂耳。君子慎辨之。

初六濡其尾吝

為要
盼光

易傳問義

卷五十一

六

以陰居下。當未濟之初。未能自進。故其象占如此。
濡尾象義。見既濟初爻。蓋指本坎之象言也。水性潤下。而坎初又
有下則遠。巡畏縮。安于陷中。絕無出險之意。當可濟之時。而不能
進。故舉象之濡尾歸之。而曰吝。徐進齋曰。既濟初。濡其尾。無咎。未
濟初。濡其尾。吝者。既濟之初。才剛足以有濟。又下卦離体明也。明
則知緩急之宜。而不急濟。則雖濡尾。亦終濟矣。故無咎。未濟之初。
才柔不足以濟。又下卦坎体闇也。闇則陷險。而弗求濟。則至于濡
尾而不能濟矣。故可吝。林氏栗曰。卦言無攸利。而爻言吝者。以在
下一卦之初。其失未遠也。故係之以憂虞耳。此言亦得。然猶未見

象曰濡其尾亦不知極也

極字未詳。考上下韻亦不叶。或恐是敬字。今且闕之。

雷氏曰。初六。知始之欲濟。而不知終之不能續。故曰。亦不知極也。極者。終窮之謂。姜南洲曰。上九。濡其首。小象曰。亦不知節也。是言。

傳聞者

卷七

4

不能裁其過也。初六濡其尾，小象曰：亦不知極也。是言不能勉其不及也。初之不知實就本體，次陰取義上之不知，則就下應坎陰取義，義各不同。

九二曳其輪貞吉

互變離變艮

以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此

五象為離取輪此坎體也。不取舟楫而取車輪。正以中四爻互既濟而重既濟。五象取之耳。既濟之中互未濟。而二曰喪弟義亦然。然以未出坎中。則水方湯。漸車惟業。二才難剛健。能速進哉。故

亦取曳其輪之象。此三字雖與既濟初同。然義微有異。既濟初休為離。能進者也。但以互象全坎在前。而勢難于進。取曳其輪。若此九二。僅沾半坎。又方入互離之初。則雖有幸曳難進之意。然浸容而進。非不進者。故曰曳其輪。貞吉。貞字要重。進一邊說。蓋不交之卦。取剛柔相應。故下三爻上行者。言吉。利。惟初之不濟。言吝。按象不釋曳其輪。但釋貞吉。且曰中以行正也。一行字其意甚明。蓋既入離休屯遯中。便有上行之意也。今時說貞吉。皆承曳其輪。謂退止而不欲進。如曳輪然。則得匪道之正。故貞吉。如此則重失吉矣。貞吉二字。是挑曳其輪中肯綮。以別于既濟初之曳其輪也。此

傳聞

卷七十

十

間有許多微旨。要婉轉挑剔說。若直承曳其輪講。不過一既濟初之無咎耳。安得謂之貞吉也。此皆徇程氏誤之耳。明道曰。在他卦九居二。為居柔得中。無過剛之義也。于未濟。聖人深取卦象以為戒。明事上恭順之道。未濟者。君道艱難之時也。五以柔處君位。而二乃剛陽之才。居相應之地。常用者也。剛有陵柔之義。水有勝火之象。方艱難之時。而所賴者才臣耳。尤當盡恭順之道。故戒曳其輪。則得正而吉也。倒曳其輪。殺其勢。緩其進。戒用剛之過也。按九居坎中。且憂其剛陷何過之有。夫上下遠行。方取進應。為恭。今乃以不進為恭。順可乎。若以水之勝火。無取于上。應從易中相克之

卦常有重取其相應者。大有五取應天師。五取錫二。比二取孚五。艱初取見惡人。義皆然。皆各有所取重。義存焉。其相克之義。為艱耳。而何疑于此乎。此爻之義。惟正。義得之曰九二居未濟之時。處險難之內。體剛中之質。以應于五。五休陰柔。委任于二。令其濟難者也。經論屯蹇。任重憂深。故曰曳其輪。曳其輪者。言其勞也。靖難在正。所以得吉。故曰曳其輪。貞吉也。

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非正以中故得正也

輔嗣曰位雖不正中以行正也正以理通言程子曰正有不中中

傳聞

卷七十

九

無不正。此曰以中故得正。易之大義也。此有泛容漸進相時而行之意。故曰中以行正。行重取互離象。言行而應五。便是二之正道也。

六三未濟征凶利涉大川

變巽為鼎互離

陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利

字上當有不字初曰濡其尾二曰曳其輪其未濟之義已明然未始明言未濟故于三爻明著之曰未濟以一爻著全卦象辭之義在下坎也下之

解其方知
見易是此

象

易傳圖解

卷七

十一

主爻在坎二乃不于二言而于三言之者蓋以三在坎象既濟之中已將出險恐未濟以既濟混而特著明之也末濟六爻不言未濟但借三之一爻言之則六爻未濟之義明是以一爻而著全條六爻之義也且既濟六爻皆不言既濟今三言未濟知未濟之主坎言則知既濟之主離言亦明矣又以一爻而著而卦十二爻之義也聖人詞義常有以一爻之義而無諸爻之義者一卦之義而該諸卦之義明者此也須泰會得之耳征凶征字不承未濟說未濟無征義正以未濟而承既濟則有乘離上行之勢故曰征然以柔爻而比應皆陽柔不勝剛矣况其失位力不足以勝其任是以

淺才涼德與庶明共勵翼往必見權其取凶宜矣故曰征凶既由征凶矣又何云利涉川蓋征凶在傷于陽非傷于陰也涉川之不利者以陰重也陽重陰微以出險可已何涉川之不利哉首言未濟明本體之為未濟也又言利涉大川明互休之為既濟也征凶征字與涉字提取濟象而言乃言凶又言利者以三之濟雖傷于陽而終無陰險之累也程敬承曰此爻病在力不足耳介在諸陽之間亦非時事之難也自用則不足用人則有裕借力共極則未濟者轉而濟矣故利然詞旨只重凶意說諸卦六三爻詞凶多吉少以柔不中而且不正也况承乘互離而又應位皆陽故曰凶小

象獨取位不正言舉切休之重傷言之也

象曰未濟征凶位不當也

獨取凶義而言舉重也位不當義見前

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國震為雷為大國震為雷為大國震為雷為大國

以九居四不正而有悔也能危而貞則悔亡矣然以不正之資欲

危而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞

之象

正義曰居未濟之時履失其位所以為悔但出險難之外居文明

之初以剛健之質接近至尊志行其正故曰貞吉悔亡此言其得

易傳圖解

卷七

十一

六爻有三個貞吉詞雖同而義則異須要講得有別二之貞取中而應五不取位此之貞取剛而比五亦不取位若五之貞則取中而應二亦不重取位以六爻取中取剛取應而位皆不當不取也此貞吉悔亡四字正義所言字上的確須會四變互休震有震象互離為戈兵故亦取伐鬼方象見既濟三此指初六初六陰柔濡尾故借為鬼方之昏迷不恭逆我顏行之象大國象取離或曰變約象坤為大國亦通伐鬼方象義既未濟三四互取者何蓋未濟與既濟相倒未濟九四即既濟九三故爻辭同亦如損益相倒損之六五即益之六二夫始相倒失之九四即始之九三所以爻詞

身傳兩庸

卷十

十一

五也。賞之者亦五也。其精神肯綮全在震用二字。楊誠齋曰：既濟伐鬼方而憂其憊者，既濟之世利用靜也；未濟伐鬼方而得其賞者，未濟之世利用動也。胡雲峯曰：既濟九三以剛居柔，故曰震動也；震兌方三年克之，未濟九四以剛居柔，故曰震用。伐鬼方震動也，亦惧也。臨事而惧，未濟者必濟矣。蓋惧以終始，所以為易之教也。三年二字亦要承震用意說。與既濟三所云三年不同。故之云三，三難詞也。此之云三年亦難詞也。但彼有不可欲速之意，映下小人弗用意言。此有弗容暇貸之意，映上震用意言。蓋奮威撻伐，必自犁庭掃穴，祇掌伊吾之北而後已。雖三年滌弗恤也。或取震伐，因

易傳問答

卷七

十一

此爻亦五坎而曰貞吉悔亡者以離體上行不與三比其志行也履否睽之四皆曰志行其詞同而義亦微有別此爻志行要得承五月剛以行戡亂之志意此二字須着力說諸家皆承貞吉悔亡而言曰貞吉悔亡則志行矣象義便隔千里

自無悔也。四曰貞吉悔亡。五曰貞吉無悔者何。胡雲峯曰。九四貞吉悔亡。乃免之之詞。六五貞吉無悔。乃與之之詞。蓋四應在初。故先悔而後亡。五應在二。故貞吉而無悔。不徒以四之位陰。五之位陽也。蓋一中曰離卦。在上卦者。六五之應陽而吉者。少以承乘位。應皆陽。亦乘不勝剛也。惟未濟五。承乘位應陽而言吉。以所應卦為坎。乃盛陰之卦也。惟所應卦為盛陰。故以應之之陽而吉。何悔之有。然詞旨只重柔中之義。說由是而暢。四支幾事。業所謂關。然日章之君子也。故又曰君子之光。此即承貞吉句說。不言天子而言君子。重德而言也。貞吉無悔。以天德言。君子之光。以王道言。

易傳

卷七

十四

舊說有孚謂信實。煥之為體樂文章。一皆誠則形。形則著。根于寔。德而非矯飾也。其言未得。有孚還指應二。說蓋取剛柔相應之義也。蔡節齊曰。文明之主。故稱君子之光。下應九二。恭順則明之臣。故言有孚。王輔嗣曰。夫以柔順文明之質。居于尊位。付物于能。而不自後使。或以文御剛。以柔斯誠。君子之光也。付物以能而不疑也。物則竭力。功斯克矣。故曰有孚吉。此言甚得。此二句乃申言首句之詞。儘只完得个貞吉二字。象曰。君子之光。其暉吉也。暉者光之散也。

字看
好暉

四但釋貞吉悔亡。不釋震用伐鬼方二句。以上句意已該下二句意也。此不釋貞吉無悔。而但釋君子之光。又不釋有孚吉者。以君子之光二句。一言本爻之德。一言應下之誠。二句意提在貞吉無悔句內。若但釋貞吉無悔。不見重言德吉。故但取君子之光句。釋之舉重也。舊說謂暉光之散也。殊大分曉。如此是以暉為輝。仍與光義同耳。安見肯。蔡按韻會曰。日光曰暉。管公明曰。朝日為暉。蓋指離之本體言。君子之光。其暉吉也。即日有明。容光必照。意蓋言有離明之德。粹白無瑕。故其光輝宣著也。姜宗本曰。其暉吉也。蓋重取本體義言。而輕取應故。不言有孚吉。爻詞雖取相應義。

易傳

卷十

十五

然火惡水濡。六爻小象下取應上。上不甚取應下。蓋有至理。上九有孚于飲酒。無咎。濡其首。有孚失是。為解。以剛明居未濟之極。時將可以有為。而自信自養。以俟命。无咎之道也。若疑而不反。如豚之涉水。而濡其首。則過于自信。而失其義矣。爻取上下相應。此不交卦取交之義也。惟九四近坎。恐其沾濡。故取伐不取孚。五上皆遠坎。則皆取孚是理也。上之孚。孚三也。然義雖取孚二。而水火相克。有傷。不宜過于沉溺。故爻詞為一反一正之詞。以戒之言。有孚于飲酒。亦無咎。無咎者。于理亦未常不是也。

善過繼而沉溺。至于濡其首。以此為有孚。則失其所為是矣。是字
宜玩離無飲酒象。正以其與坎三相應。故取飲酒。濡首即承飲酒
說。觀小象詞。有見飲酒。豈有濡首之理。此亦只是借象。需言其飲
之失節耳。又着狐說。不謂此爻之詞。以未濟之終。勢將返而既濟
矣。有水漸升。而火漸降之意。故但舉應義而言。亦復上取復。陰之
吉也。離德衰矣。全詞要重末句。有失意言。按小象詞。吉甚明。
象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

義見前。既未濟。離從坎。水取義。然皆主離而言。故既濟六爻。吉
少凶多。以離陷坎下也。未濟吉多凶少。以離仰坎上也。六爻三言

易傳

卷十

十六

貞吉。離居其二。坎居其一。然不知坎二之取貞吉。亦以互離之義
取之也。皆主離而言之吉也。若初之下陷而濡。則吝矣。乃三入互
離。得升。何以曰凶。則又以陽重陰微之故也。上爻以出陰遠。坎為
勝。故四言貞吉。悔亡。五言貞吉。無悔。乃上爻遠坎甚矣。而有飲酒
之失者。則又以陽極。返陰之故也。夫陽極。返陰。義所顯也。乃陰微
而傷于陽。義亦顯焉。所謂過者。抑之不及者。揚之易道。隨時取中
也。雖然。卦體不交。重取相應之義。言亦補濟義之不逮也。然上爻
小象。不甚取應下之義。仍是重離。離坎之吉也。○李西溪曰。上言
首乾。坤。坎。離。下言首咸。恒。既。未。濟。亦坎離也。天地之

乎陰陽五行之用。莫先于水火。上篇言天地陰陽之正也。故以陰
陽之正。終焉下篇。首夫婦陰陽之交也。故以水火之交。終焉。○李
陰山曰。陰陽之氣。往來于天地之間。或不能無過差。故聖人作易
于順大過之後。繼之以坎離。蓋以陰陽之中。而救大過之弊也。于
中乎小過之後。繼之以既濟。未濟。亦以陰陽之交。而中者。而救小
過之弊也。○馮厚齋曰。乾上坤下。離東坎西。此先天之易。天地自
月之四象也。故居上經之始。終以立造化之休山。溼通氣。雷風不
伯。悖水火相逮。此後天之易。六子之用也。故居下經之始。終以致
造化之用。既濟之終。猶有未濟者。示造化之用。終則有始也。○邵

易傳

卷十

十七

子曰。易之首于乾坤。中于坎離。終于水火之交。不交。皆至理也。上
經止天地交。六子之交。皆見于下經。

新鐫十名家批評易傳闡庸卷七十一

宋新安晦庵朱熹註

明東楚漢亨姜震陽 輯聞

武林太復朱長春

古吳因之吳 默

宣城霍林湯賓尹

景陵伯敬鍾 惺

古臨毛伯丘兆麟

蘭中太清大翔鳳

廣陵觀濤王納諫

閩中玄子何 櫟

昭陽少文李嗣京

新安星源汪元兆全校評

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇

易傳闡庸

卷七十一

乃孔子所述繫詞之傳也以其通論一經之大體凡例故無經可附而自分上下云

辭者言也古本亦作詞依字應作詞說也說文云詞者意內而言外也繫詞者謂文王周公所作之詞也何以謂之繫正義曰論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於卦爻之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從繫又音為係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也胡雙湖曰繫詞傳中言聖人繫詞者六曰聖人設卦觀象繫詞焉而明古語曰聖人有以見天下之動繫詞焉以斷其吉凶者凡兩出

曰繫詞焉所以告也曰繫詞焉以盡其言曰繫詞焉而命之皆指

文王周公卦爻詞言也若繫詞上下傳則是孔子純論一經之卦爻大體凡例以其無經可附故自分上下篇云古本或只作繫詞上或只作繫詞傳惟王肅本作繫詞上傳今從之其有稱大傳者因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮為易大傳蓋太史公受易楊何何之屬自若易傳行世故稱孔者曰大傳以別之耳漢書藝文志云易經十二篇顏師古曰上下經及十翼故十二篇初無傳字十翼者何彖上傳一象上傳二象上傳三象上傳四繫詞上傳五繫詞下傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十此

易傳闡庸

卷七十一

十篇與上下經二篇各自為卷則繫詞上下傳及說卦序卦雜卦三傳原與彖象文言共為十翼作一卷也漢費直初以彖象釋經附于其後鄭玄王弼宗之又分附卦爻之下以別于經而繫詞以漢自如其舊本義所謂無經可附故自分上下云此為今易也何氏云上篇明無故曰易有太極太極即無也又云聖人以此洗心退藏於密是其無也下篇明幾況無入有故曰知幾其神乎今謂分為上下更無異義有以簡編重大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小事者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉用白

茅無咎。時人言語小事。及小慎之行。豈為易之大理。又下。地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。豈漢易之小節乎。明以大。小分之義。必不可。胡雙湖曰。繫詞上下傳。如論先聖作易之由。則見於包義氏。仰觀俯察。及易有太極。及河圖洛書。數章如論周易之法。則見于大衍之數。五十章與夫卦爻之剛柔。象數之變化。三極之道。幽明之故。鬼神之情狀。皆搜括無隱。若徒有上下經。而無繫詞。傳則象數之學。不明。理義之微。莫顯。易亦竟無以致用于萬。乎。仁義中正之歸。矣。胡雲峰曰。上下繫各十二章。始言易簡。終言易簡。在德行。不在言詞。示人學易之要。深切矣。朱子

易傳

卷之十

三

曰。繫讀六十四卦。則覺得繫詞之語。甚為精密。是易之括例。程子曰。聖人用意深處。全在繫詞。繫詞本欲明易。若不先求卦義。則奇。繫詞不得。按歷代諸先儒所說不一。然異論紛紜。駁離不統者。多。此姑採其尤者。以備參詳。然而更有眇義焉。繫詞上下傳。如所云。卦爻象象。占。吉。凶。悔。吝。憂。虞。之義。是宣尼闡發文周卦爻之義。虞如所云。太極兩儀。四象八卦。河圖洛書之說。俱發周文之未發。也。文周卦爻象。俱有不可曉處。宣尼為說卦傳。以明之。又備一談。百令人達。上。顯。顯。引伸。而不盡言。故言辭不特見於說卦傳。說卦傳但言八卦之象。其六十四卦。全象。又示于下傳第二章。不啻詳

也。文周據象言理。不若言數。言數自一至十止。已宣尼又于上傳。第九。章。廣言數。而至千。萬。皆以發文周之所未發也。文周之。言。象。數。而。言。理。實。未。常。離。象。數。故。宣。尼。于。兩。傳。詳。說。發。明。之。不。失。傳。言。象。數。正。教。人。借。象。數。以。明。理。也。天。一。地。二。章。言。河。圖。數。未。歸。于。顯。道。神。德。行。固。是。借。象。數。以。明。理。最。和。而。至。章。却。是。純。言。理。不。知。此。又。寓。言。洛。書。之。數。洛。書。九。數。以。自。逆。六。傳。九。德。以。虞。憂。患。此。又。是。借。理。以。寓。言。象。數。合。理。氣。數。而。一。言。之。者。也。至。我。夫。子。之。言。乎。然。而。理。為。之。本。也。是。氣。化。之。主。宰。而。象。數。之。推。紐。也。故。兩。傳。難。篇。分。上。下。章。分。二。十。四。然。計。數。一。詳。言。理。要。而。象。數。則。畧。言。之。其

易傳

卷之十一

四

上下篇分陽陰。亦猶上下經之分陽陰也。故上傳首言知陽始。冬也。下傳首言義陰。旺于秋也。仁義禮知信五常之理。見于二十四章者。言之備矣。然。以道德為綱領。故上傳首章欲言知必先言道德者。五常之主也。傳中所開五常之理。應已悉。至下傳末章。結之以德行。德者行道而有得于心也。自道而及于五常。自五常而至于德。始終以道德為綱。也。道以天言。德以人言。言德必本諸天。故先言道德。道德必歸之人。故終言德。然。道也者。即先天之德。德也者。即後天之德。五常必以道德為綱。明其五之出于一。歸于一。也。故兩傳首末章。其大旨不外于易簡。是已。然首章以易而談簡

易傳

未章以知而無能無非天人貞一之說也知天人貞一之說而五
常選用八卦相推相與千變萬化不出其宗矣

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣
方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見焉

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高
者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之

常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向吉
事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月

星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰陽為陽
陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法

周所謂易以道陰陽此之謂也
此章全旨時說皆謂是言伏羲作易之本原與君子學易之要道

也初論作易而以天地明之次論天地而以人事終之提見易道
盡于乾坤乾坤盡于易簡易簡即在人身學者求易于天地又求

天地之易于吾身則易可無作矣此言無一語得者按繫詞者文
王周公所繫之詞也此明繫詞之旨不宜獨取伏羲來說且通章

之旨皆于繫詞之先借天地萬物象以開明易之理見易之為易
皆原于天地萬物之自然而非聖人之強作也並未嘗說作易事

其說說至賢人之德業上却自天地說到人合三才之理而一言
之以見易理之精闢耳提就開明易理上說亦未嘗說及學易事

時說謂首節是子未有易之前以見畫前原有易是故以下三節
是法天地以為易後蓋概到柔相摩二句有八卦字義在內遂以

此為聖人作易之說耳然則首節所云乾坤獨非卦乎次節所云
剛柔相摩八卦相與不過備言其自乾坤而生六子之義相摩相

與俱然天地氣化上說故下曰鼓之以雷霆云云此豈畫卦作易
之說乎前四節自二而八自八而至十成男成女十變萬化無不

說○起○此○即○以○吐○周○文○所○取○義○義○淺○漸○上○說○到○易○簡○上○而○又○統○歸○
之○于○一○易○此○簡○易○之○易○乃○宜○尼○自○取○易○義○文○孔○之○所○以○五○其○義○
也○然○此○亦○非○孔○子○之○言○也○仍○是○文○王○之○旨○何○言○之○六○十○四○卦○周○文○
首○乾○坤○固○是○重○易○簡○之○旨○然○乾○又○首○于○坤○周○文○重○易○之○義○亦○明○矣○
孔○子○不○過○因○而○發○明○之○故○以○易○包○簡○是○以○陽○統○陰○之○義○非○以○陽○而○
統○陰○則○陽○易○也○陰○陰○也○陰○而○何○以○為○之○簡○以○其○陽○統○陰○陰○順○陽○而○
謂○之○簡○故○簡○亦○一○易○也○簡○易○而○統○歸○之○易○以○見○六○十○四○卦○之○所○以○
統○于○一○也○一○者○何○道○也○德○也○按○道○德○為○五○常○之○全○體○無○所○不○該○故○
傳○詞○于○乾○坤○兩○言○道○此○章○主○乾○言○可○乎○曰○此○言○乾○坤○之○成○男○成○女○

德○不○外○一○道○耳○非○謂○道○有○二○道○也○道○一○而○德○亦○一○故○淺○言○可○久○之○
德○章○主○乾○易○言○正○以○陽○以○統○陰○有○全○體○之○義○存○焉○故○以○道○德○歸○之○
然○此○章○五○常○之○義○但○言○知○者○何○曰○乾○包○四○德○不○徒○有○知○也○此○因○言○
道○德○全○體○義○重○先○天○故○舉○知○言○之○乾○象○于○貞○言○道○亦○此○旨○也○兩○傳○
中○併○言○五○常○之○義○此○章○首○言○道○德○蓋○揭○其○綱○領○若○五○常○于○此○先○言○
知○第○四○章○言○仁○第○八○章○言○禮○第○十○二○章○言○信○至○下○傳○首○章○始○言○義○
自○知○而○仁○而○禮○而○信○而○義○五○行○之○序○淺○先○不○棄○下○傳○第○五○章○陽○言○
義○淺○挽○知○說○此○又○五○行○循○環○之○理○也○此○淺○諸○章○遂○言○權○言○中○而○仍○
歸○結○于○易○簡○蓋○中○者○易○之○體○易○者○中○之○用○有○體○而○沒○有○用○也○此○章○

固○以○易○字○為○主○末○結○以○成○位○乎○中○蓋○是○時○義○三○才○主○極○之○中○即○造○
化○之○一○中○也○皆○所○以○發○明○道○德○意○焉○呼○緊○詞○兩○傳○之○旨○俱○係○于○首○
章○矣○全○篇○揭○統○氣○化○說○到○性○理○上○闡○明○易○理○而○聖○人○作○易○之○意○見○
于○言○外○至○于○學○易○之○說○更○于○詞○旨○無○涉○弗○入○講○中○纏○繞○首○節○天○
尊○地○卑○二○句○作○一○頭○下○邊○十○句○只○作○兩○段○意○思○說○早○高○以○陳○四○句○
即○就○天○尊○地○卑○句○挑○出○有○貴○賤○剛○柔○之○常○理○以○啓○下○文○生○吉○凶○成○
變○化○之○意○耳○蓋○言○凶○變○化○不○外○貴○賤○剛○柔○之○常○理○以○推○盪○之○也○
此○四○句○還○只○渾○一○就○天○地○上○暗○挑○萬○物○意○說○至○下○文○物○以○羣○分○物○
字○此○六○句○方○單○著○萬○物○上○言○生○成○之○象○全○節○句○挑○明○易○理○首○二○

句○說○乾○坤○便○是○卦○名○雖○曰○貴○賤○位○矣○便○是○卦○爻○上○下○之○位○曰○剛○柔○
斷○矣○便○是○易○中○卦○爻○陰○陽○之○別○曰○吉○凶○生○矣○便○是○卦○爻○之○占○曰○爻○
化○見○矣○便○是○著○策○卦○爻○之○變○易○中○卦○爻○位○象○占○變○化○之○義○無○不○挑○
露○于○此○然○不○可○即○將○乾○坤○定○矣○貴○賤○位○矣○等○語○實○著○作○易○者○之○卦○
爻○位○象○變○占○說○還○只○就○天○地○萬○物○上○說○暗○挑○明○其○理○全○節○以○乾○
坤○二○字○為○主○下○面○物○象○生○成○變○化○皆○從○乾○坤○未○然○變○化○二○字○是○一○
節○開○鎖○肯○綫○蓋○全○章○闡○明○易○義○此○節○首○出○變○化○二○字○以○見○文○王○所○
取○變○易○之○義○也○然○根○常○義○說○未○此○處○便○藏○重○易○簡○線○索○頭○得○天○
地○者○除○陽○氣○之○休○乾○坤○活○然○陽○統○陰○之○名○也○天○尊○地○卑○各○得○其○

所則乾坤之義定矣。不曰天高地卑。而曰天尊地卑。所以尊天也。下文便以高字代尊字。可見尊亦高之義。所以尊字。暗天而尊陽之義。亦便暗藏。後文重易之旨矣。此二句。借天地形氣。以指陰陽。中陰陽之理。乾坤亦只以純陽純陰之義言。弗括卦名。意說卑高以陳二句。承尊卑意。來蓋卑高之所在。即貴賤之所在也。但上大渾說个空字。未見位義。而此又挑明之耳。空者。有尊卑各安其分之意。位者。有卑高以存而列之意。此位字。天地萬物。莫不有之。齊曰。以天地言。天地尊卑。天地卑高。固昭然不易也。以萬物言之。如山川陵谷之類。其卑高亦昭然可觀也。動物如人。類則父子君

臣夫婦長幼之類。其卑尊各有定位也。如鳥獸之類。則大而鳳皇。小而鸚鵡。而鸚鵡雀其為類也。固各有卑高。在植物則松柏杞梓。或千霄蔽日。而弱草僅足以極塵。何莫不有卑高之類也。然自其類而言之。則又各有卑高之別焉。此義固是。然只渾渾承上天地意。指點說。弗可遽露。物字動靜有常二句。亦即承天地意。來觀鶴山曰。天圓而動。地方而靜。天臨川曰。動靜有常。以天地之用言。天運轉不已。陽常動也。地鎮莫不移。陰常靜也。故曰有常。則柔判者。蓋惟其稟性于陽。故其動有常。惟其稟性于陰。故其靜有常。陰亦有動者。然非陰之常。陽亦有靜者。然非陽之常。

也不云陰陽。而曰剛柔。陰陽論氣。剛柔論質。漸說向形下一邊來。斯是自然。分判非人斷之也。有判然不相混淆之意。以天地萬物觀之。知天左旋。一日周天。而過一度。常動也。地則亘萬古而常靜也。其有震動者。乃變異也。以日月言。日為陽。日則一日一周天。可見其動。月雖亦逐日而運行。然其行不及日十二度。有奇。其所以遲者。正以其不能如日之動而健故也。亦可見其靜為靜矣。至于萬物如人之男女。鳥獸之雌雄。牝牡其為性之動靜。亦無可見矣。故丈夫有四方之志。婦人之得其正性者。自不輕出閨門。惟鳴而雌伏。此鶴不同。最而觸藩之壯者。往往必致羊也。斯亦可見陰陽

之分。而剛柔所由判也。萬物皆然。萬物二字。亦且含蓄弗露。渾渾。就天地上指點其理。說方以類聚。六句。方着物象言。方舊說謂事情所向。非也。即方所之方。天地人之貴賤。剛柔各有其方。如水有水之區。火有火之位。君子小人各有其處。方以類聚。如水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。君子與君子為朋。小人與小人為黨。是也。既以類相聚。則類各不同。而物以類聚。分矣。即分矣。但類聚就一處者。單分就大處處分。別看兩句。意重分言。楊誠齋曰。聚散異向。奸惡相攻。是吉凶生焉。此言未得。生物時光景。未便說到愛惡相攻上。吉凶二字。只當得善惡二字。看陰陽即分善惡。善惡即

分言山此時物象初生陰陽判散既有善惡不同之類而吉凶之端已生于此矣生字是吉凶未然之詞所謂福生有基禍生有胎之謂也。有生必有成氣以資生質以成形于是乎在天成象在地成形。象者形之精華。禁于上者也。形者象之休質。留于下者也。此變字可與上文常字對看。天地之常不改。因萬物之形象有改易而變化之迹可見也。變者化之漸。化者變之成。註中陰變為陽陽化為陰義頗得。蔡虛齋云以變化分屬陰陽者蓋陰重濁猶以漸而變陽陽輕清則化而無迹矣。此等處須于造化人物上實見得方是。毋徒只以變化二字分屬陰陽便了也。如雷霆風雨之類其

卷七十一

十一

乍聚而乍散一姓而一未嘗見有飛迹否。若夫動植之類其或也雖終歸于盡然猶有渣滓在又則亦化矣。此可見變者化之漸意所以然者有形故也。若陽則止是氣故一化而無迹然單言化亦該濟變既並言則當有別。闢曰玩易者陰變少陽者陽變少陰之義則陰陽皆有變象但老而變少則變固屬陽一變化不可以陽言今以化屬陽恐于註中陽化為陰語未合陽明而陰開陽有而陰無化還是陽入于閏而返于無之謂請識者細釋之。蔡虛齋曰以成象之變化言之如日月之盈虧屈伸之陰見雷震雨露之或作或止是也以成形之變化言之如山川之或氣虛而品物流形

地勢傾斜
地勢傾斜
地勢傾斜

或氣吸而品物歸根如水之往者過來者歸或為冰或為水或為物之有作息植物之有榮悴是也。闕曰細求物理變化有情化無情婦人化石蛇化百合無情化有情腐草化為螢陳麥化為蠶蠶食而不飲二十日而化蟬飲而不食三十日而化衰君化龍望帝變杜鵑牛哀病而七日化常羽泉涿涿而為魚日生環月戴冕四大八風歷候方而屢更此孰非象形之變化乎。夫象形之變化亦多端矣。語其大凡則有四有自為變化者有互相變化者有變化遷化者有變化不復者為從風而羽化棍而為蛇此互相變化者也。春而腐化也。雀入大水為蛤蛤出水而為蜃蜃此互相變化者也。春而腐化

卷七十一

十二

為鳩秋而鳩化為鷹此交化逆復者也。蚕蠅化蛾而死此變化不復者也。雖然蚕蠅化為蛾蛾化為蚕蠅變化字有已時乎。即夫人之一身內生就知外榮衰變則龜魚廢則鼠體其委形之生而變化也義亦然是故萬物之生也亦有四胎生卵生濕生化生已爾。化生者變化之說也。若夫胎生卵生濕生之子化生也則矣。然而莫非化生也。精氣為物造為變沒假而化之子以身為人沒沒假而化之子以身為物其為鼠肝其為玉臂乎。生之迹禪也。蓋一問耳。星既墮而為石在天之象已死矣而在地之形則已生矣。一變而成虹在地之形已死矣而在天之象則已生

以其象形之或有或無也。謂之生死。以其氣化之一位一來也。直云變化耳。莊子曰。此無恒化。斯知變化之說矣。金節云。有天地則乾坤之分定。乾坤定而貴賤剛柔之常理著。貴賤剛柔位具而後合。分交錯。物象始形。吉凶生而變化之用行焉。始於常終於變。化此生之。所以不窮而天地之所以常久而不已也。不常不可以為變。不變亦不可以為常也。姜南洲曰。自乾坤形象說來。以至形象之變化。所謂神無方而易無體。此變易之所以為妙也。蓋為生為成。皆向有一處說。變化是自有而入無也。其自有而入無者。正其自無而出。有通復循環乃其生。上不已之誠。以下云推遷正承。變化竟而言其通達往來之理。

十二

新錫十名家批評易傳闡庸卷七十二
是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也。六十四卦之初。剛柔兩畫而已。兩相摩而為四。四相摩而為八。八相盪而為六十四。

此二句承上變化意而言。又以此二句提抽下二節意。摩猶今所謂按摩之摩。俗語云。按捺是也。除去則陽來。陽去則陰來。陰陽兩相按摩。更遞變化而生。上無已也。故曰剛柔相摩。盪字上聲。直音曰盪。器也。又行也。韻學曰。推盪震盪。又盪盪。推動貌。摩與盪義頗相似。但以剛柔兩物相擦而曰摩。若八卦則其象象不可以兩

卷七十二

十一

摩之義。言乃言盪。是推盪注來不窮意。其實摩與盪義是一。般來子曰。摩如一物在一物上面。摩旋底意思。亦是相交意思。如今人磨子相以下而一片不動。上面一片只管摩旋。推盪不曾住。自兩儀生四象。則老陽老陰不動。而少陰少陽則交自四象生八卦。則乾坤震巽不動。而兌離坎艮則交自八卦而生六十四卦。皆是此上加去。下休不動。每一卦生八卦。故謂之摩盪。摩盪二字。要得文易變化不窮義說。方得相生意出。但註云兩相摩而生四。其義可通。又云四相摩而成八。似覺鈍。是。否曰。說个剛柔則太剛太柔。少則少柔。兩儀四象義俱就了。若夫八相盪而生六十四卦。不必言。

矣。或即就兩儀八卦之摩盞言。而不添四象六十四卦相生之說。蓋以兩儀為本。八卦為用。而四象六十四卦已無不該之也。其言亦通。此八卦字亦只是指點出乾坤六子之義耳。勿著卦義上說。則柔二字重。二老說八卦要重六子一遠說。此亦是由變化而漸相生之意也。

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者

此即承上八卦相盞言。雷霆風雨日月便是八卦中震巽坎離之象。然弗拈卦象說只深以天象言。運者雷之疾而威者也。鼓字

易傳闡

卷七十一

二

只從雷霆字生。下做此風來而隨。故曰潤之以風雨。風不可以言潤。以蕪而說。故稱潤。樂記有云。鼓之以雷霆奮之以風雨。煖之以日。月而百化興焉。按月能涼不辭煖。此亦蕪帶說也。釋典曰。鼓之以雷霆陽動也。奮之以風雨陰隨也。日司晝月司夜。代明注來日運行而為三百六十月。運行而為十二時。以序寒暑。注來馬有以日貼暑。以月貼寒。謂日行南陸。月行北陸。而一寒一月行南陸。日行北陸。而一暑亦通。天象不止雷霆風雨日月。但言此者舉重以舉其餘耳。丘建云。曰前乾坤貴賤則柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之化也。古詩云。鼓潤運行言是流行之陰陽交易

之用也

乾道成男坤道成女

此變化之成形者。此兩節又明易之見于實休者。與上文相發明也。

本義云。上節是變化之成象者。此變化之成形者。夫首節云在天成象。在地成形。而變化見矣。變化正以成象成形見。此又言成象成形成于變化。後寬得通。注來之理。相摩相盞之詞。言也。上節不言成此節言成。舉此以該彼也。上言震巽坎離之鼓潤運行。則六子生萬物之義已見矣。此不言六子而言乾坤者。運用雖在六子

易傳闡

卷七十一

三

就休則在于乾坤也。一道字。該括意思甚廣。六子之義亦蕪之矣。但此又就六子收到乾坤上。結上文以起下文耳。意思暗度無跡。真是化工之文。此處且重結意說。乾道成男者。或曰乾初適坤為震。二適坤為坎。三適坤為艮。以成三男也。坤道成女者。坤初適乾為巽。二適乾為離。三適乾為兌。以成三女也。如此說。却又說乾坤生六子之說。又起向氣化上去了。便不得言男女。還指萬物言。朱子曰。乾道成男。坤道成女。通人物言之。在動物如牝馬之類。在植物亦有男女。如麻有牡麻。竹有雌雄之類。皆離陰陽剛柔不得皆成男女。又曰。豈謂男便無陰。女便無陽。這般須要錯看。

齊白朱子小註謂植物亦有男女如竹有雌雄麻有雌雄此說似不必泥以大倫論之凡動物則陰陽異形必以兩相合而後能生所謂男女睽而其志通也若植物則其陰陽之氣結在其一物之身而其為一物者必其陰陽二氣交構之時乃能成道而結子所謂一物其來有一身一身還有一乾坤者亦即此理不可以與動物例論也但陰陽雜操何所不有故植物間亦有分雌雄者如何首烏于靜夜間寐之地人或見其雌雄相交一名夜合藤是有男女也但不可以一二而蓋千百耳又動物亦有純雄純雌者如兔則純雌蠶則純雄雖人顯亦有然者翰墨書所載有思男之

國不夫思女之國不婦而亦自能生雖未究其實否或者亦有此理故細腰不生大腰不育而皆能生育免望月而生子女人國映井水而成孕以其取法乾坤之孕以成胎息亦可見乾道成男坤道成女其理萬古不易也由此言之在天之象父曰日月月雄紅雌霓亦是此理然此只著物形上說此亦非乾坤之成之乾坤有通以成之也正義曰通謂自然而生也落意含畜下文甚遠正義曰游氣紛紜合而成質者生人物之萬殊陰陽兩端循環不窮者主天地之大義陰陽循環如磨游氣紛紜如磨中出者剝柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此陰陽

循環主天地之大義也乾道成男坤道成女此游氣紛紜生人物之萬殊也夫以乾坤之變化而生而成就如是此變易之所以為妙也然以道字為矩紐此一字漸收束向性理易簡上去須前段照會看

乾知大始坤作成物

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之理清未形而陰之重濁有迹也

承上文之意而渾言乾坤生成萬物之理上文言乾坤各就其形以陰陽對立之義言此言乾坤共成其功以陰陽相涵之義言也

郭提出通字是揭其綱領此節分出五常之義而曰知能漸入理蓋深詳處乾何以謂知大始正義曰乾是天陽之氣萬物皆始在于氣故云知其大始也萬物始于坤坤又始于乾故曰大始坤作成物者坤是地陰之形坤能造化以成物也然乾何以為之知來子曰知主之意也如知州知縣之知此說不得知作知見之知大始未有形知之而已成物乃流形之時故有為郭子曰陽不能獨立不得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽為倡陽知其然而享其成陰效其法而終其勞也

曰一氣之動則自有知覺而生意。所始乾實為之一氣既感則妙合而觀其形乃著。有作成之意。坤實為之。

乾以易知。知坤以簡能。

乾健而動。即其所知。便能始物而無所難。故為以易而知。大始坤順而靜。凡其所能。皆從乎陽。而不自作。故為以簡而能。成物。胡雲峯曰。上兩節論陰陽之形。無氣與形而言也。此論陰陽之性情。因氣與形而以理言也。正義曰。註云。天地之道。不為而善始者。釋經之乾以易知。不勞而善成者。釋經之坤以簡能也。此說云。不勞而善成。為簡亦得。若以不為而善始為易。却是易能。不是說。

易傳

卷之五

六

易知了此易字。須要在知字上。休貼說。胡雲峯曰。陽者始物自然。而然胡為是之易也。健故也。陰但從陽。自然成。功胡為是之簡也。順故也。以順說簡。固是以健言易。未見明。悉。關曰。乾陽也。劉健之。體寬彰明。顯著而無。艱。深。隱。晦。之。可。言。故。易。知。若。坤。之。作。用。因。乾。先。發。得。有。頭。緒。特。因。而。為。之。不。煩。造。作。故。簡。能。何。玄。子。曰。乾。之。易。知。本。乎。道。之。自。然。而。匪。慮。也。坤。之。簡。能。因。乎。乾。之。自。然。而。匪。為。也。孟子所謂不學不慮是也。道本易也。而乃陰道本簡也。而乃阻。其。累。于。人。欲。之。私。故。耳。人。之。所。知。而。如。乾。則。所。知。皆。皆。分。所。固。有。無。一。毫。人。欲。之。私。則。無。意。見。之。累。知。豈。不。易。人。之。所。能。而。如。坤。則。

所能。隨。天。理。而。當。為。亦。無。一。毫。人。欲。之。私。則。無。紛。擾。之。累。能。豈。不。簡。此。語。說。易。簡。更。覺。透。亮。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

人之所為。如乾之易。則其心明白。而人易知。如坤之簡。則其事要約。而人易從。易知。則與之同心者多。故有親。易從。則與之協力者眾。故有功。有親。則一于內。故可久。有功。則兼于外。故可大。德謂得于己者。業謂成于事者。上言乾坤之德不同。此言人法乾坤之道。至此則可以為賢矣。

易傳

卷之五

七

上節以易簡並言。此節却說到一處。而歸結于一易。以大言其功效也。前六句承上乾坤之理說來。渾渾無三才之理。言亦有人道意在內。然不可說聖人體乾坤為易簡。而有此功德也。只就易簡之理上。渾渾說向人道功德。上去。然言人道。而天地亦在其中矣。易則易知。二句。全節之所寬重者。全要得易簡統歸于易意說。易知。義在。上文。不須別解。但上節易知。就乾體言。此易知。就事物功效上說。又自不同。如乾之易。則情理明白。而人之所易知也。易從者。簡則其理要約。而人從之者。易也。首尾常字說。至此又從。變上說。到易前。淺文情。這映。此是宣尼自取易義。此二句不必在。

知○這○二○字○上○着○力○謀○全○要○重○統○而○為○一○之○旨○義○正○義○曰○易○知○則○有○
親○者○惟○意○易○知○心○無○艱○險○則○相○和○親○也○易○道○則○有○功○者○于○事○易○道○
不○繫○勞○力○其○功○易○就○也○物○既○和○親○無○相○殘○害○道○可○久○也○事○業○有○功○
積○漸○而○宏○功○可○大○也○此○但○渾○言○易○理○之○效○如○此○不○可○說○聖○人○法○此○
乾○坤○易○簡○而○有○如○此○之○效○也○可○久○則○賢○人○之○德○二○句○不○必○又○以○天○
地○地○人○另○起○一○頭○上○面○六○句○所○云○易○理○功○效○兼○三○才○之○義○言○亦○談○
人○道○意○說○此○竟○直○承○上○六○句○意○項○接○久○大○說○下○德○者○得○也○得○之○于○
心○前○之○德○親○而○可○久○非○有○得○于○心○者○而○然○乎○故○曰○賢○人○之○德○業○即○
是○功○功○而○可○大○非○常○人○可○哉○故○曰○賢○人○之○業○何○玄○子○曰○久○者○日○新○

易傳闡

卷七

八

而○不○已○與○天○同○其○德○久○故○曰○賢○人○之○德○大○者○富○有○而○無○疆○與○地○同○
其○廣○大○故○曰○賢○人○之○業○不○曰○聖○而○曰○賢○循○率○裁○所○謂○賢○于○堯○舜○意○
如○曰○賢○而○未○聖○則○可○久○可○大○之○外○豈○復○有○所○加○乎○德○字○與○前○道○字○
應○獨○于○可○久○言○德○以○明○道○之○統○于○易○也○步○歸○結○要○領○
易○簡○而○天○下○之○理○得○矣○天○下○之○理○得○而○成○位○乎○其○中○矣○
成○位○謂○成○人○之○位○其○中○謂○天○地○之○中○至○此○則○體○道○之○極○功○聖○人○之○
能○事○可○以○與○天○地○參○矣○
全○旨○重○明○易○義○此○將○易○簡○並○言○以○重○易○之○旨○已○見○于○上○也○樂○中○行○
曰○人○心○一○造○于○易○簡○而○天○下○之○理○舉○不○外○此○是○理○也○三○才○之○道○也○

金聖

人○得○之○與○天○地○並○故○曰○成○位○乎○其○中○言○成○位○乎○天○地○之○中○也○如○此○
天○下○之○理○常○變○無○之○此○曰○易○簡○而○天○下○之○理○得○單○主○常○一○邊○說○者○
何○曰○離○規○矩○而○用○方○員○則○方○員○不○可○得○而○用○捨○絕○度○而○為○曲○直○則○
曲○直○不○可○得○而○為○故○曰○得○其○一○而○萬○事○畢○彼○夫○卑○者○高○者○動○者○靜○
者○類○聚○者○羣○分○者○成○形○者○成○象○者○變○化○者○雖○萬○有○不○同○約○畧○其○
旨○不○出○易○簡○二○个○字○此○變○不○失○常○權○不○離○經○之○旨○也○故○易○簡○而○天○
下○之○理○得○矣○得○字○要○理○會○前○邊○變○化○意○恭○說○方○見○闕○鍵○陳○大○士○曰○
此○章○乾○坤○為○頭○腦○變○化○為○肢○體○知○保○為○氣○脉○易○簡○為○真○性○合○氣○與○
性○而○言○之○道○也○德○也○所○以○明○其○出○於○一○也○末○節○言○理○即○是○道○字○言○

易傳闡

卷七

九

理○得○即○是○德○字○道○德○為○一○中○之○全○體○三○才○之○樞○紐○故○曰○理○得○而○成○
位○乎○其○中○位○字○送○首○節○位○字○來○天○位○乎○上○地○位○乎○下○人○位○乎○中○也○
此○中○雖○就○位○說○却○借○位○義○以○明○建○中○立○極○之○旨○意○固○深○觀○次○章○
所○云○三○極○極○字○則○知○此○中○固○非○虛○位○中○庸○闡○明○中○者○送○中○上○挑○出○
易○字○說○曰○居○易○易○傳○闡○明○易○者○送○易○上○挑○出○中○字○說○其○旨○一○也○未○
有○中○而○不○易○者○未○有○易○而○不○中○者○言○易○簡○又○言○中○以○明○易○簡○之○統○
于○一○易○也○變○易○之○易○乃○後○天○之○用○簡○易○之○易○乃○先○天○之○體○故○以○道○
德○歸○之○以○先○天○為○後○天○之○主○宰○而○易○乃○為○萬○古○不○易○之○易○矣○是○故○
先○儒○之○說○易○義○者○有○三○一○曰○變○易○也○一○曰○簡○易○也○一○曰○不○易○也○然○

簡易而乃可以不易。不易而後可以變易也。三者皆有獨重義自
相。因五常僅揭一知。蓋以示天一初生之義。此後方歷詳說五
常。

右第一章

此章以造化之實。明作經之理。又言乾坤之理。分見于天地。而人
無休之也。

新錫十名家批評易傳闡庸卷七十三

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也。此言聖人作易觀卦爻之象。而繫以辭也。
前章已明易之理。此章乃言聖人作易之事。而終之以君子學易
之意。大旨于三極之道也。分上言詞。因身象。象根乎道。聖人繫詞
全是借象顯道。道之所存。即天也。下言君子學易。亦是借象証道。
得道而忘義。與天命合一。故自天佑之。三極之道。占重者。首章言
道。此章亦言道。道一也。然其旨各有不同。彼是先天之道。道以休
言。此是後天之道。道以用言。蓋彼之道。乃簡易之道。此之道。乃變
易之道。自簡易而之變易。自休而之用也。全旨全要重變化意。上
說首章自變化說到簡易。亦有變化意在內。但占重在簡易。此章
自居安易序說到觀變玩占。上亦有簡易意在內。但占重在變化。
聖人無偏枯之論。但各章旨有輕重不同耳。須要前淺恭會者。此
章自卦說到爻。其旨似重。爻上說以重變化義言也。聖人無指
伏羲文周該下象詞二義說。或曰單指文周。此乃言周易繫詞之
旨。聖人設卦。不指伏羲言。文周將伏羲六十四卦陳列以觀其象
也。設與中庸設其蒙衣之說同。此言不然。夫子說易。凡著詞上說
便直指文周。凡渾言卦象之義。皆談伏羲文周三聖人而言。況此

言作易之事。安得離伏義而遽言文周。設還指伏義說。設以作言。如天造地設之說。蓋卦者掛也。懸掛物象以示人也。設卦所以。現象未漢上曰。聖人設卦。本以觀象。不言吉凶。自伏羲至于堯舜。又王觀而自得也。聖人慎觀之者。其知有不足以知此乎。是繫之卦。詞又繫之爻。詞以明告之。非得已也。為觀象而未知者。設也。此言乃得。但此言繫詞。根上卦象說。並未嘗說爻象。則繫詞當指繫卦下之詞而言。此又添繫之爻。詞一語。然否。曰。爻象根卦象取說。卦象則爻象亦訣之矣。傳詞渾。一說。今繫詞亦並未嘗單言繫卦。其詞無爻繫言。可知。漢上說得之。但下言吉凶悔吝。此但言吉凶。

易傳闡義

卷之十三

二

者何。按全易詞言。爻詞吉凶悔吝。係詞但言吉凶。然單象亦有悔亡一占。但與各詞耳。則言吉凶亦無言悔吝。今但曰吉凶。並不言悔吝者。以悔吝皆吉凶中之小別。舉吉凶則色之可也。言凶難。還象上觀。然所明者。皆是吉凶中之理。須要照映下文道字意說。

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推盪。而陰或交陽。陽或化陰。聖人所以觀象而繫詞。衆人所以因著而求卦者也。

上章觀象繫詞。則吉凶常變之理著矣。聖人猶恐人認爻象爻詞。

作不。變。之。義。者。特。與。點。明。爻。為。變。化。之。義。曰。剛。柔。相。推。而。生。變。化。不。可。以。此。即。推。原。首。節。謂。所。以。觀。象。繫。詞。果。何。本。哉。蓋。詞。因。象。而。繫。象。又。因。變。而。著。也。此。語。便。不。是。楊。龜。山。曰。此。提。言。爻。之。變。動。也。卦。占。七。八。爻。占。九。六。者。蓋。卦。以。不。變。為。體。爻。以。變。動。為。用。也。爻。變。則。卦。亦。變。矣。八。卦。變。為。六。十。四。六。十。四。卦。變。為。四。千。九。百。六。十。是。此。義。然。卦。不。變。之。義。俱。從。爻。之。變。化。來。只。重。爻。言。此。義。詳。見。于。諸。卦。爻。之。下。者。多。矣。此。不。贅。朱。子。曰。易。中。說。卦。爻。多。只。是。說。剛。柔。不。全。就。陰。陽。上。說。卦。爻。是。有。形。質。了。陰。陽。全。是。氣。又。曰。健。順。是。剛。柔。之。精。者。剛。柔。是。健。順。之。粗。者。推。者。推。而。去。之。也。老。者。已。極。少。

易傳闡義

卷之十三

上

者。推。老。者。而。易。之。也。變。化。如。老。陰。變。為。少。陽。則。老。陰。化。而。無。迹。矣。老。陽。變。為。少。陰。則。老。陽。化。而。無。跡。矣。以。其。沒。變。而。得。化。故。先。言。變。後。言。化。然。變。化。提。是。一。物。變。為。那。個。則。這。個。新。化。了。變。化。是。一。串。義。未。節。所。以。單。言。變。此。皆。由。彼。此。互。相。推。盪。來。故。曰。剛。柔。相。推。而。生。變。化。變。化。陰。陽。皆。有。之。朱。子。以。交。屬。陽。化。屬。陰。有。說。乎。曰。交。乃。改。新。之。象。故。屬。陽。化。者。革。故。之。象。故。屬。陰。此。合。取。陰。陽。兩。義。又。分。出。个。陰。陽。之。別。耳。然。而。渾。一。說。不。必。以。交。屬。剛。化。屬。柔。觀。上。文。相。推。二。字。變。化。剛。柔。皆。有。之。按。首。章。所。言。簡。易。之。義。單。主。乾。言。故。以。易。說。簡。是。單。重。剛。說。揭。全。易。尊。陽。之。旨。以。示。六。十。四。卦。三。百。八。十。

四爻之說于一也。此章重明變易之義。故取剝柔並言曰剝柔相推而生變化。旨各有重。固知聖人之用柔也。聖人之權也。說个剝柔變化言外已見得宜。觀變意將末二節肯綮已提挈在此須得。

是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。

吉凶悔吝者易之詞也。得失憂虞者事之變也。得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣。蓋吉凶相對而悔吝居其中間。悔自凶而趨吉者自吉而向凶也。故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此詞也。

易傳闡序 卷七十三

此節即承首節意言此與下節四个象字不甚重只借以挑出通字蓋道理即在象中詞非闡象以闡象中之理也。故說个失得憂虞進退晝夜皆著人天理道上說。繫詞以闡象却是這个象不是形象之象。句挑出通字此節失得憂虞以人道言吉凶為失得之象者正義曰于事有失得以漸成者乃為吉凶也。然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等。或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾九五飛龍在天利見大人之屬。尋文考義是吉可知故不須云吉也。若陰之九四突如其來如據其文詞其凶可見故不須云凶也。亦有爻處吉凶之際吉凶未定亦不言吉凶若艮之六二車之

初九是吉凶未定亦不言也。或一爻之中得失相形須言吉凶若屯五小貞吉大貞凶是一爻相形也。亦有一事相形終始有異若訟卦之有身窒惕中吉終凶之類是也。亦有詞旨別有輕重在取未吉而言吉未凶而言凶如既濟之言吉臨之言凶是也。皆據理而言以明失得之報也。經稱悔吝者是得失之小初時憂愁虞虞之形也。悔者其事已過意有追悔也。此自凶而趨吉之象虞之象也。虞者警戒防虞而惟恐陷于危也。又揣度思虞而圖以即于安也。易中所言悔字或曰無悔曰悔亡或曰悔曰有悔亦不同矣。然凡言悔者皆屬虞之象也。與中孚初九虞吉虞字同此是好意思。

易傳闡序 卷七十三

故曰吉悔乃自凶趨吉故曰虞象也。各字解見也。三常事之時可輕鄙耻故云吝也。此吉而趨凶之象憂之象也。慮慮為虞故能進悔。罹患而憂故可羞吝。舊說皆以憂貼悔以虞貼吝謂悔吝為憂虞之象是生於憂患死於安樂意蓋憂苦患難中必悔悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆志必至做出不好可羞吝底事也。來吝便是凶之漸矣。此等說意亦可。但以虞為安娛之娛未見考據且上文以失得困貼吉凶此以憂虞倒貼悔吝其文義亦相似。從註疏說是失得以事言憂虞以心言其事未成故輕于吉凶于賢曰悔則虞吝則憂憂虞未至于失得悔吝不入于吉凶事有小

大故詞有緩急象其意也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨于剛者退極而進也剛化而趨于柔者進極而退也既
變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四
為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各
一太極也此明剛柔相推以生變化變化之極復為剛柔流行見
于一卦六爻之間而占者得因時值以斷吉凶也

此節即承次節意而言上節悔吝憂虞以人道言此言進退晝夜
便自人說向天矣下承言六爻之動三極之道也三極雖缺天地

易傳闡

卷之十三

六

人要重天言暗挑末節天佑意道字重講進退猶消息變新化舊
新者進而息舊者退而消故曰變化者進退之象也進退之義使
兼天人說晝夜華指天地言在天為陰陽在地為剛柔剛柔即是
陽陰之義晝夜之分不過陰陽之迭運而已故曰剛柔者晝夜之
象也六爻之動即承剛柔變化言道亦兼上失得憂虞意在內然
只重進退晝夜之理而言此根上邊動字來蓋言變易之道也何
玄子曰三指上天下地中人也六爻初二為地三四為人五上為
天以兩津言則初四為地二五為人三上為天也極猶至也通謂
流行之理立天之道曰陰與陽故天必陰陽交錯相濟然後成其

為天立地之道曰柔與剛故地必剛柔交錯相濟然後成其為地

立人之道曰仁與義故仁必仁義交錯相濟然後成其為人三極
者以三才之中各有太極也自其主宰而言則為太極自其流行
而言則為三極其實一也一者何道也蔡虛齋曰一陰一陽之謂
道此句說太極道理最明蓋動只是陽靜只是陰是只滯于器也
若夫不滯于動不滯于靜非動非靜而妙乎動靜者則謂之道也
天之道一陰一陽又一陽一陰一陰一陽只當循環不已地道
亦然人道亦然此即所謂至理而三才各一太極也此即邵子所
謂天地人之至妙至妙者也彼六爻之變化便是這个道理故曰

易傳闡

卷之十三

七

六爻之動三極之道也本義云初二為地云一亦只解貼出六爻
三材底模樣耳動字極字意恐却全未得見動字究竟動即變化
也太極之道便有變化自首節至此收束到三極之道便見得易
理無缺通于天道以起下二節意

是故君子居而安者易之序也所樂而玩者爻之詞也

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

此下二節皆言君子休易之事所居而安者二句與所樂而玩者
二句皆指居常時言以終前首節之意次節居則觀其象而玩其
詞句即承此節意說下動則觀其變而玩其居句乃就變化時言

以終前第二節之意。或云所居而安者。易之序也。與居則起。其泰之居不同。上居字是提就身之所處而言。下居字是靜對動而言。朱子曰。然蔡曰。此節居安安字。俱作活字看。下節居字。是呆字。序次序也。虛齋曰。易之序。謂卦爻所著事理之次第。只是義所在。便是序。論語言中。倫註倫謂義理次第。若一句話。說得當。理便見中。倫亦不必俱要有始終本末也。此言于卦爻外空說。因不得旨。蔡即齊曰。序自卦言。否泰則復之類。自爻言。潛見飛躍之類。皆序也。此兼卦爻說。亦是然。只重爻言。朱子曰。序是次序。謂是卦爻之始。終如潛見飛躍。循其序則安。此言得之。蓋易象合正變為占。正而不動者。為體。變而動者。為用。吉凶之應。猶于用上見精神。故此章獨重爻義。言但用終以體為主。故次章象者。言乎象者也。章乃又重卦說。以補此章義理之未盡。前漢章合者。其全吉。自出但各章之吉。各舉所重而言。有不同耳。序字是時字之義。如得某卦某爻。位次便是易之時序。故此不曰象曰。序字之所在。則居而安之。吉固安之。亦安之也。安有許多道理。道在內。即君子素位而行。不顧乎外之義。蔡虛齋曰。在人身不必皆過歷許多次第。如嚴君平深于易者也。終老于隱。則終身只是安于乾之潛耳。渠又何時而安乎。乾之見。又何時而安乎。乾之躍。却又不不可謂之所安者。不足

謂之序也。蓋天地間無一物無對者。有潛則有見。有躍則有飛。知以此之潛而對彼之見。或併對躍飛。允則序之義昭然矣。故君子終身有終身之序。一事有一事之序。今日與昨日。應又各自有其序。提不越乎時之一字。六十四卦三百八十四爻。惟時焉而已。時即序。今人稱四時為四序。此之謂也。如曾點與其所居之位。樂其日用之常。此正是要安乎序處。又如顏子箴。潛居而安。此其樂禹稷之三過其門而不入。是各隨其所處而安乎易之序也。此乃終身所安之序也。又若孟子之受于宋薛。而不受于齊。由鄉之任見。季子由平陸之齊。不見儲子。皆是善用易而安其序處。此則所謂今日與昨日。所應又各自有其序者也。吳因之曰。居安亦非墨守之謂。只是左來右去。千翻萬覆。隨其變易。而不離乎理道者。便是故曰。易之序。此易字以變易言。序字重爻言。故下緊指上意。而言曰。所樂而玩者。爻之詞也。吳因之曰。爻詞雖不如彖詞之約。却一爻自有一義。一事自為一理。其員轉推移。周流活潑。處不啻烟雲過目。頃刻萬狀。最易通達。時而趨時之教。尤盡洩于六書。若以隨時從道之心。思潛思躍。真有手舞足蹈。而不自知者。故曰。樂而玩者。爻之詞也。居安而安。不成居矣。樂斯玩。非玩不成。樂矣。胡仲虎曰。所居而安。是安分所樂。而玩是窮理。君子安分則窮理愈

精窮理則安分愈固

是故君子居則觀其象而玩其詞動則觀其變而玩其占是以自天佑之吉無不利

象詞變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也○此節即承上節意而言觀象玩詞自無卦爻說然意亦重爻言觀象玩詞二義意重在玩詞上蓋象者像也詞則附象中之道猶所謂玩也觀象玩詞已合正變理道想悟透徹及筮有動蕩虛則觀其變屬何爻而玩其占以趨避之也筮法有動有不動此但舉動義言重爻義而言也上言玩詞下言玩占亦互言見意說个玩

易傳

卷之十三

十

詞則占意已明說个玩占以象意已得也卦爻亦有有占而無象詞者如解初云初六無咎是也然亦有有象詞而無占者如井五震四是也然占意無不寓於象詞中下但曰玩其占自足以說詞也觀象玩詞學易也觀變玩占用易也此玩字便有許多体贴功夫在焉而言者則行否而凶者則止動靜之間舉無遠理是以自天佑之吉無不利也人在大化中吉凶悔吝無一息停吉一而已凶悔吝且居三馬君子獨受其吉者六爻之動三極之道也夫觀象玩詞既已察乎天之道觀變玩占又且祇乎天之示動與變宜即通與天合自天佑之吉無不利蓋以天契天故也

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事

易傳

卷之十三

十一

易者言乎象者也。又者言乎變者也。

彖謂卦詞。文王所作。又謂爻詞。周公所作。象指全体而言。來指一節而言。

此章之旨。承上章之旨而言。皆言聖人作易之事。然上章重交。此章重卦。言上章以象批道。足首章之義。重象言不重詞。言此要重詞。言然何以知上章重交。此章重卦也。上章首二節。雖從卦而交。次第說來。末三節。收繳到交。變上豈非重交而言之。旨。此章首節。雖亦自象而交。說起。然末三節。獨收繳到卦上。豈非重卦而言。

易傳闡庸 卷七十四

之旨。前二節。以六。个。言。字。批。起。末。三。節。三。个。詞。字。豈。非。重。詞。而。言。之。旨。然。上。章。既。重。交。說。矣。此。章。又。重。卦。說。者。何。蓋。上。章。承。首。章。易。簡。之。義。而。言。言。簡。易。則。必。言。變。易。故。上。章。重。交。而。言。然。重。交。而。累。卦。則。又。非。矣。故。此。章。重。卦。義。而。言。以。補。盡。聖。人。作。易。之。全。旨。象。詞。同。以。明。道。然。易。道。之。深。微。全。由。詞。旨。所。指。點。故。全。章。乃。重。詞。言。末。歸。吉。到。陰。陽。二。字。上。以。卦。為。體。爻。為。用。重。體。象。而。言。又。以。簡。易。為。主。也。自。首。章。至。此。凡。三。章。自。簡。易。說。到。變。易。又。自。變。易。歸。結。到。簡。易。終。以。簡。易。為。綱。領。也。此。節。二。句。即。承。上。章。首。二。節。之。意。而。言。象。者。言。乎。象。也。句。即。是。上。章。首。節。設。卦。觀。象。繫。詞。焉。而。明。言。出。

之義。又者言乎交者也。句。即上章次節。劉柔相推而生變化之義。然兩章之旨。不同上章而節意重在次。即此章此節二句。意重在首。句。若曰。易者言乎全体之象者也。又特言乎一節之變義耳。詞。語。雖。平。意。有。軒。輊。在。內。須。得。象。字。舊。說。皆。指。步。言。若。如。此。便。當。云。卦。象。矣。此。渾。一。說。个。象。字。自。蕪。艾。言。蓋。易。者。文。王。斷。卦。之。詞。也。試。將。六。十。四。卦。下。文。王。係。詞。之。旨。參。之。宜。革。言。卦。象。者。我。如。乾。坤。係。詞。合。取。全。體。卦。象。言。若。需。之。光。亨。貞。吉。便。主。上。卦。言。履。之。履。虛。尾。便。主。下。卦。言。噬。合。井。鼎。雅。取。雷。雷。水。風。火。木。二。體。卦。象。言。而。亦。蕪。取。中。四。爻。五。爻。為。義。師。之。丈。人。單。指。二。言。比。之。元。永。貞。單。指。五。言。

易傳闡庸 卷七十四

可知象之所言乎象合卦與爻全体而為之詞者也。但卦是不變的。若爻都言變的。故下曰爻者言乎變者也。此象字自蕪卦爻全体渾說。但重卦言耳。然亦只渾一以全体象義言。為是不必分別卦爻說。朱子曰。卦分明是一片木。畫掛于壁上。所以為卦耳。爻是兩個。又看來只是交變之義。故曰爻者言乎變者也。但爻既以變言。則陽之變者。便當以陰論。陰之變者。便當以陽論。矣。乃乾之六爻。言龍。又皆指陽而言者。何。所謂變象取義。必根正象。以為主也。如乾之六爻。雖有變義在內。然其所變者。皆乾之爻。故皆稱龍。而其曰潛。曰見。曰惕。曰躍。曰飛。天曰亢。悔。皆無變象而言也。

蓋○諸○取○其○伏○象○見○四○取○離○為○文○明○象○夕○取○兌○為○百○象○淵○亦○取○巽○為○源○象○飛○見○亦○取○離○象○悔○取○變○坤○象○不○取○變○兌○象○以○巽○為○倒○義○說○也○皆○無○變○象○而○言○也○但○其○變○象○或○取○之○本○體○之○變○或○取○之○互○體○之○變○或○取○之○約○體○之○變○或○取○之○倒○體○之○變○其○象○義○變○化○不○同○論○初○無○互○約○只○論○本○體○之○變○象○二○無○本○體○與○互○體○者○五○無○本○體○與○約○體○者○變○象○有○二○若○三○四○本○體○無○互○約○者○其○變○象○有○三○上○本○體○無○倒○體○者○其○變○象○亦○有○二○其○間○或○單○言○變○象○不○言○本○互○約○倒○正○象○者○有○變○象○無○本○互○約○倒○正○象○而○並○言○與○合○言○亦○有○單○言○本○互○約○倒○正○象○而○不○言○變○象○者○非○交○有○不○變○也○以○詞○旨○去○取○有○輕○重○不○同○耳○本○交○正○象○義○重○而○變○象○吉○凶○不○足○為○重○輕○者○則○重○取○正○象○義○論○而○不○言○變○象○即○或○無○取○變○象○而○所○論○吉○凶○之○義○仍○重○正○義○取○也○三○百○八○十○四○交○重○正○象○義○取○者○多○以○交○義○根○卦○義○取○者○多○也○若○實○論○交○義○則○原○主○變○動○言○但○詞○旨○取○象○有○取○有○不○取○耳○故○但○曰○交○者○言○乎○變○者○也○而○不○言○言○乎○變○象○者○以○交○之○變○象○詞○旨○常○有○不○取○而○不○言○者○也○若○諸○家○所○取○交○占○諸○法○多○寡○交○互○不○一○然○周○易○所○取○變○義○但○各○論○本○交○一○變○之○義○耳○義○詳○乾○卦○諸○文○下○此○不○贅○而○个○言○字○弗○畧○指○詞○說○

吉○凶○者○言○乎○其○失○得○也○悔○吝○者○言○乎○其○小○疵○也○無○咎○者○善○補○過○也○此○卦○文○詞○之○通○例○

上○即○說○个○言○象○言○變○則○吉○凶○悔○吝○無○咎○但○在○言○之○內○矣○而○此○明○此○其○言○此○之○義○耳○前○章○亦○有○吉○凶○悔○吝○之○詞○但○前○章○極○其○象○此○章○論○其○詞○也○失○得○義○見○前○章○此○不○贅○疵○病○也○悔○者○自○凶○而○起○吉○吝○者○自○吉○而○起○凶○乃○皆○謂○之○小○疵○者○何○玄○子○曰○小○不○善○之○謂○疵○覺○其○小○不○善○非○不○欲○改○而○彼○時○未○改○于○是○乎○有○悔○覺○其○小○不○善○已○未○能○改○或○不○肯○改○于○是○乎○有○吝○悔○者○戒○之○自○尤○也○吝○者○見○尤○于○人○也○憂○虞○之○相○去○不○懸○如○此○不○明○乎○善○而○悞○于○不○善○之○謂○過○本○有○過○而○能○圖○四○改○復○謂○之○補○善○者○嘉○也○嘉○其○能○補○過○也○即○上○文○言○乎○之○例○或○曰○善○字○極○重○人○既○有○過○即○如○玉○有○瑕○疵○本○有○破○損○非○磨○淬○極○工○則○瑕○疵○未○淨○非○彌○縫○極○巧○則○破○損○之○痕○尚○在○不○得○謂○之○善○補○善○補○者○反○也○早○救○之○力○委○曲○回○過○而○復○于○終○過○完○上○全○上○方○謂○之○善○補○也○細○玩○補○過○二○字○在○卦○交○中○者○皆○是○美○而○未○盡○善○之○詞○不○可○重○善○字○說○還○還○言○乎○例○同○者○是○但○此○補○過○二○字○是○夫○子○釋○文○周○所○取○詞○義○大○意○如○是○若○宣○尼○之○自○為○取○義○則○有○不○同○矣○如○離○初○無○咎○象○曰○以○辟○咎○也○但○是○補○過○之○意○若○師○彖○傳○釋○無○咎○曰○又○何○咎○矣○則○美○而○盡○善○之○詞○也○若○卽○三○象○詞○釋○無○咎○曰○又○誰○咎○則○盡○不○美○之○詞○則○又○不○皆○補○過○之○意○又○當○活○看○不○可○以○文○周○之○旨○槩○宣○尼○之○旨○也○大○約○無○咎○之○詞○補○過○之○意○為○多○宣○尼○不○過○明○其○大○都○云○爾○前○章○舉○其○大○畧○但○

言吉凶悔吝。不言無咎。此章傳論也。聖人詞吉。前漢送客。春咎不
在一處。說盡如首章。咎卦。次章咎卦。而及之。此章咎卦。而及下節
又言位。皆是層吐法。各章有各章所重之旨。其義理之輕而未盡
者。逐漸吐明之。舉其要領。而未始累其節目。此聖人化工之文也。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。

位謂六爻之位。齊猶定也。小謂陰。大謂陽。
上節所言吉凶悔吝。皆卦爻共有之詞。而重卦之義。尚未盡
故于此節明說。出只重卦詞二句。說列貴賤者。句不過以客挑主。
補其未盡之餘義。而說文勢挑出所重之旨。在卦詞耳。位以上下

易傳

卷之十四

五

六爻之位。序言。若首章所云。卑高以陳。貴賤位矣。此以卦位言。與
此不同。貴賤存乎位。知初為元士。二為大夫。三為公侯。四為卿士。
五為天子。上為宗廟。與賓師是也。然或賤中取賤。貴中取貴。如益
五取帝。而取二為王是也。此皆正義也。若變義。如以六爻三分
取義。則五上為天。皆可作君論。故漢與重離五上兩言君義。若明
夷。則以五為臣。上為君。三四為人。位皆取臣。然亦有義初二皆取
民者。如乾上傳。所云高而無民。亦渾無下陽言泰之象。豫之象。傳
皆取下三爻為民。皆變義也。然此猶正中。之變。甚或有重卦。休論
而屯初取侯。猶可言也。若既濟。三取高宗。而上休取見方。則貴位

字解

易傳

卷之十四

六

取賤。賤位取貴。義愈矣。所以著次之罪。而明其不可不悅也。如
此之義。實為活潑。不得執一例。解之。然夫子所云。皆舉其有常之
定例。言之耳。小謂陰。大謂陽。齊者一之也。何以一小大。而存乎卦。
楊龜山曰。天道貴陽。而賤陰。陰陽有貴賤之理。而列貴賤者。必托
六位。而後明。陽大而陰小。陰陽有大小之別。而齊小大者。必假卦
象。而後顯。貴賤者。如以貴下賤。大得民之詞。皆爻位之所列也。大
小者。如小注大。大注小。來之詞。皆卦象之所齊也。此以貴賤指
陰陽說。固不得。若齊小大。必假卦象。而後顯。則齊字。只當得个。揀
字者。全不得。若此。齊字。蓋對爻取義。爻之變化。或大或大。蓋不齊

矣。而齊之于其卦。如卦小則爻之變大。亦是中之大。卦大則爻
之變小。亦是中之小。爻之變化。或大或大。亦皆視卦體之小大。
為小大。故曰。齊小大者。存乎卦。小大不必指六陰六陽卦而言。凡
卦體卦氣之陰勝者。皆是小卦。卦氣之陽盛者。皆是大卦。故水山
皆作小卦。火風亦作大卦。水山之卦。即有變陽者。亦無大言。火風
之卦。即有變陰者。亦無大言。以大小以卦。齊也。此亦不是。重卦而
畧爻也。小卦大爻。則爻亦得。力大卦小爻。則爻亦無。力爻之變化
豈可輕視。然則以卦為三耳。此齊小大存乎卦之說也。先儒只為
重卦之義。不明。但取卦象。分別大小。義言。則此二句。與首章。揀卦

觀象繫詞以明吉凶意一耳意已前出又何煩此章繫叨也小大之所在即吉凶之所在但小大之辯有許多精微理道在內非象義之所能盡者得力全在聖人之詞故曰辨吉凶者存乎詞吉凶之詞皆重指卦体而言之詞皆之妙詳載各卦中此不備

憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔

介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也于此憂之則不至于悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣此節之旨承上節意而起末節指為詞旨微妙上雖精神兩句只重在上句介字憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔則無咎之得

易傳闡膚

卷第十四

八

力在悔矣然悔之得力在介此孰能辨之非聖人之詞旨其誰與歸故下承言卦有大小辭有陰陽云云重卦之旨于齊小大一語已明此二節揭挑明重辭之旨而歸結于一易字固微矣哉吉凶已形悔吝未形超吉避凶只在悔吝上轉關故于悔吝云云憂朱子曰悔吝未至于吉凶是乃初萌動可以向吉凶之微處介又是悔吝之微處介字如界限之界是善惡初分界限二兌四詞義可參于此憂之則不至悔吝矣蔡虛齋曰無兩邊不成界是善惡分頭處正是方動未形之時又云介纖也謂小疵也此等小去處人所易忽易迷一或差錯毫釐千里焉得不憂正在此處故曰憂

悔吝者存乎介震無咎者震警惕勵而使之無咎也全在念頭之一轉故曰震無咎者存乎悔蔡虛齋曰無咎者善補過也補過即改過也改過無不自悔中來朱子解吾未見能見其過而內自訟者云能自訟則其悔悟深切而能改必矣正是此意此句不重全節意思在上句介字又說个震无咎者存乎悔正見介之繁重也一悔即震而無咎其介豈不可憂要挽轉上去說然漢挑轉重詞意過下節去此節與上節意思側轉却有重輕在內而兩節共作五句平叙真化平之文令人不可揣摩

是故卦有大小辭有易以說陰辭也者各指其所之

易傳闡膚

卷第十四

八

小陰大易各隨所向此節實挑卦詞所係之重以結全文易字要重看陽大陰小陽易陰陰卦有大小故其係卦之詞有易陰陽誠齋曰讀漢之詞者如行夷室如逢春陽如對充舜周孔何其氣象之和樂也讀避刑之詞者如涉風濤如履霜霜如對桀紂盜跖何其氣象之凜慄也潘氏曰卦有大小隨其消長而分詞有易陰因其安危而別詞者各指其所向凶則指其可避之方吉則指其可獲之所以示乎人也指字要看得精微其指點易陰俱在纖介隱微處如六陽卦二陽初升即指之以隱已六陰卦二陰方進即指之以隱適皆示人

以先幾趨避之方。臨言元亨。泰不言元亨。離三言凶。離四不言凶。者亦然。此詞之所以為妙也。要與上節意者得合。一指其所以難。兼易險趨避上說。然所以教之避險。亦只教之以趨。易吳因之曰。此見聖人係詞。無非示人之向。注當由于易。而不可入于險也。不險其詞。則使天下懈怠。而無震懼之心。不易其詞。則使天下危懼。而無自全之策。險易自當兩存。而不廢。故曰詞也者。各指其所之。質卿曰。大之不能不易。小之不能不險。此理有自然。事有必至。詞惟各指其所之。則趨避者有定準。就理者無他歧。天下後世知有大道。而不可欺。以邪徑信有易地。而不可惑于險途。如此。即任千

右第三章
此章釋卦爻辭之通例

新鐫十名家批評易傳闡義卷七十五
易書與天地準故能彌綸天地之道

易書卦爻具有天地之道與之齊準。彌如彌縫之彌。有終竟聯之合。意論有選擇條理之意。

上二章言卦爻象詞之義。而聖人作易之事已明。此後諸章皆以開明聖人易理以暢發前三章未盡之義。此章極贊聖人易道之大全。首只首一節。而句意已該中二節。正言易與天地準。末即乃言彌綸天地之道。而歸結之時。說皆以中三節。總是言其彌綸天地。故于坎節。仰以觀于天文。諸句皆謂以易之理觀之。察之。原之。知之。其語欠通。此節推原與天地準之由。所謂仰觀俯察。尚是作易前之事。至我不知字。方于此而知三才之易理也。以見易理原從天地來。聖人仰觀俯察。原始察變。而知之。則聖人之易。一天地之易也。故下節乃亦言與天地相似。故不遠方是說。他準。原。次節不過推叙其與準之由。觀下傳第二章所云。古者伏羲氏之王天下。節意則此節之意自明。乃亦作彌綸意說。而于段文原三添以易理三字說。不亦外乎。至三節。知周乎萬物。而道濟天下。句似說向綸意。樂天知命。二句似說向彌意。然此尚是彌綸天地上一層。意至末節。範圍天地云云。方明吐彌綸天地意。故知周萬物句不

重萬物。天下功化上說。只重他知之宋道之大意。故下旁行不流。
樂天安土等語。皆主理道而言。不遽言功化。則此節亦正言與天
地準。但所言與天地準。處無道之休用。常變映帶而言耳。彌綸線
索。雖已在此。却尚未可顯說。至末節範圍天地二句。方盡言之。
却又言通晝夜之道。而知而歸結于神易。此明道者應易與天地
準。全章以道字為綱。知仁二字為眼目。然章中有三個道字。正變
無之觀。各節所云幽明之故。云不過不流。皆是從正處說。所云遊
竟為變。云旁行云通乎晝夜。皆是從變處說。然大意却重在變上。
觀收繳到無方無体上。義自明。首章言知至此。章方言仁。自知而

仁。自冬而春之序也。知仁二字。要重。知說現起末以知字為綱。可
知。蓋重言變義。則以知為主也。○易是易書。抑主理道言。準太玄
準易之準。準所以為平也。言易理與天地之理。均平相與為一也。
準字受得淺遠。而个不過字意。只是無過不及。與天地相恰好。此
無常變之理說。而意重變遷。其意俱在下文。須理會說時說得通
字。以理之流行者言。細玩下文之旨。道字無体用說。彌綸全在功
用上。見朱子曰。易本與天地準。所以能彌綸之。蓋天地有許多
道理。易上都有。故易能彌綸天地之道。彌如彌封之。彌糊合使無
縫。綸如絲之綸。自有條理。言隨是彌淨外面無縫。綸而中則

事。物。各有條理。彌如大德敦化。綸如小德川流。彌而非綸。則
空疎無物。綸而非彌。則判然不相干。此二字見得聖人下字甚密
也。又曰。惟其知彌。得無縫綸。所以能綸滿也。吳幼清云。彌如開弓
愈開愈滿。綸如合繩。漸合漸大。皆克廣之意。亦通明雲峯曰。此易
字指易書而言。書之中具有天地之道。本自與天地相等。故于天
地之道。彌之。則是合萬為一。渾然無欠。綸之。則一實萬分。然有
倫。此下三節。皆與此二句應講。彌綸亦要照範圍曲成字上面無
常變意言。

仰以觀于天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死

生之說。

精氣為物。

游魂為變。

是故知鬼神之情狀。

此窮理之事。以者。聖人以易之書也。易者。陰陽而已。幽明死生鬼
神。皆陰陽之變。天以之。道也。天文。則有晝夜上下地理。則有南北
高深。原者。推之于前。反者。要之于後。陰精陽氣。聚而成物。神之伸
也。竟游魂降散。而為變。鬼之歸也。
此節乃推言其易與天地準之由。三個知字。重者。八句作三段意。
思。以首一段。天地二字為主。下死生。以天地所生之萬物言。鬼神
以天地變化之功。用言。皆承天地說來。則三個知字。亦只是知幽
明之故。知字為要。領下知死生。知鬼神。亦不過知天地之所以流

行變化者耳。然妙用流行變化下二段意思亦須重講而不容
 輕畧。所謂法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。正是此旨。○天有
 懸象而成文章。故稱文地有山川原隰。各有條理。故稱理。不是理
 道之理。天文明而易見。故曰觀地。幽而難明。故曰察。亦非淺深
 之別。觀天文察地理。何以知幽明之故。據本義云。天文則有晝夜
 上下地理。則有南北高深。此只釋得个天文地理。如是耳。而所為
 幽明之故。要在問嘗考天文地理諸書。所載文理。如天像日象龍
 脉星象之說。皆地天形器之末耳。然即器而見道。其中皆有至微
 之易理存焉。人但習而不察。或有察之者。又隱其說而不宣。遂使
 絕義不傳。而此故。然終古永不可聞耳。間常有一二則得之先儒
 秘笈之旨。其說不多。然觀者觸類引伸。亦足以發明其義。如觀天
 文之見于南而隱于北。則知乾陽在南。坤陰在北之故。矣。察地理
 之下于東南而高于西北。則知兌澤東南。艮山西北之故。矣。觀日
 月之隨天左行。五星之遯留伏逆。而知乾離之所以尊。觀天以歲
 星為察。察地以龍德為貴。而知震巽之所以重。觀雨澤之自天而
 降。知天含地而用。以察火燧之附地而生。知地含天而用。離月缺
 也。一月缺二十九日。知西儀之惟陰為小。潮朝也。一日而朝。知五
 行之以三為一。若夫履霜知堅冰之漸。雷行知育物之時。西郊之

察雲而知不雨。井泉之寒冽而知夏至。此其故。皆有幽明至微之
 易理存焉。皆得上古聖人觀察之力。為之泄其苞。剖其符。而為之
 易也。其功豈可少也哉。若夫死生之說。幻矣。而原始反終。何以知
 之。且始何以原。終何以反。而始終之義。又何所指。曰。始即在生時
 者。終即在死時者。然不曰生。死。而曰始。終。蓋以理言。有始之者。而
 後有生。有終之者。而後有死也。原者。推原之也。反者。窮到也。此也
 原始反終。若以氣數言。如今之日者。用星評之。論推算人八字。原
 其生于何年。何月。何日。何時。因此窮極其終。便知其死于何年。何
 月。何日。何時矣。泛數上推出得氣來。氣至則生。氣盡則死。此理以
 氣與數言。此亦原始反終。知死生之說之謂也。若聖人之所為。原
 始反終者。不然。彼則主理而言。中庸曰。誠者。物之終始。不誠無物。
 是故君子誠之為貴。斯言其得之矣。蓋人受天地一中而生。允健
 順五常之理。無不具焉。所為誠也。以此理聚之而生。還以此理散
 之而死。始于此。終于此。原始而不要其終。死生之說。又何難知哉。
 觀離四之焚如。死如。以其暴而無所容。豫五之貞疾。恒不死。以其
 中未亡。觀五之我生。以其為君子。則知離四之死。不死于焚如之
 日。而死于無所容之時。豫五之不死。非不死于貞疾之日。而不死
 于中未亡之時。觀五之我生。不生于生。我之日。而生于君子之時。

此聖人原始反終。知死生之說之謂也。聖人不是離氣數而言理。蓋理包得氣數來。氣數也不得理來。聖人之言。談理氣數而一者也。故重主理而言。原始反終四字。只重原始。說季路問死。子曰。未知生焉知死。莊子曰。善養生者乃所以善吾死。孟子曰。知其性則知天矣。致壽不貳。修身以俟之。所以立命也。皆是此義。精氣為物三句。先把精氣為物二句解明。則鬼神之情狀。向惡自見。張子曰。精氣者。自無而有。遊竟者。自有而無。自無而有。神之情也。自有而無。鬼之情也。自無而有。故顯而為物。神之狀也。自有而無。故隱而為鬼。鬼之狀也。此說亦得。但言神鬼情狀可知。虛尚未明。且遊竟

則謂之鬼。魄生則謂之精。氣。天地公共底。謂之鬼神。如此則又以精氣為鬼。鬼神作三項者。則見神之情狀。又要可得而知。淮南子註謂。鬼人陽神。魄人陰神。蓋鬼者。氣之神。鬼者。體之神。鬼即存精氣之中。以其精氣中之虛靈運用而不滯于精氣之粗者。即謂之鬼。鬼此即人身之鬼神也。鬼者。歸也。神者。伸也。不過以陰陽屈伸之功。用而言。天人俱有之。但以其有。天人之辨。而一曰。鬼。魄一曰。鬼。神。而鬼。鬼即是鬼神。故曰。人者。鬼神之會也。太玄五行象義曰。藏心作鬼。藏肺作鬼。則鬼鬼固于精氣中而具之矣。但精氣圓于氣質。有成有毀。鬼為虛靈妙用。不圓于氣質。故精氣有聚散。而鬼鬼無聚散。精氣聚則為物。精氣散則鬼。遊而為鬼。嘗考之八宮七變圖。如乾宮七變。先五變。自初爻至五爻。自下而上。順行而變。至五爻而復。自上而下。轉而逆行。則不謂之變。而六變謂之遊。鬼。七變謂之歸。鬼。此二變。不言變。而言鬼。言遊。言歸者。以順而上行者。陽之生也。生則為變。逆而下行者。陰之死也。死則為鬼。初死為遊。鬼。遊者。在外之鬼。既死。為歸。鬼。歸者。入墓之鬼也。然則所為遊。鬼者。亦于其精氣既散而言之。故其文皆泛鬼。然變則又為他物矣。則物生時。亦有鬼。不可單向死一邊說。夫鬼之與鬼。聚時有之。散時亦有之。今但曰鬼者。何子產曰。人生始化曰鬼。既生鬼陽

易傳問義

卷七十五

曰。竟哉。竟者。竟而使竟者。竟也。書之。言月也。曰。我生明。旁死。竟。鬼。鬼。則化。不能為。變。此言其。變。故。但曰。竟耳。然曰。竟。為。變。則。鬼。為。化。亦。可。知。已。然。則。鬼。神。之。情。狀。只。在。一。人。一。物。之。身。而。有。之。而。其。聚。散。無。常。有。無。變。化。其。情。狀。不。可。知。乎。夫。鬼。神。何。情。曰。天。他。人。皆。秉。一。中。而。生。有。五。常。之。理。則。有。五。行。之。氣。即。有。五。情。之。喜。怒。哀。樂。和。人。與。鬼。神。雖。不。同。而。其。合。秉。理。氣。數。而。為。靈。者。則。同。也。觀。之。詩。曰。歌。天。之。怒。無。敢。渝。敬。天。之。豫。無。敢。馳。驅。則。鬼。神。固。有。喜。怒。矣。使。鬼。神。而。無。喜。怒。哀。樂。之。情。則。福。善。禍。淫。之。權。不。神。矣。何。為。敬。之。哉。今。人。之。于。鬼。神。通。意。者。卜。筮。馬。耳。問。馬。而。以。言。其。受。命。也。如。駕。示。

之以意。無有遠近幽深。遂知來物。則鬼神有知覺也。夫情者知覺之所運用也。鬼神而有知覺。而無情乎哉。然鬼神之情。何以知曰。人之情好善而惡惡。鬼神之情福善而禍淫。讜之傳曰。鬼神害盈而福謙。其証也。則鬼神之情。即還以人之情知之。但其变幻無常。其情固未可易言耳。夫以比干之忠。馬而剖。下惠之直。馬而黜。顏回冉伯牛之德。行馬而夭。孔子之聖。馬而隄防。盜跖日殺。不辜。鬻人之肉。以為畫脯。而命以考終。倘所謂鬼神之福善禍淫。是即非耶。嘗聞先賢曰。天下有道。福善禍淫。天下無道。福淫禍善。鬼神之情。交多端。豈可以常理測之哉。若是者何也。曰。福善禍淫。雖係鬼

亦奇
亦真

百端堪心計助而得却便
三距真洞照奇靈知那得

卷之四

Ch. 22

无

神之常情然神多善而鬼多淫天下有道豈翳無鬼而小往大來則神用事而鬼亦隨之于是乎禍善而禍淫天下無道豈翳無神而大往小來則鬼用事而神亦無權于是乎福淫而禍善然則鬼神者造化之功用耳造化變而鬼神之情亦與俱變矣君子知其常者以立命知其變者以從時則鬼神之情亦曷常不可知哉遂知之以與時活潑之情理即鬼神之情千變萬化亦可得而知已何也精氣中之情理與鬼神之情理無二也曰鬼神亦有狀乎哉曰既有情矣豈無其狀但鬼神之狀于象像人物之狀微有異圖于質者以形形囿于氣者以象形不囿于質不囿于氣出入于虛無者渺之中而以性靈運用者以意形何以謂之意形曰人之覺也形開見其所為形與象矣審也竟交亦見其所為形與象為不特審時為然冥目存想意南而之南意北而之北若見有城郭宮室焉若見有親故交朋焉亦若見有鬼神焉以此為有形象乎而形象何在以此為非形象乎而所見者何物此之謂意形意形之與形形象形皆形耳但有輕清重濁之分耳然皆為之形也無之狀若以象形形形為形而以意形為非形也是屢矣之不知有水井蛙之不知有海若也亦愚矣情狀也者意形之謂也情狀二字原而最正形以忘形故狀根情說不是鬼神有情而無狀也

經 11—598

主也。所為遊。竟為愛之。義。如此。未即單言神。亦主竟而言愛之。
義。故曰神無方而易與休。

易傳

卷七十六

一

新錄十名家批評易傳闡義卷七十六
與天地相似故不遠知。智周乎萬物而道濟天下故不過。旁行而不
流。樂天知命故不憂。安土敦乎仁故能愛。
此聖人宣懷之事也。天地之道知仁而已。知周萬物者天也。道濟
天下者也。知且仁則知而不過矣。旁行者行權之知也。不流者
守正之仁也。既樂天理而又知天命故能無愛而知其益深。隨處
皆安而無一息之不仁。故能不忘其濟物之心而仁益篤。蓋仁者
愛之理。愛者仁之用。故其相為表裏如此。
上節推言與天地準之由。重知說。惟知之故能與天地準。此節實
言與天地準故知無行說。而知與仁並言之知字上節已說透盡。
此節所云知周萬物與知命亦不出上文三个知字內。然全節畢
竟以知字為綱。觀末節繳句意自明。通節只與天地相似故不遠
一句作主。下皆從此說去。所云知周通濟樂天知命安土敦仁皆
言相似也。所云不過不流不憂能愛皆言不遠也。以天地二字為
綱。知仁二字為眼目。其知周萬物旁行與知命皆屬知一邊。貼天
說其道濟天下與不流安土敦仁屬仁一邊。貼地說。然揭以道字
為主。無經精常變而一言之下。達仁之廣厚。知之周變玄通。皆是
道中之精蘊。不可以道濟天下一語而謂道單言仁也。按全節之

音常變。用無談。所云知周道。濟俱是道。其常旁行。則道其變。下
無天。安土。則常變。無之。知周天。林。周萬物。濟天下。與旁行。是用無
天。知命。安土。致仁。是法。不愛。然愛。是。同。常。變。二。義。雖。以。常。義。為。主。
而。變。義。不。可。輕。作。用。二。義。合。以。成。為。主。蓋。此。節。重。明。準。天。地。之。旨。
而。彌。綸。功。化。尚。未。全。露。也。再。校。金。章。之。旨。只。易。與。天。地。準。二。句。為
主。故。下。三。節。節。上。皆。是。天。地。二。字。為。綱。此。節。起。口。說。與。天。地。相。似
不。遠。亦。以。天。地。為。綱。下。文。七。句。皆。以。開。明。首。句。之。義。以。言。休。道。之
功。却。從。萬。物。天。下。說。到。天。地。上。然。此。句。亦。不。重。功。用。上。說。个。知。周
道。濟。亦。只。重。知。道。體。上。說。仍。以。天。地。之。義。為。綱。也。蓋。知。之。周。物。屬

易傳

卷七十六

天道之濟天下。屬地也。然天地二字。雖是全部綱領。一个道字。又
貫天地二个字。在此有常變經權在內。故能妙用知仁而與天
地不遠也。須得。首句。承上。節。言。幽。明。死。生。鬼。神。而。皆。知。之。于。易
可見易之道。即天地之道也。故聖人之道。與天地相似。相似故不
遠。揚龜山曰。天地之功。大矣。準之者。易也。似之者。聖人也。易本無
準。準于天地。則如平準之準。均一而無間。聖涉有為。其似于天
地。則如形似之似。惟順適乎自然。天地與聖人。無二道也。列而為
三。則相似而已。惟相似故。先後天而不遠也。相似以道之全體言
不遠。休用無厭意。俱在下文。此句。且虛領起作一頭。朱子曰。知周

乎萬物。至通濟天下。是細密底工夫。知便直要周乎萬物。無一物
之遠。道直要盡濟天下。知周乎萬物。便只是知幽明死生鬼神之
理。則萬物之理。亦不出其中。與蓋萬物之體。有割剥燥濕之不同。
萬物之性情。有偏全靈蠢之不一。總不出天地人鬼神之情理耳。
但一物必有一物之白。其細微曲折。纖悉畢貫。覺聖人更有一翻
知慧。如神農嘗百草。而知藥性。后稷辨五穀。而知時播。帝之觀鳥
獸。孳尾希草。麋。以為作記。成易。皆是聖人知慧。所及。周則處不
特民務之周詳也。故曰。知周乎萬物。惟知以周之。故道以濟之。知
是道中之一義。天一之初。休道。必以知為始。既知而行之。非一端

易傳

卷七十六

之可盡。故以道。縣之天下者。萬物之會也。濟亦不外正德厚生。擇
節。愛。養。之。謂。耳。然。一。道。字。常。變。無。之。意。直。貫。下。旁。行。句。但。此。只。重
常。道。言。朱。子。曰。知。周。萬。物。者。天。也。道。濟。天。下。者。地。也。知。且。仁。則。知
而。不。過。矣。以。知。周。為。天。以。道。濟。為。地。亦。是。乾。坤。易。知。簡。能。之。義。分
析。宜。確。若。以。知。周。為。知。道。濟。為。仁。亦。分。得。是。但。道。字。所。誤。者。廣。宜
不。可。以。仁。字。代。他。至。不。過。單。以。知。言。則。未。妥。此。雖。亦。是。全。章。以。知
為。綱。之。旨。然。重。知。之。旨。未。盡。出。此。節。明。上。無。承。知。與。道。言。且
只。渾。說。是。知。以。周。之。道。以。濟。之。自。然。處。置。得。宜。而。無。偏。無。跛。自。無
過。愆。知。雖。周。物。而。有。不。偏。物。之。妙。道。雖。濟。天。下。而。有。未。始。博。濟。之

神也故曰不過不過以明首句不違意還渾以通之全體言此雖
 用上說來只重體說旁行亦足濟上看出來然却有知在朱子
 曰知周萬物是體旁行是可與權乃推行處旁行者行權之知也
 不流者守正之仁也不流是本旁行是應變無本則不能應變能
 應變而無其本則流而入於變詐矣如舜不告而娶湯武放伐其
 君則是旁行而用權矣然舜之所以不告而娶所憂在于無後湯
 武之放伐其君無非于順天杖民則固理之所在而未嘗有不正
 也漢儒所謂反經合道者正如此此語即在知周萬物道濟天下
 二句內意挑出一層說不是兩層話蓋所言知之周與能濟亦無

常變意但渾言周與濟其權變之意未明又挑出言之不是而層
 意思也故此不流二字上無故字以承上而來此句不過是上意
 耳此雖就上行上言亦只重道體說至下與天命二句則純說到
 心體上去全重道體言也知周旁行意雖貼天尚未可露天字道
 濟不流雖貼地未可露地字但得其意言耳至此二句言天言地
 乃實着天地上說也自萬物天下說向天地以歸結上與天地相
 似故不違之吉也按樂天知命二語知仁二字為主朱子曰惟知
 與天相似則極其高明矣隨其所行泛應曲中此動而樂天之意
 也何憂之有惟仁與地相似則極其博厚矣此靜而樂天之意

此靜而安土之事也何所不愛之有此言甚得但若如此說傳詞
 宜云知命樂天而何以云樂天知命宜云敦仁安土而何以云安
 土敦仁蓋此二句亦就心體效用漸說理邊耳知命自然樂天
 然非樂天而何以見其知命故言知命必先言樂天敦仁自然安
 土然非安土而何以見其敦仁故言敦仁必先言安土此二句雖
 以知仁二字為主要重樂天安土意說蔡虛齋曰天以理言仁義
 忠信等是也命以氣言吉凶禍福是也然亦兼理說樂乎天理自
 爾知命樂天知命則內重而見外之輕矣修身以俟之又何憂安
 土者隨寓而安心無係累如是方為之敦仁譬如桃仁杏仁必安

之土中而後能厚培生意意培厚自然暢茂條達而無彫殘肅
 殺之意所以能愛朱子曰樂天知命即周萬物之知似乎天也安
 主敦仁即濟天下之仁似乎地也此言固然但仁是乾元此却貼
 地說其理同異如何曰以陰陽之德言則仁自主乾元說以仁為
 陽之初體也若不論陰陽之義而但論坤體資生之象亦有仁意
 焉故取其理之相似者言之各有取義不同蓋坤之資生浚承乾
 未亦原有陽意在此與陰陽分說者不同耳按全旨知周萬物二
 句是說向細微處是綸樂天知命二句是說向大段是彌綸二
 字線索亦已抽提在此即但此重言聖人樂天地之道尚未說及

彌綸天地上去至末節範圍天地云。方是實吐彌綸天地之旨。耳此與下節亦不必分盡性至命。此章言道體盡性至命俱有之。範圍天地而不過曲成萬物而不遺。卒盡夜之道而知故神無方而易。

此聖人至命之事也。範圍天地之有模範同。此節也。天地之化無窮而聖人為之範圍不使過于中道。所謂成者。也。通猶無也。晝夜即幽明生死鬼神之謂。如此然後可見至神之妙。無有方所易之變化。无有形體也。

此節首二句。乃言聖人彌綸天地之事。範圍句是彌曲成句是綸。

易傳闡膚

卷七十六

六

下盡夜之道句又吐出个道字。方吐盡彌綸天地之道。六个字。然曰通乎晝夜之道而知故神無方而易。無體結到易字上。以收繳。見道與天地準意也。○範圍曲成的道理。上面都已說盡。此二句直承上節意而言其功化。蓋彌綸原就功化上見也。化者氣化也。何以範圍之而不過。朱子曰。天地之化。猶上。不窮如一爐金汁。鎔化不息。聖人則為鑄。鑄成器。使入模範。正郭不使過于中道也。此言其得。程子曰。天本廓然無窮。但人以目力所及。見其寒暑之序。日月之行。立此規模。以窺測天地之化。不是天地之化。其体有如缺廊之類。都感其氣。假使言日升降于三萬里。不可道三萬里外。

易傳闡膚

卷七十六

七

更無物。又如言天地升降于八萬里中。不可道八萬里外。天地盡學者。要体天地之化。如此言之。却是化在天地之外。而聖人範之。圖之說。不得个範圍天地之化了。還是天地間之化。而聖人以道範圍之。則與天地一般。故不過亦不外中道已耳。蔡虛齋曰。範圍天地之化。而不過。若舉其一二端來說。如一氣流行。籠統相統。聖人則裁之為四時。二十四氣是也。地形廣遠。經緯交錯。聖人則裁之為九州。及凡封疆之界。皆是也。又如寒則教人應時而衣。暑則教人應時而服。葛此皆裁成。又如正經界。治溝洫。使恒雨而淹。則水有所歸。使恒陽而旱。則水有所取。皆範圍之事。不然。水只管隨他。水旱只管隨他。旱寒只管隨他。寒暑只管隨他。暑不已過乎。四海九州不辨。只是一大塊渾淪。四時氣候不節。亦只是籠統一氣而已。如是皆過矣。粗玩其言。亦得細繹。却似个曲成萬物說。話了。範圍天地道理。亦不外曲成萬物中。然既兩句並說。須要分曉。此句只就籠統大綱上說。朱子曰。範圍是極其大而言。曲成是極其小而言。範圍是大德。敦化曲成是小德。川派此言得之。然大段道理。安在天地之化。化無窮。德不外此。大中之道。為極。紐得道。則宇宙在手。造化在心。即陰陽合闢。變有千容。皆不出知仁惻隱中矣。故曰。範圍天地之化。而不過。不過者中也。此語大段處說。然

授時定曆。體國經野。等制其未耳。範圍天地。自然曲成。萬物然。範
園天地之道。必至曲成。萬物而始盡。故又曰。曲成萬物。而無遺。蔡
虛齋曰。于凡天下之物。知之無不明。處之無不當。使耕食鑿飲。各
利其利。睦姻任恤。各樂其樂。賢知無或過。愚不肖無不及。也。于動
植之類。牛穿鼻。馬絡首。黍宜燥。稌宜濕。網罟不入池。斧斤以時入
山林也。然成而何謂之曲成也。者。隨方適變。因時制宜。各隨其
物之分量推移。而不凝滯于物也。如是。物無不成。大以成大。小以
成小。而無遺類矣。曰。天地之物。穀矣。舟車。所不至。人力。所不通。皆
物也。聖人。何以曲成之。曰。聖人已調燮。得氣化。氣化之所及。即舟
車。所不及。人力。所不通者。無不待聖人之化。以成之。觀盛德之世。
海不揚波。遐裔重譯。夾朝曰。中國有聖人。則知聖人曲成之妙矣。
然則曲成之道。亦自範圍。意說耳。範圍。天地是。天地位也。曲成
萬物是。萬物育也。育萬物。乃見位天地之全功。此固知仁之極。而
猶論天地之實驗也。然非其透徹天地之道。為易之道。而何以有
此析而分之。知其故。知其說。知其情。狀聖人之所為。知不一矣。合
而言之。則通乎晝夜之道。而知道字是全。却重主變易。義上說。
蔡虛齋曰。不曰天地之道。亦不曰陰陽之道。而必曰晝夜之道者。
蓋晝夜循環者也。且如明也。生也。神也。晝之屬也。晝為陽。而陽寔

易傳

卷七十六

易傳

卷七十六

根于陰。而又修為陰也。死也。鬼也。夜之屬也。夜為陰。而陰實根
于陽。而又修為陽。聖人之知。惟得于仰俯。原察者。深則有以洞夫
消息。維環之故。而晝夜之道。可通。而知矣。通是通前。徹後之通。通
乎晝夜之道。而知。則無所不知。千百世之遠。而亦可前矣。矣。無非
消息。循環之理也。漢章云。極數知來。亦是此旨。道也。者。自然之稱。
包理氣數。而為言者也。楊誠齋曰。大哉。天地之運。日往月來。而為
夜。月往日來。而為晝。孰測其所。以然哉。聖人乃係通而知之者。蓋
往者。屈也。來者。伸也。晝夜者。一日之屈伸也。寒暑者。一歲之屈伸
也。死生者。一世之屈伸也。古今者。萬世之屈伸也。聖人。何以知之。
亦不外隨時。變易之道而已。張南軒曰。天地之化。陰陽之氣也。萬
物。陰陽之形也。晝夜。陰陽之理也。此三者。不外乎陰陽。惟易之道。
則能陰能陽。然用易者。神也。故曰。神無方而易無體。無休意。根無
方。朱楊龜山曰。天高地下。必有方矣。神則無方。天員地方。必有休
矣。易則無休。無在而無乎。不在無為。而無所不為也。蔡虛齋曰。一
神而化。何謂也。非一不能神。非兩不能化。何為非兩。不能化。蓋獨
陽不生。獨陰不成。有个晝。又有个夜。有个寒。又有个暑。二者。只管
行。方能化。所謂日月相推。而明生。寒暑相推。而歲成。以至乎百千
萬變之不同。時兩用也。何謂非一。不能神。陰必從陽。非與陽對。然

為二也。陽必變陰，非與陰界然為二也。一物兩體，互為其根，其實一也。以其妙也，謂之神如此。是神合陰陽五根說，又是說个太極之道了。非神之說也。神還主陽言，蓋統陰陽者是道統陰而運通者。惟陽陰是死的，陽是活的，活故能出入陰陽，陰陽不測。往來為變而不窮，何方所之可言。然其所為不窮者，只是神之一物。派行活潑，故曰一神若兩化。則兼陰陽說，以其兼陰而言，故曰化。陽為變陰為化也。豈可以一神而兼陰陽說乎。神無方，即前遊竟為變義。神竟皆屬陽，無陰說不得。又曰自兩化而言，謂之易。此言似亦有得。以易者變易也。原兼陰陽說，然其所為易者神易。

易傳闡義 卷之十六

之也。則兩而未始非一矣。遊于兩體而無定合于冥漠而無形何。體之在此二句先說个通乎晝夜之道而知揭出通字為綱。後却說到無方無體連道教神上。則知仁合體則用兼賅此易道之。所以精微而與天地準也。于以彌綸天地之道也。何有又曰簡易者乾也。通乎晝夜之道而知乾之所以易知也。神無方而易無體。承知說則變易者亦屬乾乾之道大矣哉。此章雖說準天地却以天道為主。此聖人易道之所以大也。

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此。

新鐫十名家批評易傳明倫卷七十七

一陰一陽之謂道

陰陽運者氣也。其理則所謂道。此與上章之旨相為表裏。皆所以發明易道之旨。但上章曰易能彌綸天地之道而通之。所以為道尚未明言也。上章從天地鬼神萬物上知以悟道。此章言道在天地鬼神萬物之先。却又推原其始。一陰一陽之謂道三節是言通之全。係顯諸仁二節是言道之大。用故言德德即後天之道也。合先後天休用以言道而道之所以為道其理著矣。止之謂易三節乃論言易理而至于通之神。

易傳闡義 卷之十六

化。易道通來休易者通與道合也。首句一陰一陽與末陰陽不測意兩相映。但一陰一陽是言道之體合陰陽而一言之故。下向个一字兩一。只一也。末言陰陽不測是言道之用分陰陽而兩在言之故。曰不測此揭見一陰一陽之道所以為至妙也。然休用之為說不同。時說將一陰一陽與後陰陽不測俱作一樣看。而以一陰一陽為迷運。然否。試玩次節。離善成性云。則此節之旨方在全休渾淪降衷未分之初。要得謂之迷運也。道為形上此虛正明露此旨。從來此句于運用虛說以認道作迷運道路之道耳。故其說多舛。評道字解見乾卦文吉甚。但通會其旨則此章之。

古自明全章。逆說。到知仁。逆知仁。說到德。亦是。以道德為五常。先漢之綱領。其義詳見乾之象傳。文言此不贊然。通雖以仁為大。用而得通。顯仁全起于知。未歸結于知。而言其神。仍是道重先天之旨。一陰一陽之謂道。三節。皆言道之全体。次節。謂道之降散。而成性。夫一陰一陽。為道。陽生陰成。則性中亦有道矣。所謂一散而為萬。中又各有一此道之所以為妙也。此無分合而言道之全体。如是故言。善不言仁。乾文言首節。言先天之道。休曰。善次節。言後天之通。用始曰。仁。亦是此旨。故至顯諸仁。節乃是言道之用。切不可以此節。謂言用也。仁者見之謂之仁。節不過反言見偏。

不知者之不可以為道。以見道之為体。全而不偏。渾渾淪淪。賡而無欠闕者也。意不重仁。知百姓言只是重明道。体意觀此。則知首節所云一陰一陽之謂道。正是言渾渾淪淪。全陽之謂。而非迷運不窮之謂也。此節意亦有重知而言之旨。以挑未段。重知意。以上諸章。皆言剛柔。此章乃言陰陽。乃言先天之通体也。先言陰而後言陽者。漢天之用。陽分陰。先天之体。陰含陽。故立言之序。如此。道者理也。陰陽者氣也。何取陰陽以言道。朱子曰。離了陰陽。便無道。所以陰陽者是道也。陰陽氣也。氣是形而下者。道是形而上者。形而上者。則是道也。又曰。理則一。而其形者。則謂之器。其不形者。則謂之道。

然而通非器不形。器非道不立。蓋陰陽亦器也。而所以陰陽者。道也。且如君臣有義。義底是道。若臣是器。若君是義。理底道理。須就一君臣上看。不成了。若臣之外。別有所謂義。不曰陰陽之謂道。曰二陰一陽之謂道。語意固甚活。何以曰一陰一陽之謂道。據朱子之說。示以一日言之。則盡陽而後陰。以一月言之。則望前為陽。望後為陰。以一歲言之。則春夏為陽。秋冬為陰。從古至今。無地不將去。只是這個陰陽。是孰使之然也。乃道也。如此說。是說陰陽迷運。處說有先。後際便有彼此。形便是兩。而非一。其道是一個。故言之。言道曰精。一夫子之言道曰一貫。中庸之言道曰天地之為道也。

其為物不貳。皆是一。皆而以兩。迷運言之可乎。且此說先天体段。道也。陰陽上說。若說陰陽運道上說。俱是道。以漢一層話。此言之失。不淺。一陰一陽之謂道。是言陰陽合一之謂道也。然何以不言陰陽合一。而曰一陰一陽。蔡虛齋曰。不曰陰陽之謂道。而曰一陰一陽之謂道。兩個一字。著陰陽上說。又不粘著陰陽說。此是全体渾渾淪淪之一。乃道也。而却兩言之者。以道不離於陰陽。故當合者。而又不離乎陰陽。故當離者。蓋合處亦有分。辨如鷄子。渾成而中分黃白之謂然。黃白只是。一個鷄子。而一只是一。此只重合處。說朱子曰。陰陽只是陰陽。道便是太極。太極也。含陰陽動而生陽。

能而生陰。其動靜無端。陰陽無始。便是太極。是却一陰一陽之
 道。也。合陰陽而言。見得此中。包有兩件。物事在少一件。便不是
 道。以見道之為體全也。此這道理。面物事指點人者。若這全體。渾
 合。看只是一個正。義曰。一謂無也。無是虛。無是太虛。不可分
 別。惟一而已。若其有境。則彼此相形。有二有三。不得為一。便不可
 言道。以理言之。謂之道。以數言之。謂之一。以休言之。謂之無。以物
 得開。通謂之道。以應機變化。謂之易。以微妙不測。謂之神。聖人以
 人事名之。隨其義理。而立其稱號。
 繼之者善也。成之者性也。

易傳開卷

卷之十

四

道具于陰。而行乎陽。繼言其哉也。善謂化育之功。陽之事也。成言
 其具也。性謂物之所受。言物生則有性。而各具是道也。陰之事也。
 周子程子之書。言之備矣。
 繼是接續底意。本義繼言其哉也。如何以繼為哉。蓋對前面道言
 則為繼。對後面性言。則為哉。其實一也。朱子曰。程子言動靜無端。
 陰陽無始。蓋此亦且運動處。說起這繼字。便是動之頭。若有一陰
 一陽之通。而無繼。便是合殺了。此合上節意者。便是中庸傳博淵
 泉而時出之意。蓋道者。生天生地。生人生物。下文所言生。是也。
 萬物之生。皆以陽資始。故曰繼之者善。蓋此時全是天道之本然。

無此。蓋渾渾雜于其間。所以目之曰善。蔡虛齋曰。善為化育之功。
 化育之功。所以目之曰善者。以其能生物故也。所謂天地之大德
 曰生也。安得不謂之善。朱子曰。繼則是此理之流行。未賦與在萬
 物故曰善。善與仁。只是一體。但善以天言。仁以人言。且善字包含
 者廣。仁字單指一德而言。觀文言以元為善之長。則知善之所包
 合者廣矣。陽善而陰惡。此雖就陽遠說。而陽德之所含。亦不止仁
 之一德也。故渾渾而言之曰善。本義曰。繼言其哉也。發便是生之意。
 陽生而陰成之。故曰成之者性也。朱子曰。化育流行。未有定質者。
 為陽此繼之者善。附著成。形不可更易者。為陰此成之者性。又曰。

易傳開卷

卷之十

五

繼是接續不息之意。成是凝成有立之意。繼之者善也。元亨是氣
 之方行而未著于物也。是上一截事。成之者性也。利貞是氣之凝
 成一物也。是下一截事。又曰。繼之者氣之方出。而未有所成之謂
 也。善則理之方行。而未有所立之名也。陽之屬也。成則物之已成
 性則理之已立者也。陰之屬也。問妙合之始。便是繼。乾道成。男坤
 道成。女便是成。蓋陽之所以為陽者。皆動而無體也。陰之所以為
 陰者。靜而有體也。有體故曰成。繼之者善。如水之源。成之者性。
 水之止而成潭。繼成字與陰陽字相應。是指氣而言。善性字與道
 字相應。是指理而言。言本文兩個之字。虛下大善。即其所繼者性。

便是其所成者有道字實之。但性者生之心理也。主善而言。今無陰說是性亦可。無善惡言乎。曰陽以說陰。故性主善而言。孟子之言性善。完得聖人易言大綱。但說一個成字。則陰全陽而陽不離陰。太極未分之初。存焉。故中庸又曰率性之謂道。孟子言性之主宰中。庸言性之全體。義不相妨。知全體中之主宰。則惡不得而分其權。故云善然以其言善而遂謂性之偏陽而不陰。則所謂成性者。何物性者。心之生理也。雖主陽而言。然陽不得陰。則陽不生。亦說不得。心之生理。了此分陰陽主輔。則可分陰陽有無。說不可大。約六經理。皆必須參互合看。其義益始出。據一端之

說而不得其立言之旨。遂謂全義之盡于此。真拘墟之論。何足以語于大通哉。成之者性。全要得道字。意蓋至成時方成得一件物事。一即是道。此一陰一陽之所在。道之見于天命之流行。賦與者然也。蔡虛齋曰。合天地萬物之理。謂之太極。此太極二字之本旨也。若謂一物各具一太極者。則指散殊之全体而言。天地間無他物。只是道而已。道無他。只是一陰一陽而已。是陰陽也在天者。此也。在地者。此也。在人者。此也。在物者。此也。在此一物。有是陰陽在彼一物。亦有是陰陽。皆道所在也。而實有定在所。謂在無不在也。且如一年春夏發生之候。為陽。秋冬收藏之候。為陰。是一年

之內。有箇太極也。然只春夏發生之候。亦自有箇陰陽之分。春為陽之陽。夏為陽之陰。亦一動靜之理也。其秋冬之義亦然。不但今年如此。年上如此。積而至于十年。而一周紀。三十年而為一世。十二世而為一運。三十運而為一會。十二會而為一元。十二萬九千六百年而猶未已也。可謂其大無外矣。又自四時推而下之一時。有三月。一月有三十日。一日有十二時。一時有八刻。一刻有一百三十五息。一息有一嗟一吸。然物類不同。嗟吸亦有長有短者。其微至于蚋蜂蟻蝶。嗟吸之氣必猶短。而其一嗟一吸。均一造化動靜之機也。可謂其小無內矣。此不謂之動靜無端。陰陽無始乎。

而不謂之太極乎。地理家微則素為註曰。動則太極開闢而藏于萬靜則太極混合而歸于一。故曰混兮。開兮。其無窮兮。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。知者百幾日用而不知。知者君子之道鮮矣。仁陽知陰。各得是道之一隅。故隨其所見。而目為全体也。日用不知。則莫不飲食鮮。知味者。又其每下者也。然亦莫不有是道焉。或曰。上章以知屬乎天。仁屬乎地。與此不同。何也。曰。欲以清濁言此。以動靜言。程歌承曰。性而曰成。原是完全体。既說交過人物去。便落氣質便

有偏全。纔有偏全。便分仁知。仁知豈不是道中之一義。但把一陰一陽。完上全上的道。獨以所謂仁知者當之。謂仁便失了。知謂知便失了。仁故君子之道。解上意。說聖人之知。仁知與仁合而為一。皆根道說。此說知者。仁者仁與知分而為二。是不根道說的。若是根道說。當仁而仁。當知而知。仁知不偏。是亦道之全體矣。此只壞在兩個見字上。這是氣質用事。是心中偏見。非真見也。而之字。指道。道本不偏。見偏者。即全亦見為偏也。所為照上之仁。察上之知。而不可悟于大全也。于日用不知。百姓同病耳。故曰。君子之道鮮也。吳因之曰。學者之病。莫大乎即未到之見。以為真。莫未到之害。

易傳圖

卷之十

九

猶可言也。即未到以為真。則終終矣。所以聖人把這仁知兩樣人。直與日用不知之百姓。一類同看。蓋一偏之蔽。甚於全體之蔽也。道繼于人。性而休。休于君子之身。故以君子言之。然以節不是言人見道之難。音重上二句。意說以明道之全而不偏也。朱子曰。此箇義理。亦不少。亦不刺。只是人看他不見也。此語寬得。得者乾以易知。知原指陽言。本義謂仁陽知陰。蓋取漢天陰陽之用。說春陽冬陰之義也。亦是至未獨歸結于知。而言其神。此全主天一之陽。休言乃以人通天而通合先天之旨。

顯諸仁藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。德業至矣哉。

解語到此

顯自內而外也。仁謂造化之功。德之發也。藏自外而內也。用謂機賊之妙。業之本也。程子曰。天地無心而成。化聖人有心而無為。前三節。總渾言道之全體。要重大全意。說此二節。言道之大用。要重神化意。說惟其體之全。故其用之神。意相開映。通既付人物而為性。則性中之生意。發呈而功用自顯。故曰。顯諸仁。云云。此分明就人物上說。而下言鼓萬物。而不與聖人同憂。却又以道言者。蓋即就人物生意上指點出道之功用。示人也。朱子曰。顯諸仁是用底。顯諸用是存底。心顯諸仁是流行。發見處。藏諸用是流行。發見底。顯諸仁千顯萬緒。藏諸用只是一个物事。作顯諸仁底。骨

易傳圖

卷之十

九

子顯諸仁是繼之者。善也。藏諸用是成之者。性也。如元亨利貞。流行處。利貞是流行底。骨子流行个甚麼。只是流行道貞而已。用印指顯諸仁言。藏即藏在此處。有作表裡說。可有作先後意說。亦可試觀。果仁種樹開花。此便是仁之顯。虛然不知花之蒂。即是花之果。核中又有仁。不久收花。飲實而此仁又復藏于此處了。花莊子仁仁。漢藏于花。故曰。顯諸仁。藏諸用。顯者仁之生機也。藏者仁之生理也。漢天之用。以仁為四德之總。故萬物之始終皆以之。然有顯有藏。可見陰陽五根。漢天之用。而亦有先天之道。存焉。又曰。鼓萬物而不與聖人同憂。正義曰。此言道之心跡。俱無也。藏用

是無迹。不同憂是無心。此就上二句內意思。挑出一層說。甚言道之變化無形。神妙無方也。亦便暗提。未既意思了。鼓者。泰分之音。鼓萬物者。取顯仁發動之意。此三字不重。只重不同憂上。程子曰。天地不與聖人同憂。天地不宰。聖人有心也。天地無心而成化。聖人有心而無為。蓋聖人。人也。故不得無憂。聖人循天理而欲萬物同之。所以有憂患。天則不為堯存。不為桀亡也。此見天地與人異處。聖人有不能為天地之所為。只是借聖人以明天地之無心。如中庸舉三者之難。以明中庸之尤難。非為聖人真有心也。聖人有心而無為。則亦何心之有。須會立言之旨。以其後天之用。而有先

易傳

卷之十

十一

天之通体存焉。故曰德得道謂之德。德之見諸用者。即是業。盛大二字。提在無跡無心上。見無跡無心。則德躋夫寥天。而業同于道。蓋也。此要先得他與道合。体虛至矣哉。只是中贊盛大之詞。舊說皆以顯仁貼盛。德藏用貼大業。不妥。時說以顯仁貼大業。故下曰。富有藏用貼盛。德故下曰。日新此言貼占可從。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

張子曰。富有者。大而無外。日新者。久而無窮。

此二句。不是解釋大業盛德。亦是挑下生之謂。易意上曰。盛德大業。此先言大業。後言盛德。意倒置在言盛德上。朱子曰。富有萬

事。萬物無非得此理。所謂富有也。日新。只管運用流行。生不已。蔡節齋曰。富有廣大不窮。日新悠久無疆。天高地下。萬物散殊。其富有之謂坎。陰陽升降。變化不窮。其日新之謂坎。蔡說甚得。蓋富有。承上顯仁意。言須如此說。若日新。承上藏用意。言而曰。陰陽升降。云者。蓋有藏而後發。有顯而後用。全在藏用處。生變化。變化則不窮。故云。下文生之謂易。正承此意說去。此二句與首章可久。則賢人之德。可大。則賢人之業。二句意相彷彿。但彼重簡易義。言此要重變易義。言各不同耳。

生生之謂易。

易傳

卷之十

十一

陰生陽。陽生陰。其變無窮。理與書皆然也。以上言道德之旨已盡。此遂承上而言易理。以下四節。有兩段意。思。前兩節。義理與象而言。以簡言易。体末二節。言聖人。体易之用。而盡乎神。提見易原于道。善体易者。還以合道也。生之節。即承前一陰一陽三節意。來。末二節。即承前顯諸仁二節意。來。前淺後互。相關映說。生之二字。即從日新意上說來。胡雲峯曰。藏而愈有。則顯而愈新。此即所謂生之易。蘓東坡曰。相因而有。謂之生生。夫苟不生。則無得無喪。無吉與凶。方是之時。易存乎其中。而人莫見。故謂之通而不謂之易。有生有物。物轉相生。而吉凶得失之變。以

矣。方是之時。道行乎其間。而人不知。故謂之易。而不謂之道。然道即易。易即道也。易以變易言。生之字。全從變易義上見。故曰。生之謂易。生之不息。而造化人物之理。無不該之矣。故下言成象之謂乾。二句。乾坤亦由此而生也。

成象之謂乾。效法之謂坤。

效呈也。法謂造化之詳。察而可見者。

上節生之之義。純以理言。此即以象說。至下節。以數說。有理而即有氣。有氣而即有數也。乾坤者。陰陽之總名也。不曰陰陽。而曰乾坤者。以先渡天之義言。先天陰陽。而儀也。有儀而未成。象至四象。

易傳

卷之十

十

而陰陽有其象矣。然象猶未成。自四象而入卦。乃有乾坤之名。乾象之生。于是乎成。馬先儒曰。理始于太極。數起于圖書。象成于八卦。卦者。掛也。懸掛物象以示人也。然在天成象。在地成形。乾為天。故曰成象。朱子曰。凡為陽底。便是只有箇象而已。象是方做未成。形之意。已成。形便為陰。成象謂如日月星辰。在天亦無不實。形只是個懸象如此。乾既成象。則坤之成形可知。已然。不曰成。形。而曰效法者。或曰。效者。倣也。法者。則也。即詩云。是則是倣。意此不是。人物之倣。則坤乃坤之倣。則乾也。蓋凡形質之成也。皆始于乾。乾之以氣資始。先有箇模樣。底子。而坤之形質。不過依此模樣。倣而

成之耳。故曰效法之謂坤。此言亦通。但按法象莫大乎天地。與俯則觀法于地。二語。效法還指為人取法言。效猶呈獻也。隨然示簡。皆呈可法之形也。說。今效法。便見坤有一成之形。全要會成。形意思。說後傳云。見乃謂之象。形乃謂之器。此也。成象成形。俱是。是生之易理而成。見得易理之包含無盡。以暗與前一陰一陽之謂道。意相應。

極數知來之謂占。通變之謂事。

占筮也。事之未定者。屬乎陽也。事行也。占之已決者。屬乎陰也。極數知來。所以通事之變。張忠定公言。公事有陰陽。意蓋如此。

易傳

卷之十

十

極數知來。著休易之聖人言。數不待成象。後始有數。即理中之節度。有理即有數。然必待象形見而後。可以窮其數也。此節數字時。說皆指九八七六言。然按後傳。倚數以三。而衍數以五十。恐亦不止用九八七六也。乃先儒單以九八七六言數者。何。聞之俞高安曰。休數止于十。而七八九六為用數。爻以用言。故用九六。此云極數。當兼全體大用而言。不止九八七六。說極字。對來言。窮極其數之終。而有以知之。故曰知來。若已往之數。可知不待極矣。極數即前章原始而反終之說。但前章原始。此重要終。義微有不同耳。按以上諸章。不言數。而此乃言數。周知理氣數之不相離也。但六

十四卦聖人詳著其象而畧言數故卦爻之言數至十而止。至孔子上下傳乃詳言數義。至于千萬則較備矣。如天一地二。易有太極節參伍以變。節參天兩地節。天地定位節。所言數之全体大用。以無不談。然亦不過舉其要領。其間細微曲折。變化多端。終未見詳示。此非精于數學者。不足以悉其底蘊。因未見明人指點。終不敢強為之說也。然極數知來。聖人之所以知。亦不全靠着數。上此根上二節。意未原。蕪理與象言畢。竟以理為主。何以明之。問太宗親浴馬。馬有赭黑二色。問李淳風曰。爾試以數占之。是何馬。先起卜得七數。為離象。占者多曰。離為赤。當是赭馬。先起淳風曰。

易傳

卷十

十四

非也是黑馬。先起淳風然。太宗曰。何以知之。曰。火在水則熅。黑是必黑馬。先起也。由此言之。極數亦以理為主耳。俗傳云。堯夫父子所占金短木長之說。義亦然。三聖人之所以重言理。輕言數。意正如此。講知來處。須會此意。下通變之謂事。雖根占說。亦以理為主。朱子曰。占出這事。人便依他這個做去。與時變化。便是通變之謂事。若果是數中之理。審決不精。便是南蒯之占。坤五而敗也。母乃為占。所候乎。理亦不離數說。然數自必根理來。合理氣數而占之。乃聖人之所謂極數。極字全主數中之理言。如是而乃可以知來。乃可以通變。而謂之事也。占事亦不必分陰陽講。

陰陽不測之謂神

張子曰。兩在故不測。陰陽不測。即承上節。知來通變意。看聖人。體易妙用上說。蓋此章之旨。所以發明前章未盡之旨。其大意與前章畧同。但此章前五節。推原道在天地萬物之先。發前章之未發。至淡止。之謂易。以下四節。便俱與前章之旨相同。故止之。之謂易。與易與天地準。即意相似。成象之謂乾。二句。與仰以觀于天文。俯以察于地理。知來二句。併此節。與通身晝夜之道。而知神無方而易。無作意相似。此皆言聖人。體易之妙也。故此章陰陽。即不離通變之事上見。不

易傳

卷十

十五

可如舊說。只以道言也。此是聖人。以人通天。而合道處。橫渠云。一故神。而在故不測。只是這一物。却用行事物之間。如所謂陰陽屈伸。往來上下。以至行什百萬之中。無非這一個物。事所謂而在故不測。此言聖人。凌天妙用。而以陰陽言之。者。言其道之通于先天。也不測。全在變化意上見。知來通變。則凡事之形迹未形。而聖人之變化。已生或剝而忽柔。或柔而忽剝。與要。不居莫識其端倪。之所在。故曰。陰陽不測之謂神。神者。陽之虛靈。遊于形象之表。而不可以形象揣摩之。故不測。變而至子不測。所謂變則化。此聖人之天道也。韓康伯曰。夫惟知天之所謂者。窮理。體化。坐忘。遺照。至虛。

而善應則以道而緝。不思而玄覽。則以神為名。蓋實道而同乎道。由神而冥乎神者也。

右第五章

此章言道之体用。不外乎陰陽。而其所以然者。則未嘗倚于陰陽也。

卷之十七

十六

大易章句

新錫十名家批評易傳闡膚卷七十八

夫易亦廣大矣。以言乎遠。則不繫以言乎通。則靜而正。以言乎天地之間。則備矣。

不繫言無盡靜而正。言即物而理存。備言無所不有。此又承上二章之意。而言上二章皆重變化義。說此章又歸重到易簡上。是其章古時說皆謂此章重贊易之廣大。固是然。上文云。盛德大業。廣大意思。已見于上文。而此又歸結到盛大本原上去。廣大二字。不過承上文之意。說來以作一籠統領語。而肯綮處。只在下易簡意耳。以上五章。其首章自易簡說來。二章說變化。三

章又收到易簡。四五章皆言變易。至此又轉結到易簡。以復諸章。又說向變化上去。反覆申言其意思。婉轉不窮。各須要舉重義。而

言易簡二字。雖見于末節。而首節靜正二字。與次節靜專靜翁之語。皆是暗吐易簡精神。而末但明吐結之耳。但合全章三節意思。玩味自得。首節廣大二字。挑起下文。意作一領語。不重下三句。雖以三個言字。字平叙下。而肯綮只在靜正二字上。靜正之義。對廣大說。不是以通之靜。正明廣大也。蔡虛齋曰。廣大二字。亦須有別大就外面。包括得盡。說廣就其中含蘊得多。說此孟軻下文。乾坤義說。亦得。但易理之廣大。安在何玄子曰。廣大虛名也。所廣大

者生也。蓋天地間皆生理之充溢。即皆善机之流行。正所謂生之謂易也。其言甚詳。但此言易理。而廣生大生兩生字。意在下文。尚須會意。講可耳。以言乎遠句。根廣大意。言不禦二字。寬貼達字意。言其無遠不到。而莫之止也。此固見易之廣大。及言乎近。則却靜而正。靜謂無紛擾。正謂不偏邪。即各正性命之正。逆歸根字。極時元之也。此句與廣大對說。却是挑廣大中之肯綮。伏末節易簡意。陸廣成曰。靜而正者。即不禦中之真際也。所謂寧然不動。而天地全收。片念無私。而萬物咸賴。遠之所磅礴。處感悉呼吸。無不極。具足于此。故下承古天地之間。則偏矣。問是天地中之

卷之十八

事物巨細畢舉。無一不在其中矣。倘只是循其理。此句雖是首句。廣大意。然却根靜正說。下亦弗平。舊說皆以首末廣大倫矣。兩句意相呼應。而中二句。取莫載莫確之意。對言。以明其廣大。久矣。試玩靜正二字之義。果于莫破之旨。相貼否。識者自得之。

夫就其靜也。專其動也。直是以大生焉。夫坤其靜也。翕其動也。闢是以廣生焉。

乾坤各有動靜。于其四德見之。靜而動。用靜而動。動而交也。乾一而實。故以質言。而曰大。坤二而虛。故以量言。而曰廣。蓋天之形。雖包于地之外。而其氣常行乎地之中也。易之所以廣大者。如此。

項氏曰。三句即挑此節中意思。遠不禦。即直與闢也。靜而正。即專與翕也。天地之間。倫矣。即大生廣生也。故此節承上而言之。有易理而沒有乾坤。乾坤之理。則知易理也。朱子曰。徒者乾之性情。如剛強。柔。沒靜時。亦有个立作做事底意思。故曰其靜也。專。順者坤之性情。如柔順。底人靜時。只有个收斂而已。故曰其靜也。翕。惟專故直。專直只一物。直去惟翕。故闢。翕闢是兩個。翕則合。闢則開。此奇偶之形也。胡雲峯曰。乾惟健。故一以地。坤惟順。故兩而承。靜專一者之存。動直一者之達。靜翕兩者之合。動闢兩者之分。蔡虛齋曰。天地別無勾當。只是生物而已。蓋天地以生物為心。

卷之十八

是故乾之靜而利貞也。雖未見于生物。而其生物之心。則常存不他。是其靜之專也。及其動而元亨。則生意由中達外。沛乎莫之能禦。是其動之直也。夫坤其靜而利貞也。因乾之靜。以爲靜。盡收斂許多生意。在內。翕聚而無餘。所謂翕也。及其動而元亨。則乾氣一至。就承之以生物。得許多生意。都一齊發散出來。故曰其動也。闢。乾坤生物。全在動上。此則無靜言。且以靜居先者。何也。程子曰。不專一。則不能直達。不翕聚。則不能發散。至氣言也。天地之道。盡于此矣。凡聖賢之論陰陽。先陽而後陰者。生物之序也。如元亨利貞之類。先陰而後陽者。休立而用行也。如靜專動直之類。專翕即

此易簡意蓋易簡原屬變易之體也專則一則易矣會則合則簡矣下文大生廣生就動直動開上見而其生上之原皆定靜專靜翁來是以大生廣生馬是以二字精神全注結在此韓註曰乾乾天首物為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡于已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翁開言乎其形言乎其材故云大言乎其形故云廣細玩此義固亦有見大字說得廣字廣字只就橫裡面看極其博博耳大字說體說無上下四方在內然坤以承乾廣亦是大之義但聖人以利于乾之大而廣耳是即乾坤兩象分大至二字說亦是此義乾為物始坤為物終

生散則昭亦為生故據云生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易以廣之善配至德易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此
觀乾坤之理則易之理著矣故此即承上而言易理之大四語雖平却層層歸結到易簡上只重易簡說項平庵曰自廣大而至易簡其言之序自博而趨約也胡雲峯曰首章論乾坤之尊卑結之以易簡而理得此章論乾坤之廣大而結之以易簡配至德則易固不在乾坤而在吾心之中矣上三句亦有次第彭山曰廣大

訣乎變通之中變通談乎陰陽之中陰陽之義訣乎易簡之義易簡之善所以為廣大之本也配猶合也俱以德言不曰天地而曰乾坤者靜專動直靜翁動開皆其性情也故稱乾坤下云廣大配天地則以形體言矣其所以配天者以德然德之廣大重定功用上見變通亦在功用上說四時以變化言日月不但以明言重定陰陽兩端立天地之大義上說故配日月此漸說向休上去易簡之善句純以體言以其體之純粹而曰善至德謂聖人之德至極而無以復加也然亦是天之德以其人而通天為之至不必以上三句為配天未由是配人德是配天廣大無萬物四時謂四象日月謂兩儀至德便是太極俱以天道言漸上說到歸一泰合四句亦從見得易理之廣大此廣大精神只在易簡上求易者不知易簡而求之廣大是不知要也

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知者崇禮卑崇效
天卑地

翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知
樂知天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言
也

此章全旨時說皆以首句為主聖人句見易道之至知崇至末見
易道之所以為至也知禮只當得知行二字做工夫看知行無至
則德配天地而成性存道義出德業成矣此言大夫傳首上二
章一言盛德大業至矣我一言至德則易其至矣兩句最上文俱

易傳

卷之六

六

已見意此章不過承上二章之意作贊詞而領下起語耳意思不
重却重在知崇禮卑句知仁之義上六章亦已闡明知崇此與下
章兩言禮乃自冬而春自春而夏之序則此章意只重禮卑上
然無知說者仁禮皆無知說是聖人取乾統坤之旨也然各章說
言之皆有整齊不同語雖平叙要重禮一邊言故末結云道義之
門蓋禮門也雖無知說意亦重禮邊則此章禮字要實上重禮而
以禮作行言可乎首節言知禮之配天地以見易之為至德也末
節却又曰天地設位四語者此不是承知禮說而極言其效却是
倒推知禮合天地之由蓋知崇之所以效天禮卑之所以法地者

易傳

卷之六

六

以天地設位易理即行乎其中矣則知禮亦在其中矣人物以之
而成性存不已遂為道義之門此見知禮之成乎性原乎天地
故崇卑還與天地合而為盛德大業也此易之所以為至也以前
言知言仁皆承天地說來而後極言其功化此章而節却先說功
化說起句知禮而後推原于天地一順一倒其大之變化若此此
聖人化工之筆也末二句作知禮之功效言不得道包義得知禮
知禮也義道不詳故曰門請學者體認思之但此章亦說義何謂
單指禮言或曰義字帶在道字上說只當得个理字並未嘗言義
之所以為義也如崇知卑知禮實知知禮之義說此理說今義
字只與理字一般至下傳首章所言禁民為非曰義屈伸往來精
義入神云云方是定言義也此言亦得然即作仁義之義說然玩
門字是言漢米道義從此生耳却未曾實說義此章只重禮言
至字義見前其意在下文崇德廣業上處上會意說下聖人句乃
挑明之日新之謂盛德富有之謂大業此易之所以為至也其所
以崇而廣之者不特以知而亦以禮知曰崇而禮曰卑者朱子曰
知崇是知義要通禮卑是就切實處行以起通二字釋崇是美
以切實二字訓卑則不得按次章言禮曰謙曰下人則此卑字實
就卑下之義言前章所言樂天知命云通乎晝夜之道而知如何

等崇高峻極然使一于高而不下則雖窮賸極遠亦有高明之累須是約之以禮而以卑自牧乃見體中肯綮故一崇一早兩義較然對舉以著實二字訓不得正義曰知者通利萬物象天地無不覆以崇為貴也禮者早敬于物象地柔而在下故以卑為用也胡仲虎曰知以虛明為用屬陽屬天皆言其輕清也禮以形氣為質屬陰屬地皆言其重濁也效法以德體言效天法地不過形容其知禮之至不必以知崇貼崇德以禮卑貼廣業卑亦是禮之德也德業于兩義中渾上見意

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

易傳傳廣 卷七十八

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存上謂存而又存不已之意也

天地設位便是天尊地卑之位此易字與前節易字只渾言易理弗以交易之易言何云易行乎其中朱子曰陰陽升降便是易易者陰陽是也推而言之為動靜為剛柔為聚分為象形者即逆運乎莽單之內乃易理之原而亦即性之府也成性與成之者性句意同弗以功夫言此是言已成之性如言成德成說之類存上猶生之之義生而不已曰生上存而不亡曰存上此亦不必着切夫說謂此渾淪之成性常有而不失則知禮成存而道義由此而

出故曰道義之門通以體言義以用言道是統說義其條件也朱子曰通無體義有方便說得妙蔡節齋曰道義之在造化則謂之易易之在人則為道義天道屬天道亦不可以人言以其兼義說故曰在人為道義然知禮亦包舉道義二字不盡要講門字是道義之所由出也此句要重禮意言蓋雖知識高明亦必有此一底禮卑禮意慎以將之而天理之自然人心之裁制乃從茲出矣中庸曰仁者人也親為大義者宜也尊賢為大親之殺尊賢之等禮所生也正是此意下章云擬議變化便是道義而皆由典禮而來所謂道義之門也道義之門項成性存上未並未嘗露知禮

易傳傳廣 卷七十八

字而然却要會意說先于易行乎其中句透知禮意思見知禮之原年儀始根極于性命之初而為天地之至德故存上而不已為道義之門還與天德配合也而德之所以崇業之所以廣也夫易其至矣乎

右第七章

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。而雜亂也。象卦之象。如說卦所列。此章即承上卑禮之意。而盡言之。于前四節分上言易中有典禮。而成言動之變化。下借七爻之言。以証其典禮也。前四節以觀其會通。以行其典禮。一句為主。首節特挑其典禮之由。後二節言行與禮之益。不重變化意。典以常言。由典禮而成變化。只重典禮言。後七節所言禮言。亦俱是典。常意。思而成變化意。見于言外。時說皆以擬之。而後言節為正。肩休易通于言動間。而成變化也。只澤

言个易道。而置典禮二字不舉。則此節易理之肯綮。安在下七節。所云善云同心云慎云謙云。審曰尤曰慢。豈非言禮意。而豈渾言易理之說乎。所以典禮二字為主。言動特其行典禮之耳目耳。下之爻以首二爻為綱。下五節或正或反。第言其典禮中之節目。然何以首二節為典禮之綱。時說皆云首爻取中孚。宜主存誠說。此節取同人。宜主和同說。此言亦得。第如此。是取中孚同人之籠統。語耳。何以此二卦獨取二五。按下五節雖義理不同。皆屬初三上二。為中正。故獨首取為下五節之綱。領蓋重取中也。禮以忠信為

體以和為用。然而又以中為本。首揭中孚卦。又取忠信也。既及同人。取和也。然而皆取二五。重中之義。甚明。現中孚二爻象詞曰。中心願也。同人五爻象詞曰。以中直也。則此所引二爻詞意可知。已以忠信中和為禮之綱。領而後言其謙下慎密之得。允與慢之失。而禮中之節目盡矣。後五節所取禮意。已見乎詞。其義顯首二節所取禮意。不盡乎詞。其義微。須當于章句外求之。神理可。不是于詞外強生支節立異也。曰忠信曰中和曰謙下曰慎密。皆是言其常理。而擬諸變化意。俱于言外得之。蓋禮之變化多端。提不出此數文與要中也。又曰以上諸章言易理。皆以道字為綱。此言易之

在二陰之下。則象以雷。一陰在二陽之下。則象以風。擬是比度之意。慈虛稱曰。語錄說擬諸其形容處。恐未穩。姑以常見來說。蓋未嘗說此卦如何有卦。可擬形容。且與下傳所謂仰則觀象于天。至于始作八卦。以通神明之德。云。情者悖矣。又擬字與象字。形容與物宜。須各有分別。擬是畫卦之時。象是畫卦之後。物宜是。即天下之賾也。統而言之。則曰天下之賾。自卦爻各有其取象言之。則曰物宜。形容即其模樣也。虛齊此解。便的。不易。此象不特八卦之象。六十四卦象。亦在其中。三奇以象天。三偶以象地。火風以取。得。天澤以取履。皆是也。從來皆以象言卦。下節言爻。固是。然則爻

易傳開卷

卷七十九

無象乎。曰。凡一爻之取象。皆從卦象取。如大過初二之取楊柳原。取與休壽。雖以二取枯楊。無初取梯。然非與有木象。初二亦不可。取楊梯。如歸妹五為陰爻。以震休為陽。而加帝乙二字。取歸妹。皆兼卦象取。若四五離。則竟取歸妹矣。晉五取王母。以二爻陰。亦以卦之坤。噬合四之取矢。以爻陽。亦以卦離。取義皆然。亦有單取爻象。而不兼卦取處。如爻在初者。皆取趾。不拘艮離震卦。體也。若拘卦。止震為足。可言趾。而艮離不可以言趾矣。臨五取若。亦只爻位五為若。且卦體中陰爻。又陰。無大若之象也。旅五取七矢。以爻陰。而反離象。以取義。他如巽坎之陰。皆取血。凡陰爻皆取女。

陽爻皆取男。亦不若拘。卦象取象也。然則傳詞言象字。直指卦。言亦舉其大凡耳。說卦傳象皆取之卦。而爻不言象者。此也。然傳言爻。則卦爻象亦俱該之矣。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫詞焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。

會。謂理之所聚。而不可遺處。通。謂理之可行。而無所礙處。如庖丁解牛。會則其族。而通則其虛也。

朱子曰。會以物之所聚而言。通以事之所宜而言。會是衆理聚處。雖覺得許多難。易室礙。必于其中。却得會通底道理。乃可行耳。如

易傳開卷

卷七十九

四

也。丁解牛。于族處批大郤。導大窾。此是于其動骨聚聚之所。得其可通之理。故十年而刃發于硯。如事理間。若于會處。理會却只見得一個。便如何行得通。會而不通。便窒塞。而不可行。通而不會。便不知許多曲直錯離處。且如有一事。關着許多道理。也有父子之倫。也有君臣之倫。也有夫婦之倫。若父子之恩重。使得身體髮膚受之父母。不敢毀傷之義。而妻致其身之說。不可行。若君臣之義重。則當委致其身。而不可毀傷之說。不暇顧。此之謂會通。按說會字。儘有理致。或曰。會字。承動字。意來。只作運會之會。看。與元會運世會字。同。蓋隨其運會之所值。而取个通行無礙的道理。以

行之故曰觀其會通。以行其典禮。此說亦通。典禮猶常禮常法。不
會通。便有許多常交境界在內。掘一行以會通無礙之常禮也。
朱子曰。如堯舜揖讓。湯武征伐。皆是典禮。只是常事。禮者天
之節文也。理所當行者。即是常禮。會通是時中。與常是庸。即就
時中上見典禮。即就會通上見會通二字。要認蔡虛齋曰。觀會通
行典禮。且就天下之動上說。然這却把此理係之于易。以斷其吉
凶。是交詞之所以為交詞者。乃所以效天下之動者也。故謂之
交。交則變。則動矣。故爻有動義。按卦有吉凶。亦典禮之所
在。必于交言之者。禮之絃曲。必于動時備見也。

易傳附庸

卷之十

五

言天下之至賤而不可惡。言天下之至動而不可亂也。

惡猶厭也。

兩言字。是卦交詞。不可惡者。以至賤之所在。皆有至理之可味也。
不可亂者。以至動之中。皆有定理之可循也。

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

觀象玩辭。親變玩占。而法行之。此下七爻。則其例也。

此節不重擬議之意。言擬議以成其變化。正見變化之不出於典
禮。以見典禮之為用重也。擬者。酌之于心。以比擬于易之理。議者。
商之于口。以斟酌夫易之理也。聖人之于易理。平時融會貫通。當

自顯。是道亦不待言動時。始計較商量。然必擬之而後言。議之
而後動。亦見聖人謹言慎動。處此亦是禮意。所在便提。後七爻三
慎字之精神。項平庵曰。學易者。擬其所立之象。以出言。則淺深詳
畧。必各當其理。議其所合之爻。以制動。則動之仕止久速。必各當
于時。而易之變化。成乎吾身矣。典禮沒會通。未原有無窮變化。故
擬之議之。而有以成其變化也。予常謂典禮是諸病藥。方觀會通
是識得諸病症。病症得而後藥方用得。的當即隨方加減。用亦可
也。擬議。不先逐卦逐爻。比勘天下萬事。萬變六十四卦三百八十
四爻。有得幾卦幾爻。相合學易者。亦于會通處。觀其妙。以得其行

易傳附庸

卷之十

六

與禮之旨。則今日之禮。即不必于古人合。而古人之臨此會。亦必
用此禮意。以通之。如此變化。生矣。變化者。有不必拘古人之轍跡。
而肆應無方。人莫得端倪之也。此見會通典禮之妙也。然擬議亦
豈易言哉。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其
言善。則千里之外應之。况其通者乎。居其室。出其言不善。則千里之
外違之。况其通者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子
之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地。也可不慎
乎。

釋中孚九二爻義

此即以前善字為主。善字中固離不得中孚之意。然重中言按本文詞象之義。自明言行二字是眼目。起這言字說來。以承鴻字意。言也。然言行並重。權謂戶樞。機謂弩牙。言戶樞之轉。或明或暗。弩牙之發。或中或否。猶言行之動。從身而發。以及于物。或發或否。非也。先儒蔡節齋曰。萬化不窮。感應二端而已。故夫子取中孚九二之詞。而推廣其理也。居其室。即在陰之義。出其言。即鳴鶴之義。千里之外。應之。即其子和之之義。榮辱二字。亦承靡爵意。言動天地。即

易傳圖

卷之十九

乃感應之樞機也。善者。至善之理也。不善。則悖理矣。人心善而感。應。則感應同乎天矣。故曰動天地也。按此善字。即繼善成性之善。有通乎往內。以其中也。淺遠慎字。亦只是惟恐其不善。然此下七爻。不同凡三。出慎字。言之聖人。所以示卑禮之心。法子曰。為禮不敬。吾何以觀之哉。一部禮經。括以儼若二字。可知慎之一字。猶屬七爻中義理關鍵。不可不得。又曰。禮重中和。和字不特于下節所言同心。如見此所云和之應之。亦是和意。但重中言耳。惟中則和中者。和之體。和者中之用。合而言之。謂之道。聖人所言禮意微矣。我故以為下五節之綱領。

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或語或默。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

釋同人九五爻義。言君子之道。初若不同。而後實無間。斷金如蘭。言物莫能間。而其言有味也。

上節言中孚之義。以言動為眼目。此言同人之義。以出處語默為眼目。不過借兩爻。以明七爻中眼目關鍵。在此數者而已。非單為中孚同人二五說也。出處以行。言。語。默。以言。即就上文言動二字。中。遂漸細挑開。鍵耳。余息齋曰。以出處語默。發明號咷之義。聖人講易。不滯于故。而知其所有如此者。或出或處。二句。以事之不

易傳圖

卷之十九

同。批下心之同。正義曰。同類相應。本在于心。不必共同一事也。朱子曰。同心之利。雖金石之堅。亦被他斷。決將去。斷是斷彼。而段蔡虛齋曰。其心既同。則雖至堅之物。亦不能間之。矣。若利刃之切物。迎刃而分。何能阻隔。得他故曰。其利斷金。心既同。則氣之言。彼覺其有味也。彼之言。我覺其有味也。故曰。其臭如蘭。此與其甘如飴。義同。以言則曰。其甘如飴。以香言。則曰。其臭如蘭。古人以香氣為臭。楊誠齋曰。君子之道。于其心。不于其迹。心同迹異。君子不以迹間心。異迹同。君子不以心混迹。同人之先。悲。後喜。與君子之甲。出乙處。此黑彼語。皆所不計也。出處同道。則為顯顯。顯晦同一情。

語。黑。同。道。則。更。直。遠。卷。同。一。意。心。同。故。也。金。石。至。堅。也。然。不。堅。于。人。心。故。二。人。一。心。則。石。可。裂。金。可。折。董。顏。同。器。一。童。子。係。辨。之。真。味。不。同。故。也。取。兩。山。之。簡。雜。北。山。之。蘭。十。黃。帝。不。能。辨。真。味。同。故。也。此。段。議。講。同。心。究。妙。同。心。二。字。要。重。心。字。說。本。心。天。理。之。同。然。與。情。好。私。意。之。雷。同。不。同。蓋。亦。重。中。道。言。孟。子。曰。聖。人。克。己。復。心。之。同。然。耳。心。之。所。同。然。者。何。也。謂。理。也。義。也。正。是。此。意。對。全。取。夷。離。克。乾。之。象。坎。主。血。離。主。氣。諸。家。亦。多。取。離。為。花。與。味。亦。取。交。離。象。大。傳。詞。義。常。有。發。象。傳。大。小。象。傳。之。不。盡。者。須。當。前。後。參。看。初。六。藉。用。白。茅。無。咎。子。曰。苗。錯。諸。地。而。可。矣。藉。之。用。茅。何。咎。之。有。慎。之。至。也。夫。茅。之。為。物。薄。而。用。可。重。也。慎。斯。術。也。以。往。其。無。所。失。矣。釋。大。過。初。六。爻。義。此。節。不。過。一。欲。謹。之。意。然。亦。有。取。中。之。意。存。焉。蓋。中。乎。同。人。二。五。雖。重。取。交。之。中。然。中。乎。同。人。之。卦。義。亦。可。取。若。此。卦。為。大。過。禮。意。無。取。于。過。矣。但。以。其。為。初。陰。過。而。有。不。過。之。義。存。故。取。之。則。亦。有。取。中。之。義。焉。蓋。亦。承。上。二。章。之。意。言。大。約。此。七。爻。惟。首。二。章。二。五。為。中。此。下。皆。屬。偏。交。之。義。偏。而。不。中。故。取。之。此。見。中。道。之。無。時。無。處。而。不。寓。也。其。取。謹。三。節。初。不。取。乾。上。解。二。義。亦。然。但。取。中。意。首。二。章。已。見。此。下。五。節。只。重。敬。謹。密。之。義。言。所。以。廣。吉。禮。意。也。

五。節。前。二。節。敬。謹。是。一。意。藉。茅。亦。是。謙。意。謙。亦。是。恭。德。也。亢。龍。節。則。反。言。之。第。六。節。容。是。一。意。慢。藏。節。則。反。言。之。一。正。一。反。言。之。以。倚。言。禮。意。吉。凶。以。終。前。係。詞。以。斷。吉。凶。之。意。也。此。節。重。敬。謹。意。說。餘。義。俱。見。大。過。初。交。下。此。不。備。勞。謙。君。子。有。終。吉。子。曰。勞。而。不。伐。有。功。而。不。德。厚。之。至。也。語。以。其。功。下。人。者。也。德。言。盛。禮。言。恭。謙。也。者。致。恭。以。存。其。位。者。也。釋。謙。九。三。爻。義。德。言。盛。禮。言。恭。言。德。欲。其。盛。禮。欲。其。恭。也。七。節。皆。言。禮。意。而。不。言。禮。此。節。乃。始。點。出。禮。字。七。節。皆。以。道。為。綱。領。而。不。言。道。此。節。乃。始。點。出。德。字。一。見。意。凡。聖。人。說。意。皆。于。前。後。互。相。發。明。或。以。數。章。數。句。發。一。章。一。句。之。義。或。借。一。章。一。句。發。數。章。數。句。之。義。變。化。不。可。捉。摸。只。看。人。悟。他。意。思。出。便。領。畧。得。鉢。而。于。逐。節。逐。句。訓。話。何。足。以。語。易。者。哉。全。節。先。言。德。後。言。禮。俱。是。提。綱。揭。領。肯。綮。勞。而。不。伐。二。句。只。空。躍。他。勞。謙。意。思。便。有。重。德。意。語。以。其。功。下。人。方。指。交。詞。勞。謙。二。字。而。釋。其。義。德。言。盛。以下。推。明。德。禮。盛。恭。之。效。以。見。其。有。終。吉。也。勞。者。功。之。未。成。功。者。勞。之。已。着。德。者。乃。人。之。德。亦。即。已。之。德。與。下。德。字。同。不。德。者。言。不。以。我。有。以。而。為。德。也。不。以。為。德。而。德。日。懋。故。曰。厚。之。至。也。語。數。語。詞。說。个。以。功。下。人。便。見。是。不。伐。不。德。一。般。的。可。見。其。德。之。厚。禮。之。恭。矣。故。

下云德言盛。禮言恭。言字不可惜。欲字者。謂以德而言。則極盛。以禮而言。則甚恭。盛即在厚處見。恭即在謙上見。不必以德貼學。以禮輝謙。德亦兼謙意。說有此盛德。自有此恭禮。揚誠齋曰。人之謙與傲。係其德之厚與薄。德厚者無盈色。德薄者無卑詞。如鐘磬焉。愈厚者聲愈緩。薄者反是。故有勞有功而不伐。不德。惟至厚者。其德愈盛。則其禮愈恭矣。張南軒曰。大抵風之不厚。不能負大。其水之不厚。不能負大舟。君子處心不厚。則恃勞而傲。功耀而忽人矣。安能以其功而下人乎。切觀地中有山之象。夫德之實而充實如山焉。禮之恭而接下如地焉。夫內之德盛。而外之禮恭。所

易傳

卷之九

十一

以處上而人不忌。處下而人不怨。此謙所以長保其位也。致者推盡之詞。易學曰。夫厚德之至者。其自為也。輕以約。其為人也。重以周。事至則不帶。寡蒙居人先。事既又不惜。遠近親人。愛其才。共知既。瞻此用而心則小。心惟恐人不食其賜。而我獨私其有。故常勞于建。堅。怯于拜。賜。大謙必慢。小謙如偽。大則如底。小則如悅。其難進而易退。弱上乎若無能者。不可以恒量觀也。天地職生成而不示德于天下者也。王者職養養而不責報于四海者也。厚德之至者。其始辨此功也。特起居食息之常。而未曾覺其毫之力。其既就此功也。若鶴雀咬虫之過前。何足置齒。頌而德色焉。顧念已有功

已則忘之。而人有功。已不能忘之。雖不自多。而恐人愧其寡。故哀其多。蓋其寡不待爭而讓。不待取而予。德惟恐其不盛。禮惟恐其不恭。而名惟恐其歸于已。澤惟恐其不偏于人。若慈母之哺子。忘已之飢也。若師之教弟子。不患其勝已也。故世雖妬賢嫉能。而斯人口不言功矣。世雖忌盈。而斯人束身待命矣。禍之不能辭。則受不酬。亦不覲。不能容。則藏。急而沒。使亦不匿。生之以為恩。親之亦不怨。即有甚不肖之人。既享其賜。復不患其妨。則日之為推輪。機車以備馳驅。而置之辟。隅可也。有終不亦宜乎。盛德無死地。固理之常。若是而猶不免于患。則命矣。

易傳

卷之九

十二

亢龍有悔。子曰。貴而無位。高而無民。賢人在下位。而無輔。是以動而有悔也。

釋乾上九爻義。當屬文言。此蓋重出。

義見乾象傳。此不贅。此言不能謙恭者之病。獨舉乾上而言。見貴而高者如此。況其賤且卑者乎。前言其得。此節言其失。聖人之規戒。倘矣。

不出戶庭。無咎。子曰。亂之所生也。則言語以為階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。

釋節初九爻義。

此處語嘿。是七節中眼目關鍵。藉用白茅以下三節。皆言謹行之事。故此乃言慎言之事。又義不出。原主行言。此獨取言說。亦是宜尼互發之旨。只重言上說。丘建安曰。又義主出處之節。而此燕及于言語之節者。節下卦兌。為口舌。亦其象也。蓋口舌乃一身之門戶。一語不謹。則失臣失身。決禍立至。此尤君子之所重也。故夫子曰。明謹行。而又推之謹言也。正義曰。君不察則失臣。臣既盡忠。不避危難。為君謀事。若不慎密。乃彰露臣之所為。使在下聞之。衆嫉怨害。此臣而殺之。是失臣也。晉殺其大夫陽處父。是也。楊誠齋曰。唐高宗告武后。以上官儀教裁廢汝。此君不密而失臣也。

易傳圖

卷之十九

十三

陳蕃乞宣臣章。以示官者。此臣不密而失身也。寇準欲去丁謂。洎漏言。是机事不密。害成也。所謂事未成而形先見者。敗也。言可不慎密乎哉。

子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。誨盜害誨。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

釋解六三爻義

時說皆謂元龍節。為謙恭之反。固是。又以此節謂密之反。蓋一不出一。此義有悖耳。然按此節慢意。不特為密之反。亦是款與誨之

反也。但慢與尤有別。上所謂尤。是有德居高而有盈滿之意。此所云慢。是無德之人。居上而有發慢之意。不是自家要發慢。只是以卑賤之品。而儼然居君子之上。便是他不自愛重。處便謂之發慢。中亦有尤意在內。然義微有異。須要辨此節慢暴二字。只重慢說。下暴因上慢來。不可如舊說以下暴。亦指小人言。謂慢其上而暴其下也。上指小。人下指小。人以下之人。在下之人。不服小人之居上。故暴。者。聚而陵之也。衆心不悅。則謀利之徒。因得借之以為詞。乃乘間而奪之。伐矣。此只重慢。觀下文單云慢藏。意自見。負也者。以下六句。備言其慢之由。可伐之情。理下因以上慢下暴二句。

易傳圖

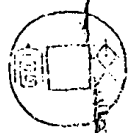
卷之十九

十四

此明結之慢藏誨盜。以下七句。不過挑明致意在慢耳。此見有德者居高而尤。猶不可無德者居上而慢。其可乎。甚言知禮者之出。處語嘿。無不貴謙恭慎密也。治銷也。遇熱則流。遇冷則合。與水同。忘故治字。以冰女之貌。教如錄金之在冶。始先眩目也。子曰。治密誨者。猶云。教之盜。教之盜也。盜招猶招盜。前所云知盜。即知其招盜之情由也。盜字單取以象。義見解三爻下。

右第八章

此章言卦爻之用

新錄十名案易傳開席卷八十

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十卷之首。程子曰：宜在此。今從之。此言天地之數。陽奇陰耦。即所謂河圖者也。其位一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中。就此章而言之，則中五為衍，次十為衍，子次一二三四為四象之位，次六七八九為四象之數。二老位于西北，二少位于東南。其數則各以其類交錯於外也。
京房本作卦云：再初而後布卦，古本再初而後卦之下，即曰天乾五接之。自天一至地十，共二十字，在後章子曰：夫易何為者也之。

卷八十

首其文義不相聯屬。據班固律曆志及術元氣經世篇引此皆在天數五之上。極是。程朱從之。程子又以已意移天一至衍五神也。在大衍之數之上。於再初而後掛之下。即接以乾之策。朱子亦以為然。或說班固引用必有所據。或是古文如此。若因此而併移置天數五十四字。未免淆亂經文。宜仍其舊。子曰：有經文。先要得其意思。而不傷義理。即文字之先後皆可置之。如此章仍古本以天一地二而節在大衍之數。即下作推原天地之體數。說一番而後及乾之策。云云亦未常不可。但程子移置此二節在前。稍覺文氣順耳。在前在後皆於傳旨無礙。即便程子改本看亦可。

易傳開席

卷八十

上

不必汲汲於古本。恐有延誤。若後易曰：自天祐之。即明係第十二章之旨。即傳詞旨意。而後開席說都成一片義理。却理會不來。故劉禹第八卷之末。則不可據。若但於詞旨上辨之。自得耳。此章全皆時說。皆云開河圖數。或首二節言天地之數。由圖而成。大衍垂佑神矣。言探求卦之法。由圖而出。未合數法。而贊其神。極見天地以數而開聖人之獨知。聖人以法而成天地之全。能通章以神字為骨。變化為體。此言俱不得。按天地十數。雖同河圖而呈。然不因河圖有此章言著數。五未常言河圖。篇中不言太極二儀三才四象。皆是河圖以前。未常開說河圖之義。不淨又添出河圖二
字說。只以天地之數言之。可以上諸章言卦爻之義。詳矣。未常言卦爻之數。故此章獨舉數言。只以數字為主。不可又生出法字。對言著法。同天地之數。自然而成。何法之可言。欲言著數。却偏天一地二兩節說起者。蓋著數者。天地之用數也。有體而後有用。故先從體數說來。而後及其用。大衍之數。四節極言著數之妙。應顯道神德行二節。歸結於神道而贊之。蓋此章雖以數字為主。然數行於理而後神。故於末章歸結道德兩字。以示數之為用大也。通者何。即數中變化自然之理也。始末兩章化字。是開闢。照映。處。項。得。始言鬼神。未但言神。亦主天道而言也。與數中重五為用。有相應。

○此節數義只以天地二字為主。弗指河圖說。蓋聖人所開明易理。不物言理言數。皆從天地說起。俱是提綱揭領之旨。天地間只是一箇理。做主本一氣之流行。而其流行之序。若有分限節制。而不可漸者。數之所由起也。然提不出陰陽之次第。天地者。陰陽之象也。一三五七九屬陽。數故屬之天。二四六八十屬陰。數故屬之地。蔡節辭曰。天地者。陰陽對待之定體也。一至十者。陰陽流行之次序也。數起於太極。其數一而儀其數二。四象其數四。八卦其數八。今云十數。則不特為天地之數。併四象八卦之數。俱備矣。故此十數。非天地之體數。亦屬天地流行之用數也。但以數對太極。至十之數。而言則彼又為用數。此又為體數也。故以天地二字括之。言著數之休數。則統之以二。而以天地為綱。言著數之用數。則標之以四。而以四象為起。其經說條理。固自不紊。如此曰。交卦之義。皆取義於用數。而不取義於體數者。何曰。卦交之義。可以用數取。蓋不可不取。取如今之附若取河圖一六數為坎。二七數為離。取先天卦一數為乾。二數為兌之類。亦用體數以取卦。但彼但取卦而文義斷無之以休而該用也。此却從交上起。至卦由用以及休也。用法不同。然其為義一耳。然則聖人何不取體數以明之。曰。不由休。以反用。則天地萬物之數。不特聖人而言。其格者亦見到。

易傳圖說

交中有如此變化無窮之數也。六數五地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。所以成變化而行鬼神也。此節本在大衍之後。今按宜在此。天數五者。一三五七九皆奇也。地數五者。二四六八十皆偶也。相得謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇耦為類。而自相得。有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合。五十有五者。五者之積也。三十者。五偶之積也。變化謂一變生水。而六化成之。二化生火。而七化成之。三變生木。而八化成之。四化生金。而九化成之。五變生土。而十化成之。鬼神謂九奇耦生成之屈伸往來者。上節指言休數之全。在于十。而分別天地以爲綱。此又將全體之數。而分指言之。以歸於五。所以明其為變化之由。以天數為主也。蓋由地立用以天行也。此節固以變化二字為肯綮。然以五為主。此又起下文用著數之由。故大衍之所以得。亦以五而極斜之為。五者即承此節意言之。未二節單收以神字。亦是此旨。○天數五。五奇也。謂一三五七九也。地數五。五耦也。謂二四六八十也。天地之數皆以五為紀。以明天之所統也。地也。相得二字。緊粘有合意。上謂以合意。故得之曰。天一與地六。相得合為水。地二與天

七相得合為火。天三與地八相得合為木。地四與天九相得合為金。天五與地十相得合為土也。合字亦不重五行交濟為功。意只重十合為五。意言舊說以相得與有合作兩義。說謂一之與二比三之與四比五之與六比七之與八比九之與十比。如兄弟之義。謂相得下相合之義。仍前說如夫婦之義。其理亦可取。但玩節旨只取相合一意。以見十之合為五。於相比之義無取焉。或曰一得五而為六。二得五而為七。三得五而為八。四得五而為九。五得五而為十。亦通。但覺和字無着落耳。注疏說是天數二十五。取一三五七九數而積之。有二十五也。一乘三為四。四乘五為九。

九乘七為十六。十六乘九而為二十五。地數三十。取二四六八十數而積之。為三十也。二乘四為六。六乘六為十二。十二乘八為二十。二十乘十為三十也。二十五者五五之數。三十者六五之數也。據見天地積數之無非五也。或取河圖數義。附會其說。云河圖數位。天數一與九相連為十。三與七相連為十。而加中宮五數為二十。五。地數二與八相連為十。四與六相連為十。而加中宮十數為三十。則於取五之者乖矣。凡天地之數五十有五。又據計天地之積數而合之。二十五加三十為五十五也。五十五亦大小。已於色天地之休數分數之而各得五合之而共成五十五。

地之積數分數之而亦各得五合數之而亦共成五。此見天地之數以五為綱。故有以成變化而行鬼神也。何以明之。鄭玄釋曰。天地之休數全而數合之。其行皆順始於一。極於十。天地之用數分而列於之。其行有順有逆。一二三四五陽數為生。其行順始於一。極於五。九。八。七。六陰數為成。其行逆始於九。極於六。五。六者天地之極數也。用數俱以五六為終。歸用天地之極者為君也。若以五律以六。即千支與著卦之數。亦皆用五六千支為數之生。故用生數之二以起數。而二其五為十。千二其六為十二。支著卦為數之成。故用成數之十以衍數。而十其五為大衍五十。十其六而為

卦六十也。故五六者天地之用數也。然兩者較之六又為休而五又為用。故律與音較律靜而音動。支與干較支靜而干動。卦與著較卦靜而著動。試觀樂管六律一定不移。而五音則上下轉移。其間而不定。如第一律為宮。則第二律為商。若第二律為宮。則第三律為商。律有定而音無定也。又如十二月月令用地支。正月二月為寅卯。歲終之月令支義皆然。若支上天干之相配者。便轉移而不一。如今年歲之正月二月為戊寅己卯。來歲之正月二月則為丙寅丁卯。支有定而干無定也。著卦之義亦然。丁見六為休。離用而不見五為用。而變動不居者也。蓋六者陰也。五者陽。陰之休偶而

而方陽之體奇而員方者不行員者行著休負故重取五為用而其所以成變化而行鬼神者以此也陽數進而變陰數退而化不可以生成之義貼變化言鬼神者氣數之屈伸往來妙用也變化鬼神有陰陽兩義在內而極以五陽為之樞如下文著發用五而乃有掛一分二揲四歸奇之變化出焉而陰陽乃妙運於其間若如卦之休六方而不可行矣變化二字即暗挑下文四營十八變之義須開明說而其肯綮則在於用五變化鬼神雖兼陰陽說而所以成之行之者陽也此不特以陰陽動靜奇偶方員之別亦以尊卑之有辨譬如一商之有君有后而所以出政行令者君也所

以二字要得重五數意說不是渾渾說个鬼神變化以數而成之謂也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲時反之以四以象四時歸奇反於初即得

而後掛大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能揲也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也初於左手手中三指之兩間也間

積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然歲別超積分如一掛之後左右各一揲而一初故五者之中凡有再初然歲別超一掛也

上二節言天地之休數已明此節言取天地之用數以為揲著求卦之法弗以數與法並言法亦因天地自然之數而成之者只以數言此取爻法一變之義以為十八變之例全節以五十兩字為緼領衍與演同演廣也寬也其義相通言推廣天地之數也何以謂之大衍以其數用五十而為之大衍也或問竊謂大衍之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數而為十也是五也揲五行為土於五常為信水火木金不得土不能各成一器仁禮智信不實有之亦不能各成一德此五所以為數之祖宗也不知是否朱子曰此說是天地之全數百而用五十義正在此著筮百莖而止用五十亦只是法天地邵子曰易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十五合之為五十地數三十合之為六十故曰五位相得而各有合也五十者著之數也六十者卦數也五者著之小衍也故五十為大衍也八者卦之小成則六十四卦為大成也或曰以五十衍而為萬有一千五百二十之筮故曰大衍則非矣

大衍只就五十上說。著其神而象天。卦方知而象地。皆用五十。卦用六十。陰陽之別也。五十而何以用四十九。曰。在先天以五十為用。及用之時。而五十又為休矣。則又推中而分。休用焉。丘建安曰。大衍之數五十。取考天而地之數。以為衍母也。用止四十九者。虛其天一之數。而不用也。蓋一者數之始。天下之數無窮。而一無為故。無為之一。以象太極。然而不言太極者。以下言象。兩象三則。象一之義。可類見也。江楚餘曰。衍母之一。數之所起。有一之不用。以純四十九之用。故自分二卦。一至乾為三百。為萬有一千五百二十。皆此四十九之變化。而一不與焉。以明十百千萬。無非生於一。

然一不化而為十百千萬也。故一正用之。所從出。豈白置之無用之地也。我。用字對一之體說。用意宜貫到下二節。底汪砥之曰。並用五十。虛一。以用四十九。則負神不滯。變化無方矣。變化莫貴於用奇。去其一。則偶化為奇。奇之中。又有負焉。程子曰。五十數之成。成則不動。故損一而為用。此邵子之學。所謂必於其動處起數也。亦所謂起處起數。蔡虛齋曰。由一而五。而十。至五十五。此如登山。自麓以至於山尖之極頂處。然後展其一而為四十。有九。此如還山之極頂處。一轉步時也。動之端也。變化從此。亦有自然之勢也。蓋成數去其一。則起變動矣。非既濟之後。有未濟也。不是小開節。

邵子曰。著德負以天。況天之數。故七七四十九也。五十者存一而言之也。卦德方以地。況地之數。故八八六十四也。六十者去四而言之也。著者用數也。卦者休數也。用以休為基。故存一也。休以用為本。故去四也。負者本一方者本四。故著存一而卦去四也。何以謂卦去四。蓋六十四卦。則當用三百八十四爻。但用三百六十者。存乾坤坎離四正卦之交二十四也。交去二十四。而用三百六十。故卦去四。而用六十也。吳中赤曰。天地之數。以五十六為休。七八為用。七為少陽。八為少陰。不用老而用少。老不生而少生也。卦用八。而復去其四。著用七七。而復掛其一。皆變而化之義也。分者兩

手取四十九。策而任意中分之也。象兩者象兩儀也。掛者懸也。取右大刻之一策。兩掛於左手小指間也。象三者象天地人三才之義也。蔡西山曰。立卦以奇數為休。策數為用在天地。則虛其一而用四十九。在萬物。則掛其一而用四十八。此聖人所以知變化之道也。操盤演之也。說文操。闔指也。按切肉。聯之曰操。音同。意近。操之以四者。手中所執諸策。每四策而繫之也。象四時者。象一歲之春夏秋冬也。奇重也。初物也。謂既四繫。左手所執之策。則共四四之後。必奇。策乃歸其所繫之策。而初之於左手。點名指間也。問者。為一。正氣之餘氣。故歸奇。程初以象間。按著儀分。左右手執

策。操四歸奇。右左各一。則凡有兩操。四兩歸奇。今但一言操之。以四而即接。下再抄說者。以操之義同。而舉一以該之。也。其歸奇。兩次明言之者。所以明其為再闕也。然曰五歲。則再操之義。亦存其間。矣。掛一。一歲。操左二歲。初左三歲。一闕。操右四歲。初左五歲。再闕也。闕法。與再闕之義。詳載革卦大象。此不贅。此為十八變之一。變。此一變為例。以後十七變。但從此更端。微而行之。故再抄而後。又掛焉。以後諸變。亦分掛。操初俱全。但言掛者。蔡西山曰。不言分。二不言操。四獨言掛。一者。明第二變。不可不掛也。蔡虛齋曰。既言掛。則見其先已分二。而操四歸奇。亦隨之矣。亦舉一以槩之也。著

易傳

卷八

十

法俱載在著儀中。不具錄。此節雖但言一變之義。然句句要。看他變化意思。出來。喻生曰。著法必用五十策者。何。九九八八。則有餘六六。則不足。惟此七七之數。酌數之中。而四營之其餘。策正。陰陽老少之數。無損無益。自然符合耳。五十去一者。何。衍數雖五十。實用只四十八。策耳。初歸積。不用其一。及用之一。變又除去零。一則操用四十八。策。乃正數也。以正數為不動。泰一零數在中。而變化乃生矣。先後天之休用。生於一。還變化於一。也不然。若五十全用。而分四操數之。則有分操初。而無掛。三才一義矣。且所餘二數。左一則右必一一。一為二。不成操數之奇。偶右二則左必

四左四則右必二。四數為奇。二數亦不成奇。偶若除二而竟用四。十八則三變之法。皆同。而無初變三奇一偶之異。則奇偶之變化。不成。且萬物亦無起於二之理也。故五十之中。虛一掛一。以為之。休用。而奇偶之變化。乃成焉。此成變化之第一義也。若夫操之必用。兩分者。分則兩邊多少不一。而乃有或奇或偶之不同。若合數。則三變策數。亦皆一矣。故合四十九策。而中分之。此又成變化之一義也。至於掛一之義。亦不過歸奇之義耳。即不掛而竟以一合於初。以歸奇如何。曰。初變不掛。一則餘策有奇。而無偶。蓋左一則右必四。左四則右必一。左二則右必三。左三則右必二。皆奇也。若

易傳

卷八

十

二三變不掛。一則變中三奇。而一偶。與初變同。蓋左一則右必三。左三則右必一。左二則右必二。是三奇也。左四則右必四。是一偶也。於初變較無變化矣。故必三變皆掛。一而變化始成。始終以一為紀也。此又成變化之一義也。故凡去一兩分掛。一皆天地自然之法象。而衍數之不容增減者。所以生變化之法。在於此。然變化之法。雖生於此。而所以成變化而行之者。全在操四。蓋兩分歸奇。皆數之無定者。而去一掛一。操四則數之一定者也。但去一掛一。數不行。操四之數。行以一定之法。行於不定之中。始有奇偶多寡之參差。而變化之形見矣。乃知變化之道。雖以太極為主。而以天

地為網領。所以為變化之經緯。而行之者。四時也。故曰法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。四時者。五行之吏也。著儀詳列於左。

筮儀
擇地。潔廣為著室。南戶。置牀於室中央。

牀大約長五尺。廣三尺。毋太近壁。

著五十莖。籥以籥。籥以籥。納之積中。置於牀北。

積以竹筒。或堅木。或布漆為之。圓徑三寸。如著之長。半為底。半為

蓋。下別為臺。函之。使不偃仆。

設木格于積南。居牀二分之北。

格以橫木板為之。高一尺。長竟牀。當中為兩大刻。相距一尺許。大

刻之西。為三小刻。相距各五寸許。下施橫足。側立案上。

置香爐一于格南。香合一於爐南。日炷香致敬。為筮。則灑掃拂灑。

現一注水及華一盞。黃漆板一於爐東。東上。筮者齊紫衣冠。北

面。盥手焚香致敬。

筮者北面。見儀禮。若使人筮。則主人焚香畢。少退。北面立。筮者還

還向西立。筮者還向東立。

兩手奉積。至于格南。爐北。出著于積。去囊解籥。置於積東。合五

十筮。兩手執之。薰于爐上。

此後所用著筮之數。其說並見卷蒙。

命之。以假爾泰筮有常。假爾泰筮有常。其官姓名。今以某事云云。

未知可否。受質而疑于神于靈。吉而得失。悔吝憂虞。惟爾有神。尚

明告之。乃以右手取其一筮。反于積中。而以左右手。中分四十九

筮。置格之左右兩大刻。

此第一營。所謂分而為二。以象兩者也。

次以左手取左大刻之筮。執之。而以右手取右大刻之一筮。毋于

左手之小指間。

此第二營。所謂掛一以象三者也。

次以右手四指左手之筮。

此第三營之半。所謂掛之以四。以象四時者也。

次歸其兩餘之筮。或一或二。或三或四。而初之左手無名指間。

此第四營之半。所謂歸筮於初。以象閑者也。

次以右手反過。餘之於左大刻。遂取右大刻之筮。執之。而以左手

四指之。

此第三營之半。

次歸其兩餘之筮。如前。而初之左手手中指之間。

此第三營之半。

次歸其兩餘之筮。如前。而初之左手手中指之間。

此第四營之半。所謂再初以茲再闕者也。一變而餘之策。左一則右必三。左二則右亦二。左三則右必一。左四則右亦四。通掛一之策。不五則九。五以一其四而為奇。九以兩其四而為偶。奇者三而偶者一也。

次以右手反過揲之策於六刻。而合左手一掛二初之策。置於格上第一小刻。

以東為上。後放此。

是為一變。再以兩手取左右大刻之著合之。

或四十四策。或四十策。

易傳開卷

卷小十

十五

復四營如第一變之儀。而置其掛初之策於格上第二小刻。是為二變。

二變而餘之策。左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左

四則右必三。通掛一之策。不四則八。四以一其四而為奇。八以兩

其四而為偶。奇耦各得四之二焉。

又再取左右大刻之著合之。

或四十策。或三十六策。或三十二策。

復四營如第二變之儀。而置其掛初之策於格上第三小刻。是為

三變。

三變餘策與二變同。

三變餘策。乃視其三變而得掛初過揲之策。而盡其文於版。掛初之數。五四為奇。九八為偶。掛初三奇合十三策。則過揲三十六策。而為老陽。其畫為口。所謂重也。掛初兩奇一偶合十七策。則過揲三十二策。而為少陰。其畫為一。所謂計也。掛初兩偶一奇合二十策。則過揲二十八策。而為少陽。其畫為二。所謂卑也。掛初三偶合二十五策。則過揲二十四策。而為老陰。其畫為三。所謂交也。如是每三變而成交。

第一第四第七第十第十三第十六。九六變並同。但第三交以下

易傳開卷

卷小十

十六

不命。而但用四十九著耳。第二第五第八第十一第十四第十七

九六變亦同。第三第六第九第十二第十五第十八九六變亦同。

九十有八變而成卦。乃考其卦之變。而占其事之吉凶。

六爻不變。則占本卦之象辭。

一爻變。則占本卦之變爻。

二爻變。則占本卦之二變爻。仍以上爻為主。

三爻變。則占本卦及之卦之象辭。仍以前十卦主貞。後十卦主悔。

卦變別有圖說。見卷終。

四爻變。則占之卦二爻變爻。仍以下二爻為主。

五爻變則占之卦不變文

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦象辭雖畢紹著數之以入積加蓋發筆視疊版再焚香致敬而退

如使人望則主人焚香揖筮者而退

乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日

九此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲著之法則通計三爻之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圖三偶方圖四三

易有圖新

十七

用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰餘一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此得以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四方日之一此特舉成數而舉言之耳

此節承上四時而言及一歲日數以明著數之用大易著者之

筮數由世所謂筮為筮者是也又曰倒策側筮皆以策對筮言可知矣此策以通揲之策言著法一四為奇二四為偶初爻有零一

以五作四二爻三爻零一既除則以為四共三四為三奇是為老陽之爻三八為三偶是為老陰之爻計策四十九老陽之策

除去三奇十二策兼初爻零一之策共大除去十三策也所餘過揲之策三十六矣一爻該三十六策六爻之策便該二百一十有

六也老陰之策除去三偶二十四策兼初爻零一之策共大除去二十五策也所餘過揲之策二十四矣一爻二十四策六爻之策

易有圖新

卷十

十

便該一百四十有四也以二百一十有六乘一百四十有四凡三百六十當期之日按陽奇之策以四而三數之為老陽八而三數之為老陰過揲之策以九而四數之為老陽六而四數之為老陰用法不同其為最一也然著法以過揲之策為正數而陽奇之策為餘數今之筮者著策皆取陽奇之數言取簡捷耳其是以正數為主也故四象之策數皆取正數以為準而復數之周若掛初之數時以象月之圓再按兩奇一偶為少陰之爻兼初爻零一之數算其除去十七策也所餘過揲之策三十二矣一爻該三十二策六爻之策該一百九十二兩偶一奇為少陽之爻兼初爻零一之

數是除六二十一索也。所係過樞之策二十八。共一爻。故二十
八。六爻之策。該一百六十八。以一百九十二。加一百六十八。亦
有三百六十日之數。此但舉乾坤言者。蓋以天地兩經也。郭象山
曰。乾坤稱九六。而六子不稱七八。何也。九六有象。七八無象也。以
卦則六子之卦。七八隱於其中。而無象也。以畫則六子不皆乾
坤之畫。而六子無畫也。惟乾坤有用九用六之適。諸小。奇者皆
用乾之九。得偶者皆用坤之六。終無用七用八之適。故曰九六有
象。七八無象也。一歲三百六十日。氣盈朔虛尚有五日四分日之
一。而止言三百六十。舉成數也。義詳見草象下。

易傳

卷八

十九

二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。

二篇謂上下經。九陽爻百九十二。得六千九百一十二。陰爻百
九十二。得四千六百八。合之得數。

此又言著策之該萬物。極言其用也。上下經二篇之爻。極有三百
八十四。爻陰陽各半。陽爻一百九十二。爻別三十六。陰有六
千九百一十二。陰爻亦一百九十二。爻別二十四。陰極有四
千六百八。陰陽爻策。極合數之。萬有一千五百二十。當萬物之
數也。二篇以二少之爻。策合數之。亦然。亦但舉乾坤以該之耳。按
記羽毛鱗介。各三百六十。微塵萬有一千五百二十。則萬物

之數可推矣。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

四營謂分二掛一。揲四歸奇也。易變易也。謂一變也。三變成爻。十
八變則成六爻也。

四謂分掛揲也。營經營之也。朱子曰。易字只是箇變字。四度經
營。方成一變。若說易之一變。却不可。這處未下得卦字。亦未下得
爻字。只下得易字。著法自應一分二掛一揲四歸奇。算來有五法。
此曰四營者。何曰。虛一以爲體。不用者也。分掛揲則用者也。此
曰經營。蓋指用者言。此說出自陰陽。而本義祖之。爲得。或以四指

易傳

卷八

二十

四象營謂求也。謂求之四象之義。而配成卦。身。庚。坎。艮。坤之
卦也。其言亦通。但細玩文義。四營對十八變。說易對卦。說還作經
營之義。說爲安。四營而成一變。至三變則爲一爻。七十二營十有
八變。則六爻備矣。乃成卦。蔡虛齋曰。分而爲二。以象兩。一條以一。
變者言也。乾之策一條。以六爻者言也。二篇之條一條。以三百八
十四爻者言也。把這六爻之策。新計了。又指定說。所以成卦者。如
此。蓋原其始也。要其終也。此即變字。提前後線索。要會
八卦而小成。
謂九變而成三畫。得內卦也。

既言十有八變而成卦。又言八卦而小成者何。曰蔡氏曰。上文
四營而成易。以一變者言也。遂乘勢說到十有八變而成卦。虞而
中間有內休之卦。一即未及發明。故翻足之。以此句亦理之宜
然也。此言固是。然更有義焉。曰八卦為小成。則六十四卦為大成。
明矣。卦之大成。對聖之大衍而言。衍者生也。衍生之。而卦成之。
故借八卦而小成。一句以吐明其意。聖人之詞意微矣。於極具中
亦以七八為生數。此何以大衍五十之數為生。蓋以老少之義言。
少生而老成。以七八對五六為二少。因曰生以陰陽之義言。陽生
而陰成。以七對八。則七又為生。以五對六。則五又為生。以五七之

皆陽也。

卷八十

十一

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。
謂已成六爻。而視其爻之變與不變。以為動靜。則一卦可變而為
六十四卦。以定吉凶。凡四千九十六卦也。
上達而言著數之義。此節欲人之引悟無窮。所以結上起下。
引伸即狀上不成意。言於此引而舒申其義。倍其九變為十八變。
則得三畫之卦於外。而成六十四卦之大成矣。如此大小生成卦。
義顯發其類而長之。寧有盡也。八可為八。八六十四亦可為六十
四之六十四。如焦延壽之四千九十六卦。亦是此類推之。即東山

此而千而萬而億。以推之。元會運世。無窮之卦數。亦不過如此。四
營十八變之義而已。以一次之變法。為三百八十四爻之變例。以
一卦之變法。為六十四卦之變例。又以六十四卦之變法。為無窮
無盡之變例。故曰觸類而長之。天下之能事畢矣。若定長至四
千九十六卦而止。是猶為有盡之義。為不足以為天下之能事。而云
畢乎。數義與天地始終。非百千萬億之所能盡。應括於一個道理。
於此了悟貫通。則天地間事物。無不了徹。明極而誠。生知意
而能見。如下文所云。頭道神德行之事。皆盡於此。故曰天下之能
事畢矣。程敬承曰。天下事皆人所能為。聖人成能。百姓與能。故曰

卷八十

十一

能事。道者。能事之所以然。德行。亦能事之當然也。
頭道神德。行可與酬酢。可與佑神矣。
道曰辭頭。行以數神。酬酢謂應對。祐神。謂助神化之功。
此章極言數之功用。而歸結到道德上。正見數之為用重也。頭道
神德。行兩義。皆以數言。本義又以頭道貼辭。說何也。篇中可有一
言辭之旨乎。何云乎。曰。道者。言曰消長。進退存亡之道。即天下能
事之理。德行。者。趨避之義。於斯行矣。幾即天下能事之跡。道德在
無。不能以自顯。惟有數卦之數。則其理昭然於人。不至於昧。故曰
頭道。德澤於有。不崇以自神。惟人。取法於道。則建之建之。民咸用

以出入鼓舞。莫測其機。故曰神德行。蔡虛齋曰。因卦數之變。而得所值之卦。爻以知吾事之吉凶。而預為趨避。殷之所係重矣。所謂惟幾也。故能成天下之務。易以道義配禍福。與漢世譙緯術數之書不同者。正在於此。然先凡得力在於數。故曰神德行。則神頂顯道。神德行言或分。酬酢頂顯道。即對鬼神言。謂既顯明其道。則知鬼神之通。而可以卜筮。與鬼神應答。幽明唱和。六客主之相酬也。估神頂神德行說。既神其德行。則人事之得。可以輔相天地之宜。化育賴之以左右也。舊說以酬酢謂應對事物之宜。而不窮。却似頂神德行說。以估神謂占卜之功。神豈能自說言。與

目有易後。方著見。便是易來估助神也。却似頂顯道說。與前說不同。然玩回說。酬酢指應酬事物說。猶可從。若以估神單指占卜上說。則未妥。估字斷以參贊化育之功言。酬酢估神。提渾渾合頂顯道。神德行言之。不必分屬。

子曰。知變化之道者。其知神之所為乎。變化之道。即上少數法是也。皆非人之所能為。故夫子歎之。而門人加子曰。以別上文也。

左第九章

此章言天地大衍之數。揲著求卦之法。然亦略矣。意其詳具於太

卜筮人之官。而今不可考耳。其可推者。稽紫微言之。變化二字。義同前。但前以數言。此以道言。然道即於數上見。即所謂乘除消長之道也。盤澗董氏曰。陽化為陰。陰變為陽者。變化也。所以變化者。道也。道者。未幾之妙。變化者。所乘之機。故陽變陰化。而道無不在。兩在故不測。故曰知變化之道者。其知神之所為乎。韓註曰。夫變化之道。不為而自然。故知變化之道者。則知神之正。義曰。言神亦不為而自然也。上節極言卦數之功。用旨盡矣。又出此節收繳。以上文。而云。顯道神德行。只在變化上。故此又顯明。顯道是。但前文言鬼神。此二節單收在神上。以暗顯大衍用五

之旨。蓋九理數之變化。皆天道為之。世第四章言遊寬為變。是故知鬼神之情狀。此意亦重神說。故未單繳以神無方。此章言成變化而行鬼神。根用五之意。來意亦重神說。故未亦單收到神上。旨一也。但後言知鬼神之情狀。單重知言。此言知鬼神之所為。與前事說也。兩章重神道言。皆是聖人尊乾陽之旨。

新鐫十名家易傳開卷八十一

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其象以制器者尚其象以卜筮者尚其占

四者皆變化之道神之所謂者也

此亦承上章頭通神德行之意而言但上章以辭言此又提前詞變象占而合言其神以歸功於聖也汪砥之曰前章言詞變象占與數一歸於神則神者非人之所能為也是聖人之功也功之立者道未彰故此下三章聯繼之曰聖人之道曰聖人以此洗心曰聖人之意見易之神寔賴聖人而著也首節言聖人之道四雖指

卷八十一

詞變象占而言不過舉聖道之綱領在此四者未見其所以聖道中三段以精變神三義批明之夫易聖人之所以極深而研几也三節中三段意說下以微繼到首節意上實吐明為聖人之道也蓋所謂通天下之志成天下之務與不疾而速二句意正以繼前言動制器卜筮可尚之意以歸功於聖也精變神三義非平精變二義已該詞變象占四意神又是精變中深一步意應道之所以謂聖人者聖以神耳○易字即該下詞變象占四義通即指詞變象占中之理也通者易之全体聖人者道之極指也此章勝功在聖要變重聖人二字此已伏神字意在內四而歸之於神四亦

一也而有兩端之於神有亦無也是以為聖人之通尚取也其字指聖人以用也言字與下文問焉而以言言字不同彼乃問著之言此言對動字看即指而後言之言以言者取易之詞蓋易詞理極精深詞理透晰則是非成敗了然有不言言必有中故以言者尚之動即議而後動之動以動者取易之變蓋易理以時變化能順變而動則則柔進退不窮有不動動必速凡故以動者尚之以制器尚其象者謂造制形器法其卦爻之象若造器失法昧之象若造器失法小過之象是也易所以筮也聖人每以卜筮著龜直言者何蓋著龜原是一義即卦字亦从卜武觀洪範所云雨雲蒙騷

卷八十一

充不過取象五行若今人卜義所云才官父兄子之說亦不過五行生克之義皆是易義中所有也今之為易只論四象不論五行所以易義多差謬觀此則著龜之義原是一故聖人並言之以卜筮尚其占者蓋易占明得失之報以示從違決嫌疑定猶豫故卜筮者尚之尚辭與尚占有別辭以明卦象之理占以斷卦象之應漢章云繫詞焉所以告也定之以吉而所以斷也此可見尚辭尚占之別矣是以君子將有為也將以行也問焉而以言其受命也如獨有達近幽遠通知來物非天下之至精其孰能與此

此尚辭尚占之事。古人以著問易求其卦爻之辭。而以此爻言。事則易受人之命。而有以告之。如驚之應。故以決其未來之吉凶也。以言與以言者。尚其辭之以言義。同。今則將筮而告著之。其禮筮日。罕自右贊命是也。

此節貼辭占說行之。於身是有為。出乎身。而加乎民者。是有行。以言者。謂問者以語通其意於著龜也。自我告著曰。言自著告我曰。命驚者何也。驚明而治之。驚著龜受人之言。示以指歸。如方向之。然也。時說仍以注疏之說。謂著受人命。報人吉凶。如響之應。聲按文。謂與響別。不可以驚為響。此注錯了。宜改正之。達而天下後世。

易傳

卷小上

近而瞬息。戶階。幽謂事之不明者。深謂事之不淺者。物謂事也。逐知未物。謂知其未來吉凶之事也。程子曰。著龜難無情。然所以為卦而卦有吉凶。莫非有此理。以其有是理也。故以是問焉。其應也。如響。若以私心及錯卦象而問之。則不應。蓋以此理。今日之理與前日已定之理。只是一個理。故應也。著龜之靈。固如此。然豈人易及哉。必有窮理達化之聖人。極天下之至精者。乃能與此。至精者。上道鬼神。下通人官物曲。而無一理不晰。精氣無形。範及有氣。而無一理或遺。細微委折。顧察詳盡。無所滲漏之謂也。如此則有以知象數之隱微。而稽定特虛。即無不應。靈即符。若龜矣。故與。

於此言與此符合也。非是而詞占失得。必或失之。安能知著龜之。應應而知來哉。此見聖人詞占之精。而借著龜之義。反言以挑明之。其意隱得之於言外。

參伍以變。錯綜其數。通其交。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

此尚象之事。交則象之未定者也。參者。三數之也。伍者。五數之也。既參以變。又伍以變。一先一後。更相考覈。以審其多寡之寔也。錯者。交而互之一左一右之謂也。綜者。總而挈之一低一昂之謂也。此亦皆謂撰著求卦之事。蓋通三揲兩手之策。以成陰陽老少之。

易傳

卷小上

中

書究七八九六之數。以定卦爻動靜之象也。參伍錯綜。皆古語。而參伍尤難曉。按荀子。引。窺效制變。欲五以參。韓非曰。省同異之言。以知朋黨之分。偽參伍之驗。以責陳言之寔。又曰。參之以此物。伍之以合參。史記曰。必參而伍之。又曰。參伍不失。漢書曰。參伍其賈。以類相準。此足以相發明矣。

此節貼象變說。參三也。伍五也。參伍以變者何。朱子曰。撰著本無三數五數之法。只是交互參考之意。如漢書所云。欲問馬。先問牛之類。此言圓木得白。曰三。曰五。必有定指。義理所在。項平庵曰。凡占之法。有幾有變。每爻三揲為三變。每揲有象。兩象三象四時象。

問象再問為五小變此參伍以變也。細玩所云三變為參之說。滑之矣。若以分機掛初再初為五變。則初與再初皆之一切。若以一初再初為兩變。則機亦有再機。而何以單言一機也。此處說五字。語意牽強。或曰。天道三年一小變。為閏五年一大變。為再閏。年指兩初之義而言。則說又難通。現參伍二字。與下錯綜二字之義。同皆一經一紀相對說。紀為參。伍為錯。錯為綜。參為三。五之義。然矣。若伍即指大衍全體五數說。幾處新曰十九八七六者。成數也。成數自一而之六。故卦林紀以八經以六十一二三四五者。生數也。生數自三而之五。故衍用紀以三經以五十。斯言得之矣。

易經

卷八十一

易

但以三為變。則可五而何以謂之變。曰六不變而五變。所以成變也。而衍用三。皆五非六也。已說載天一地二章曰三百八十四爻之變。皆以九六而此何以三五變。曰陰不變。故卦用八。六陽爻故衍用三五。此變不變。以陰陽之義論。與九六為變。取老少之義大同小異也。變化雖在九六。而所以行變化者三五也。故曰參伍以變。大約聖人詞旨。不於一處說盡。往往前後互相發明。前章五為變之義已明。而三變之說未顯。故此曰參伍以變。以挑明前義。三五為陽。故能變此。草但說个參伍以變。猶未盡顯其義。故復於下章挑明之。曰著之德。員而神。卦之機。方以知。但前後互相參會。

易經

易經

卷八十一

易

者則其義自了。然此兩字。從來諸說紛紜。或成或敗。賴達新氏剖明之。而周為之詳。其說請讀者自得之。朱子曰。錯者交而互之。一左一右之謂。此言得之。至云錯為總而挈之。亦是。又云一低昂之謂。以低昂對左右。說語意深。甚矣。群因而附會其說。曰錯者高低錯綜之義。陽上而陰下。陰上而陽下也。如也。之與參。只是與綜義何與。而取來混說。且以為六十四卦三百八十四爻之取象。則其傷經害義。不淺。決不可從也。項平庵曰。錯者分而間之。綜謂合而總之。此言便是。知數之三陽三陰。是九六為純。若數之兩陽一陰。兩陰一陽。是七八。便陰陽交互錯雜。此謂之錯。三陽合根。是九。三陰合根。是六。陽上錯陰合根。是八。陰上錯陽合根。是七。此謂之綜。綜是總。錯是紀。與參伍二字同。則看項平庵曰。參伍以變。錯綜其數。止論一文三變之法。通六爻之變。得十有八。逐成初二三四五。上以為別。系相雜之文。極六爻之數。得七八九。六逐定重車交折。以為內外兩卦之象。此兩句成卦之法。按數即左變之中。象不出文之外。但以流通處看。文之一陽又開一陰。一陰又開一陽。故遂以為之文。以極盡虛者。則陰陽之文合成一八卦象。故為之。參此二句。以變字義為主。象雖由數定。然數是果。

的不變不化。而天下之文與象。有以成乎。夫象數之變化。若此豈易哉。必有至變者。靈性貫通。與化推移。而無所滯者。乃足以與此。此程敦承曰。天地陰陽。變遷本無定在之可拘。而消息盈虛。自有至理。其間至變者。能先凡燭理。故肆應不窮。此使與造化同其活潑矣。非是而滯於陰陽。膠於動靜。安能與於象數之變化哉。諸雪松曰。非精則粗。非至精則猶未離乎粗。蓋能靈通。至精要按後。深意說。非變則滯。非至變則猶未離乎滯。並能變同象數。至要按後。研几意說。此見易理象變之妙。而借著龜象數之變。反言以挑明之。亦隱得之於言外。

易無思也

春小上

七

易無思也。無為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神其孰能與於此。

此四者。易之體所以立。而用所以行者也。易指著卦。无思无為。言其无心也。寂然者。感之體。感通者。致之用人。心之妙。其動靜亦如此。上二節以精變二義。此所以辭變象占之義已明。此節又振上二節意。而極言其神。隱隱出盡聖人二字之旨。易字渾渾指著龜說。是項子庵曰。著之變。策之數。爻之文。卦之象。皆寂然不動之物。初不能如人之有思。亦不能如人之有為。皆純乎天者也。及問焉而

以言。則其受命也。如響。無有遠近。幽深。遂知來物。則感而遂通天下之故。皆同乎人者也。若隨之神如是。故必有至神者。渾渾然以性命之理。流通而不滯。於動靜形跡之粗者。乃能與於此。非是而滯。則淪於靜矣。感則滯於動矣。孰能察而能感如此哉。神字只妙在察而能感。上沈氏曰。人所憧憧不靜者。非為天下人所憤憤不通者。非天下之故。耶。故者。天下所同然也。不動也。其動者。事變之日新耳。亦天下所以為也。至察也。其不察者。靜焉之跡。然耳。有以未問。未命。未通。未極。言察者。境之察也。神之察。精之中。又含精焉。精之又精。而能物焉。變之中。又包變焉。變之又變。而孕有焉。故一

易無思也

春小上

六

發其機。一觸其機。而遂通遠近。幽深。遂知人事之故。此天下至神也。神故無思。無不思。無不思。而卒無思。無為。無為。而卒無為。朱子曰。察然不動。感而遂通。此只言人分上事。若論通。則萬理皆具。更不說感與不感。藍田呂氏曰。察然之中。天統常動。感應之際。本原常靜。洪鐘在簾。叩與不叩。鳴未常已。寶鑑在手。照與不照。未常息。張子曰。一故神。譬之人身。四體皆一物。故觸之而然。不覺此所謂感。而遂通。此即子之所謂心易也。何以謂之心易。卜之不以龜。筮之不以著。但遇天下之形形色色。有變動於前者。以理數。遇會之於心。即可以預知其故。感在離。察則通。我緝吾之故。感於夫

象即通於書契之故。大而天地微而鳥獸。近而身遠而萬物。一有
感焉。無不通者何也。蓋嗜欲得至。有開必先。天降時雨。山川出雲。
自是。天人感應之故。此惟清明在躬。志氣如神者。萬理咸備。一應
不悞。為一感而遂通其故。謂由虛而即知其所以應也。衆人憤
憤。知有應而已。其感在應前。觸之而不覺。動之而不靈。豈日用
其同木石。鹿豕為耳。何足以語於此。然此其所通。猶未難於形象
也。至釋子之所謂他心通者。不待其物形之微。彼一念一動。而彼
感此通。即已知之。則又神矣。此其入妙。只在寂然不動之中。蜀山
人不超念十年。而能知程子數百里外欲來之消息。乃所謂冥極

通神。其亦可以與於此矣。康伯曰。非忘象者。則無以制象。非遺數
者。無以極數。至精者。無筭筭。而不可亂。至變者。體一而無不周。至
神者。寂然而無不應。斯蓋功用之母。象數而由立。故曰。非有至精
至變。至神。不得與於斯也。按三節。並未嘗說聖人辭占象變之精
變神。俱在著龜上。說一既精。變神之意。而未二句。但用反語。掩映
出聖人精變神之意。於言外得之。蓋非至精。至變。至神者。不得與
於受命如簡。通變極數。窮然感通之妙。則夫辭占之如簡。象變之
如通。與寂然感通者。之為精。變神可知已。借著龜之意。映出聖人
未說。括見聖人之通。偏於鬼神也。人而倖天。是以謂之聖人之

通也。聖人之文。其深微曲奧。蓋如此。聖人之造意。不可明語。出
要隱隱。得其意。
夫易聖人之所以極深而研幾也。
研。猶審也。梵。微也。所以極深者。至精也。所以研幾者。至變也。
精。變神三義。同重神言。然神意亦不出精變之外。不過就精變之
理。而極言其妙耳。故此二節。重申言精變二義。而因及夫神亦猶
前。較章根知。而言神之句。極深。是推言至精之所以。研幾。是推言
至變之所以。極未形之理。則曰深。運動微之會。則曰梵。朱子曰。知
上知。聖人深慮如研幾。燕子瞻曰。至精至變者。以數用之也。極深

研幾者。以適用之也。不知精變二義。原根道說。此但提明之耳。
惟深也。故能通天下之志。惟幾也。故能成天下之務。惟神也。故不疾
而速。不行而至。
所以通志而成務者。神之所為也。
此節轉歸繳到首節意上。以吐為聖人之通意。故末遂以聖人之
通四結之深。就心上說。故惟深。則能通天下人之志。謂可以前知。
而通達天下人之隱微也。幾。在事上說。故惟幾。則能成天下之務。
謂動不後時。而果成天下制作之功也。蔡虛齋曰。不疾而速。不行
而至。只是說。那通志成務。處都不用人力耳。楊誠齋曰。天下之理

惟疾故速。惟行故至。未有不疾而速。不行而至者也。蓋不如是。不
是。以爲神也。然則聖人之神。果何物也。心之精也。豈惟心之能神
哉。物理亦有之。銅山東傾。而洛鐘西應。豈惟物理哉。人氣亦有之。
其毋驚指。而其子心動。此一物之理。一人之氣。相應相同。有不疾
而速。不行而至者也。況聖心之神乎。是故範圍天地。而一念不貽。
存。經緯萬方。而半式不出。豈假疾而後速。行而後至。何其然
也。心之神也。未要幾通志。則可以言。以下。宜成務。則可以動。以制
器。況乎不疾而速。不行而至。此以言動制器。卜筮者。必尚之也。
子曰。易有聖人之道。四焉者。此之謂也。

易傳圖考

卷八

十一

右第十章

此章承上章之意。言易之用。有此四者。
一。謂辭變象占也。此之謂。拓深義。神三字。還以神字爲主。夫辭變
象占。惟深惟幾。而極於神。非所謂聖人之道乎。祝聖必極言到神
處。以明聖人之爲天道也。○聖人之文。變化多端。有以側體數
者。天尊地卑章是也。有以平體整飾者。古者包羲氏之王天下章
是也。有以幾段疊平者。如易之興也。其於中古乎章是也。有以散在前
而平在後者。聖人有以見天下之賾章是也。有平在前而散在後
者。象者言乎象者章是也。有前後有疑字。而中有通。問用平鋪者。

易傳圖考

卷八

十一

此章是也。有一篇而二平三平四平之變化不一者。夫易廣其大
其章是也。有平鋪幾段。而惜肯段作綱領者。易曰。憧憧往來章是
也。有平鋪而側重在下幾段者。是故列貴賤者。節是也。有平鋪而
側重在中段者。以言乎遠則不潔三句是也。有意是相承一串。而
強作平鋪者。是故法象莫大乎天地章是也。有四平而強作五平
者。聖人立象以象意是也。有前後明相照應者。如易曰。自天祐之
章。前後以人信兩字應是也。有前後暗相照應者。如天尊地卑章。
前以常字起。後以易字應是也。有以一二字而爲全章之主宰者。
聖人有以見天下之賾章。以典禮二字爲主也。有以幾段而爲一
字貫者。天數五七句。揭只見重五之旨是也。有一意而合數意
者。如天尊地卑章。所言造化之理。皆是暗吐卦意。後成位乎中句。
雖以位言。而暗吐中道之意是也。有主意在此。而以賓極掩者。如
子曰。易其至矣章。以禮字作主。而以知以義棟說。易曰。憧憧往來
章。以義字作主。而以知仁棟說。是也。有結上文。而即以起下文。如
乾道成男二語。是結上文意。却又提乾坤二字。作下文綱領是也。
有以正說見義者。如能知變化之道二句是也。有以反說掩意者。
如此中三段。所云。非天下之至精二句是也。有自源及流順說者。
如一陰一陽之謂道章是也。有從流溯源逆說者。如子曰。易其至

其章是也。有運而順。順而運。運而反。反而運。運而用者。子曰。夫易何者。也。章是也。有離合錯用者。如此。法太極之義。離在光。法兩儀四象之義。離在後。是也。至於如說卦傳。乾為天。八段。平中又疊平。序卦傳。分六十四卦為兩篇。而項叙成文。雜卦傳。以六十四卦而合敘一篇。兩兩對說成文。皆文章之極奇。極變者也。然則寧特夫子之理學淵源。為精變神之至乎。即其文。而亦可為至精至變至神矣。其有言也。曰。文不在茲乎。由此觀之。巍巍郁郁之文。至夫子而集其成。與日星並耀。與天地於昭。此豈特為一世之文。而千萬古不磨之文也。嗚呼。其至矣哉。

易傳附錄

卷八

太極

新鐫十名家易傳附錄卷八十二

子曰。夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

開物成務。謂使人卜筮。以知吉凶。而或事業。冒天下之道。謂卦爻既設。而天下之道。皆在其中。

上章以精變神。贊聖人易理之妙。此章又揭出聖人之要領。在心極。以開易理之原。洗心句。與易有太極句。發前之未發。乃此章獨重之旨。蓋易始於天地。天地原於太極。作易由於聖人。聖人原於洗心之密。此二傳所言易之真義。至此章揭出。以明之。按傳首開

易傳附錄

卷八

章揭出簡易二字。為經領亦便。示以太極之義。然此亦只暗之。太極之理。通而言未嘗實指太極在何處。此章提出一个心字。來說太極二字。始有著落。蓋太極者。天地之心。人者。人之太極也。

前章所言一陰一陽。謂道。結善成性云。亦正以發明人身太極之理。然不言太極者。以心以藏性。則心突為太極之府也。然更有說焉。上下傳二十四章。前不言太極。後不言太極。而獨於上下傳之中。言太極者。太極在先天居兩儀之先。在後天居兩儀之中。故於此章言太極。下章即接言履信。蓋信在五行四德之中。即後天之太極也。心在人身居四德之中。太極在天地居四方之中。圖書

易傳

卷之十

十

各取五十居中為太極。義亦然。九此皆聖人書序中所藏之妙。故傳中所言太極兩儀五常皆以序次而言。上篇為陽下篇為陰。是兩儀之位序太極居兩篇之中是太極之位序五常自和而仁而禮而義而智又五常之位序其義理昭然一指點說破自明。非以意見揣摩而為異說也。各章節首節是言易之用中二節是言易之休有休而後有用也。洗心退藏於密句重講閨戶三節乃推易理之原於天地。遂極言而至於太極以明其生機生象生卦之理則範圍推原之論也。是故法象莫大乎天地三節是言聖人則之而作易。按法象莫大乎天地數句但言則兩儀四象圖書而不言則太極者何蓋所謂則效與象皆指有儀象而言太極無儀象不可言則效象然則效象之中有个無則之則無效之效無象之象則消之所謂洗心退藏於密是也。則效太極之旨已見於前而則效兩儀四象之義前未盡其義故末三節申言之。不是遺却則效太極一義也。聖人胡言變化或前或後或明或暗須要畧文會意弗得拘執章句字之問求之然法象莫大乎天地章下六個大字作根太極之旨說來此等詞句俱隱隱映前意說說其須會得。朱子曰此節言易之書其用如此以開物成務二句為立下通天下之志三節即言所以開物成務二句之用易即指

易傳

卷之十

十

卜筮中聖人詞變象占之理言何為二字即是問其功用之意。又曰古之時民淳俗朴風氣未開於天下事全未知識故聖人立龜與之卜作易與之筮使之知吉知凶趨吉避凶以開物之蒙以成天下之事故曰開物成務物只是人物務只是事務只是人事。天下許多道理在內出不得他箇吳臨川曰開物謂人所未知者開發之知其未然也。陽之始物也。成務謂人所欲為者成全之。其當然也。陰之終物也。胃猶輪尸之胃謂天下之道悉包羅於其中也。何為包羅天下之道據先儒之說易者只取得个兩儀四象八卦之象義斯已耳其餘一著五行七政十二月令十干十二支納甲與八宮七變山川地理物形神鬼變化諸縻細之理之情之事之形之數孰非天下之道皆以謂小却易理俱一繫抹却作假象影喻之說盡俱說向君國子民修身齊家大道理上去如此一部易經所開明天地三才義蘊只說得人道一邊不知天地人三才之故一以貫之一處不明則兩處皆失兩處不明而欲說明一處道理其可得乎古之聖人由目前而推上通鬼神下通事物精及無形粗及有象無所不通而乃有此六十四卦三百八十四爻之象變詞占其中何所不有雖語上開明人道却句句根天地之理與說來巨細精粗無所不該此理之所以至鉅至精以其不遺細

者粗者而得之也。今求之鉅而失之細。求之精而失之阻。則併其鉅者精者而失之矣。以蠡測海。以管窺天。何足以窺易之大全哉。至哉夫子。冒道之言。乎觀象玩詞者。當自得之耳。說載各卦各爻。此不脛是故二字。即承上義言。通志開物也。定業成務也。斯疑謂易於天下之道。包羅無遺。故於天下之疑事。皆能決之也。按開物成務二句。雖有三義。只以冒天下之道一句為重。末以通天下之志三句。雖三承上言。亦俱根冒道意來。須得

是故著之德。而神卦之德。方以知時六爻之義。易以貢聖人。以此洗心退藏。於密吉凶與民同患。神以知來知微。以藏往其孰能與此。

易傳

卷八十二

五

此哉古之聰明睿知。神武而不殺者夫。

圓神謂變化無方。方知謂事有定理。易以貢。謂變易以告人。聖人體具三者之德。而無一變之累。無事則其心寂然。人莫能窺。有事則神知之用隨感而應。所謂無卜筮而知吉凶也。神武不殺。得其理而不假其物之謂。

上節以道字為主。此節以德字為主。上節言道之功用。此節言其有休道之德也。全節之旨。因只重洗心退藏於密一句。以見聖人之德。然德由於神。知易故先以著卦爻之德。德起聖人之休。此而成就說。然降洗心退藏則三德亦無其跡矣。洗心退藏四句。分

休用洗心退藏句。是休吉凶與民同患三句。是用末二句。復歸德於古人之神。知微應前意。以起下耳。然首末神知意不重。只重洗心句。○朱子曰。著以上為數。故七上四十九而屬陽。是未成卦時所用。未有定體。故其德貞而神。所以知來。卦以八為數。故八上六十四而屬陰。是因著爻而成。已有定體。故其德方以知。所以藏往。此言亦得。但卦之所以取知。亦兼六說。六數。坎為知也。卦魚八六說。則著之貞。如前章參伍說。是說三五便該得七之義。說七便不見三五之義。貞神者。謂變化無方。則能推極無垠。而通於冥冥之神。方知者。謂事有定理。則象辭森列。吉凶得失之故。昭然

易傳

卷八十二

五

不易也。易者變易也。有猶藏也。謂呈顯其變化之形。以告人也。神字。便是上章所云神義。知字。便是上章所云精義。易字。便是上章所云變義。著卦爻之德。如此聖人。休此三德。於心則心休。光明便深入於潔淨精微之裏。而無一隙之可乘。如老子所云。除玄覽。歸於無。無是何忍何慮之境也。故曰洗心退藏於密。洗心者。心不為事物之所塵垢。使物自運而心不與。非尚有執欲之心可洗也。密即中庸所謂云。淵乎其淵者。程子曰。密是用之深。聖人之妙處。猶言未始出吾宗。然則神知易者。雖屬聖人之德。而其所以為德。體者。只此潔淨精微之一心耳。著卦爻之為三聖人合之為一。

也。以此二字。雖根著卦。而不言。實。體。卦。著。交。而。不。泥。卦。著。交。者。也。
吉。凶。與。民。同。患。者。仁。也。神。以。知。未。知。以。藏。往。知。也。然。必。從。吉。凶。與。
民。同。患。說。來。者。此。既。一。體。萬。物。之。念。便。與。天。地。之。心。相。肖。此。正。從。
心。體。洗。淨。無。私。無。成。慶。澤。來。下。達。神。知。不。殺。亦。由。於。此。故。先。言。結。
而。與。民。同。患。云。此。雖。亦。仁。之。一。端。而。不。言。仁。者。以。其。為。心。之。全。體。
大。用。也。正。義。曰。吉。凶。與。民。同。患。者。凶。雖。民。之。所。惡。吉。亦。民。之。所。惡。
也。既。得。其。吉。又。患。其。凶。老。子。曰。寵。辱。若。驚。也。神。以。知。未。然。也。知。何。
以。藏。往。停。蓄。萬。理。於。心。備。往。以。待。未。之。察。也。神。即。真。神。知。即。方。知。
此。用。神。而。不。用。著。用。知。不。用。卦。聖。人。之。心。易。也。古。指。上。世。諸。作。易。

道。而。知。後。言。神。無。方。而。易。無。體。第。五。章。先。言。極。數。知。未。後。言。陰。陽。
不。測。之。謂。神。皆。神。根。知。說。可。見。著。德。雖。神。必。以。卦。之。知。而。神。知。
合。體。而。為。心。極。陰。陽。合。體。而。為。太。極。也。
是。以。明。於。天。之。道。而。察。於。民。之。故。是。與。神。物。以。前。民。用。聖。人。以。此。齊。
戒。以。神。明。其。德。夫。
神。物。謂。著。龜。浩。然。然。一。之。謂。齊。肅。然。警。惕。之。謂。戒。明。天。道。故。知。神。
物。之。可。與。察。民。故。知。其。用。之。不。可。不。有。以。開。其。先。是。以。作。為。卜。
筮。以。教。人。而。於。此。焉。齊。戒。以。考。其。占。使。其。心。神。明。不。測。如。鬼。神。之。
能。知。未。也。
此。節。即。承。上。節。末。句。意。而。言。以。施。明。上。節。意。見。聖。人。以。聰。明。睿。知。
明。天。人。之。故。而。成。易。則。易。道。即。天。人。之。道。也。此。理。皆。在。聖。心。故。聖。
人。以。此。齊。戒。云。然。明。於。天。之。道。二。句。亦。以。施。下。天。地。太。極。意。天。
道。即。下。文。太。極。儀。象。卦。交。之。道。也。民。故。即。下。文。日。用。出。入。之。故。也。
以。其。太。極。言。則。謂。之。明。以。其。細。微。曲。折。言。則。謂。之。察。神。物。指。著。龜。
以。其。知。象。數。而。神。之。李。氏。曰。以。為。神。焉。則。既。物。於。物。以。為。物。矣。則。
神。即。寄。焉。夫。是。之。謂。神。物。張。南。軒。曰。著。極。物。也。足。以。揲。天。地。之。數。
龜。動。物。也。足。以。見。天。下。之。象。故。天。能。生。之。而。不。能。與。之。惟。用。其。四。
十。九。而。幽。贊。神。明。者。所。以。其。著。也。鑽。之。七。十。二。而。置。之。前。列。者。

所以興其龜也。天下之民其終不倦而樂於有焉。蓋不忘而興
於有行者以其有者以前之也。聖人以此深居簡出利用安身齊
以去其不一之思。或以防其不測之患。神明自得。有莫知其所以

然。而然者。聖人指古之聰明。審知者言。齊戒神明。惇然心休上
說。故曰德此一個德字。與上節兩個德字。應然以此以字。項神物
言語錄曰。聖人無一事不敬。此特因神物。猶見其精誠之至。舜曰
朕志先定。詢謀僉同。鬼神其依。龜筮協從。是聖人固自能知來而
亦用卜筮。以神明其德。其齊則洗心也。其戒則嚴密也。其神明
其德則與民同惠。知來藏往也。此即繳前節意。但上曰洗心。此心

至靜而理之休具也。此曰齊戒。此心至敬而理之休立也。敬是千
古聖人傳心之法。是洗心主一之功。寂為契此又層上提出也。
神明亦由齊戒來。何玄子曰。以無心合無心。所以通神明之德也。
姜一中曰。聰明廉知也。神武勇也。不殺仁也。統而歸之於齊戒。
神明之德。三達德為一德也。細玩全章之旨。亦以仁知為眼目。道
德為綱領。通以天言。先天之太極也。德以人言。後天之太極也。
是故闢戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闢一闢謂之變。往來不窮謂之通。
見賢達乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入以成用
之謂之神。

闢。動靜之機也。先言坤者。由靜而動也。乾坤變通者。化育之功
也。見榮形器者。生物之序也。法者。聖人修道之所為。而神者。百姓
自然之日用也。

此三節又推言易理之原於造化也。重中節太極義言。而却沒乾
坤說起者。由顯以及微。是立言之序也。且更有形有焉。觀上言聖
人之洗心退藏。先沒神知易上說來。言洗心退藏。又言神知易之
用。生上不已。固是理學中流源。休用之形義。此推原造化易理自
乾坤闢闢變通上說來。即前言神知易之義也。中節言太極。即前
言洗心藏密之義也。後生兩儀四象八卦云。即前言吉凶與民

同患神。以知來知以藏往之義也。揭見聖人之神知易。即休乾坤
變通。洗心退藏。即休太極。吉凶與民同患三句。即休太極生上之
義。故其各章先後之次。對前首序下。暗藏聖人易理之法。天地造
化者。如此。故其法象莫大乎天地三節。但言聖人則效天地四象
卦爻之旨。而不言則效太極者。其義已露於此也。嗚呼。其微矣哉。
○此節斷乾乾坤變化理氣上說。弗可云休乾坤變化而為畫卦
布文之法也。上六句。是言乾坤變通以生物象之義。末三句。乃言
聖人修道利民之事也。朱漢上曰。坤自夏至。以一陰右行。萬物由
之而入。故曰闢戶。乾自冬至。以一陽左行。萬物從之而出。故曰闢

尹徐進齋曰。天道流行。有動有靜。猶戶之闔。闔二字。施前。方闔。靜之義。先言。而後言。乾者。易。不曰。陽。陰。而曰。陰。陽。不曰。神。鬼。而曰。鬼神。不曰。始終。而曰。終始。亦如。曆家。不曰。朔。晦。而曰。晦。朔。也。先天之義。以陰。包。陽。故。其言之序。如此。故。商。卦。首。坤。孔子曰。吾得坤乾。萬世。且。闔。且。闔。為。變。可。往。可。來。為。通。變。以。一。藏。言。通。以。萬。古。言。然。通。自。變。來。闔。而。不。變。闔。則。闔。有。時。而。窮。闔。而。不。變。闔。則。闔。有。時。而。窮。矣。何。以。得。通。變。通。二。字。施。前。易。貢。之。義。變。通。者。化。育。之。功。也。見。象。形。器。則。生。物。之。序。也。正。義。曰。前。往。來。不。窮。據。其。氣。也。氣。微。積。聚。露。見。萌。兆。乃。謂。之。象。言。物。休。尚。微。也。故。曰。見。乃。謂。之。象。及。其。休。質。

卷小上

成形是謂器物。故曰形乃謂之器。言其著也。此二句。亦即首章所言之天。成。象。在。地。成。形。之。義。但。此。不。分。天。地。說。亦。只。渾。渾。淪。淪。其。意。為。耳。制。而。用。之。謂。之。法。聖。人。裁。制。其。器。物。而。施。用。之。世。為。模。範。故。云。謂。之。法。制。用。即。後。備。物。致。用。之。意。所。該。者。廣。立。成。器。以。為。天。下。利。其。出。而。舟。車。入。而。宮。室。杵。臼。皆。便。於。民。故。曰。利。用。出。入。不。時。以。神。物。前。民。用。而。已。然。神。物。前。用。意。亦。在。內。民。成。用。之。謂。之。神。者。用。與。萬。民。咸。宜。非。有。神。明。其。德。者。而。能。之。乎。神。亦。指。聖。人。言。而。見。於。百姓。自。然。之。日。用。也。按。制。而。用。三。句。亦。有。休。乾。坤。而。則。效。之。意。以。時。提。後。章。緣。索。然。此。處。切。切。弗。審。則。致。意。不。鮮。王。會。意。言。全。節。只。重。

前六句。乾坤意說。以見天地之備諸易理。而可利民之用也。不重聖人制作上。此是推原易理。要識輕重。是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。一每生二。自然之理也。易者。陰陽之變。太極者。其理也。兩儀者。始為一畫。以分陰陽。四象者。次為二畫。以分大少。八卦者。次為三畫。而三才之象始備。此數言者。實聖人作易自然之次第。有不既極。毫釐力而成者。畫卦標著。其序皆然。詳見序列。啓蒙。此節雖有三生字。次第說下。然只重太極二字。兩儀四象之所生。皆太極之所。以生。不。已。也。即。下。節。生。大。業。生。字。亦。從。此。去。易。

卷小上

有太極句。要提起來重講。天下萬有不生於萬。而生於一也。中庸不二生。不測義。正如是。三个生字。俱是加一倍生。來。倍。一。生。兩。儀。兩。生。四。倍。四。生。八。也。括。之。陰。陽。既。分。之。後。有。一。物。即。有。陰。陽。相。配。故。有。一。個。太。極。便。有。一。個。太。極。相。配。便。生。兩。儀。有。一。個。兩。儀。便。有。一。個。兩。儀。相。配。便。生。四。象。有。一。個。四。象。便。生。一。個。四。象。相。配。便。生。八。卦。也。然。括。之。生。於。一。蓋。一。是。萬。理。停。涵。之。府。包。羅。萬。象。故。後。來。生。出。無。窮。也。惟。其。藏。之。密。故。其。生。之。廣。且。大。也。吳。臨。曰。太。者。大。之。至。也。極。者。屋。棟。之。名。天。地。間。之。有。此。理。猶。屋。之。有。樞。也。力。有。太。極。謂。一。陰。一。陽。之。相。易。有。理。以。為。之。主。宰。也。理。以。生。氣。惟。其。

有故能生萬有。宋儒皆說無，而何能生有乎？此處語欠休。但其理與氣亦不得分之二。朱子曰：有是理，則有是氣，深為得之。只以其氣化包涵而未露，故以理為主宰耳。若有理無氣，又何以生？儀生象生卦乎？其太極兩儀四象八卦，實理俱載要界例中，此不贅。

卦定吉凶，吉凶生大業。

有吉有凶，是生大業。

朱子曰：卦畫既立，便有吉凶在裡。蓋是陰陽往來交錯於其間，時則有消長之不同，長者便為主，消者便為客。客則有當否之或與。

易傳

卷之十

十二

當者便為善，否者便為惡。即其主客善惡之辨，而吉凶見矣。如乾卦純陽至健，其道大通而至正，此其時之長也。而至正二字，又含有事之當焉。則其占為元亨而利貞矣。如屯卦以震遇坎，乾坤始交而遇險，陷此其時之消也。動乎險中，旅動雖可以亨，而在險則宜守正而未可遽進，不遽進則無害。若遽進則事不當而有害矣。此便是朱子八卦定吉凶之意。只言八卦不言六十四卦，以六十四卦不外八卦相配成之也。吉凶既決定，而不見俾民無所疑，則易於趨吉而大業從此生矣。此節二句亦要句，根太極意照映。

是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時。滕音蒙著明莫大乎日月，崇高莫大乎富貴，備物致用立成器，以為天下利，莫大乎聖人。探賈索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。富貴，謂有天下，履帝位，立下疑，有闕文，亹亹，猶勉也。勉，則思決故勉。

此三節是言聖人則天地儀象，以作卦爻而繫詞之旨。不言則太極其義已見於前也。此節承上三節意，自天地四時日月之大說，來以及帝王聖人蓍龜，蓋以起下章意。徐進齋曰：上三言以易之在造化者言也，下三言以易之在人事者言也。天地四時日月有

易傳

卷之十

十三

莫大之易理存焉。帝王聖人著龜之大，亦以天地四時日月之大為大也。此章但六段渾一平叙，而不言其義，然序次先後義已暗含。至下天生神物，聖人則之云，正見聖人之以天地四時儀象之大為大也。六段固以聖人二字為主，抽提下節線索。然畢竟大義由天地四時日月上來，上三段大字組重講，則下三段大字易明。然天地四時日月之大，又皆以太極之大為大也。要南洲曰：此節中个大字亦承上太極意來。六太皆有太極在內，合之為一大，分之為六，大段上有个至極處，故曰莫大，但其未離形象，故言大不言太。至此見太極之所以為兩儀象卦之樞紐也。象謂成

象法即前制法之法。生於象。故象曰法象言萬物取法之象也。萬物之象皆取法於天地。故曰法象莫大乎天地。所謂動靜有常。則系有休。高卑貴賤有位。無不取法於兩儀也。或曰法指地象指天。即成象效法之意。亦通。四時寒暑代謝變化不窮。故曰變通莫大乎四時。天文煥爛。皆象著明者。然其明於日月。故曰縣象著明。莫大乎日月。列爵惟五。分土惟三。誰非崇高。惟富有四海。尊為天下為猶大。故曰崇高莫大乎富貴。富貴蓋指帝王言。以富貴配聖人。亦中庸取三重之旨也。物即是器。目備物以致用。故立成器以為天下利。成器即項伯物意說來。弗作兩義。備之一字。所該者。廣古初以來。若鑽燧取火。合土範金。造字制律。歷者非利。天下之事。豈特下傳十三卦。而為備物立器之用。故曰取法演象。通幽洞冥。猶出於聖人神知之所獨。其利用更大。故曰備物致器。立成器以為天下利者。莫大乎聖人。賡義見前。賡隱以物象言。深遠以事理言。探之索之。則賡者陳而陳者顯。其鉤謂曲而取之。致謂推而極之。則深者出而遠者至矣。卦爻示人。明若觀火。則有以決其吉凶。而勉其有成也。朱子曰。入到疑而不能決處。便欲倒。不肯向前。動有疑阻。既得卜筮。知其吉凶自然。免他住。不計其所以。齊上者是卜筮成之也。故曰探賡索隱。鈎深致遠。

以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。折筮刻象。龜瓦灼雞。皆可占決。惟此為大耳。按文詞大既。明是相承以下說的。意思却分作六段。平鋪其用法。最為奇奧。法真而意與之俱與矣。聖人之文固如此。國策蘇代說齊太子篇。長篇一串意思。却分作十段。平做其法。蓋祖此。是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。此四者。聖人作易之所由也。河圖洛書。詳見啓蒙。神物。燕卜筮說。則龜而九宮八卦之休以立。則著而四十有九之用。以行變化。謂陰陽效之而交之動靜以倫。象謂日月星辰。循度失度。而吉凶見。象之而卦爻有以斷吉凶。通乎天者。河也。有龍馬負圖而出。此聖人之德。上配於天。而天降其祥也。中於地者。洛也。有神龜載書而出。聖人之德。下及於地。而地呈其瑞也。聖人則之者。純承應曰。世謂河出圖。聖人則以作易。洛出書。聖人則以教時。不知此圖書相為表裡。無非易之理也。則圖可以作易。則書亦可。以作易。圖以五生數。統五成數。其位主於合。而其序主於生。書以五奇數。統四偶數。其位主乎離。而其序主乎剋。圖著其象。而存數之休。對時之易也。書著其數。而呈象之流行之易也。虛實其于悅。

乎大極也。離合進退。宛乎四象也。析其四正。補其四隅。依稀乎八卦也。故曰。聖人則圖書而作易。此言亦有得處。尚覺釋理不精。按圖書先後。天卦位俱不同。不可拘方位之義。言然聖人則之作易。蓋取義甚微。聞之先儒曰。圖書雖十書。數雖九。然其十而中。而其中之用。數皆八。故聖人則之以作卦。又今人但知八卦有四象之外。義不知四象為休。五行為用。豈有。其休而無其用者。故易中卦文。取五行生克之義者。多矣。亦則之圖書也。至於圖書。歲五十於中。先後天。藏一六於外。先天卦。休。則書後天卦。休。則圖書。聖人則之。義。彼太極兩儀四象之義。聖人業已得之於天地四時。日月之象。又無俟取則圖書矣。況圖書為開。天。於子之象。書為開。地。於丑之象。因此二象。方位數。象便可推。子丑。後各時之方位。數。象而先天卦。位。當於後天卦。位。當午之故。亦可知。已故聖人則之。雖不繫圖書之方位。與數。亦未嘗不取其義。而細類引伸。此作卦之根。皆原於此。故言天地垂象之後。即併及之。而末節乃言作卦。事此節四段。雖前後錯序。不一。還以天地之義為主。須得著龜圖書皆有迹。故曰。日月有象。故曰。象。變化屬氣。故曰。效。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以言。函。所以斷也。四象。謂陰陽老少。示。謂示人以所值之卦爻。

右第十一章

此章專言卜筮

此節即承上節之意。而明言收結之。蓋上面絕个則效。象只是取其義。未常實說如何作易。此三句曰。象曰。詞曰。斷。則象詞占俱明。俗言之。乃作易之事也。象變詞占四義。不言變者。以此言作易事。非用易之事也。然上文所云。變通變化云。則象詞中常變之義。亦無不該之矣。但言四象者。何曰。四象者。天地日月四時之象也。說个四象。便包盡上文天地日月四時之義。蓋天地日月四象之體也。春夏秋冬四象之用也。言兩儀不見四象之義。言四象可無兩儀之義也。四象在造化為天地日月四時。在易為老少陰陽卦爻之象。雖取義多端。提不出老少陰陽為經緯。故重舉而言之。以示人也。諸家皆謂章中凡八稱聖人。皆稱伏羲。至繫辭一語。指文王周公。彼謂伏羲為作卦者也。然則後天卦位。非文王之所作。者乎。作卦。取象。蓋伏羲文王周公。說祇繫詞。單指文王而言耳。曰。告。則使人有所知。曰。斷。則使人無所疑。朱漢上曰。易於吉。凶。有以利害。者。有以情遷者。有義命當吉當凶。當亨當否者。一以貞勝。而不顧非聖人不能定之也。定之者。所以斷之。三个所以字。包含甚廣。凡太極兩儀四象。八卦之義。一以括之。蓋四象中。亦有太極兩儀之

義也。然則所指示所告所斷豈特以象詞占而已。蓋示之告之斷之以聖人之心易也。此後不言聖人洗心齋戒之意。以義見於前也。

卷六十二

十八

新錫十名家易傳闡原卷八十三

新錫十名家易傳闡原卷八十三
易曰自天佑之吉無不利子曰佑者助也天之所助者順也人之所助者信也。履信思乎順又以尚賢也是以自天佑之吉無不利也。
○此章共七節。聯章易曰自天佑之節自與以後六節共為一章。先儒認章旨不明遂以為錯簡若註疏以此節附前章之末。則覺義不相屬。若朱子因此節引交詞而置之故欲附於第八章之末。則第八章所引交詞七節皆言礼意此節不宜以言信之旨揀入。皆不得。故有按。下六節旨意不過欲於象中會意。嘿哉夫不言而信之德行正與首節履信思順意相呼相應。則首節自宜與下六節相照。一章講細求其旨此章即承上章洗心藏寂意而言。後天太極之義也。上傳前十一章言知言仁言礼已盡乃於礼復言信。自是五行序義信居五行四德之中是為後天之太極。故以章承上言之。觀首節說信却說个思字以後言个意字神字不言字皆就心上說。既密藏光景以應前洗心退藏於密意以見信為聖人之心。極此其旨甚微而其吞吐線索到處亦自較然。乃先儒皆認以為錯簡者。只以書不盡言三四節忽著卦詞上說與首節有似不相蒙。不知次節以言字提起个意字便承前信思意說去。乾坤

其易之經二節從造化之理上說來見象中有意是故夫象二節
 永言聖人立象繫詞之事曰物宜曰典禮正言盡意盡情之意未
 節乃言神明嘿成不言而信存乎德行是得意忘言而為聖人之
 心極也○以神明不言字應思與意字以信字應前信字且以人字
 應前人字蓋前邊十一章重明道旨皆重天言此章言後天之太
 極歸結人之以德行道上行乃重人言故首節從天佑說起即歸重
 於人之所助者信也○言履信後言思順而未亦但以存乎其
 人不言而信應之前後首意呼以一氣到底而豈可以為錯簡也
 以前諸章亦有通德兩字並言履信重道言惟此與上章亦有道

德二字皆重德言以前諸章象變詞占重詞言者多惟此章象詞
 而重行皆是收拾前十一章結局之旨穩妥待處存休應用聖人
 之心學也但此章重信而言又言典禮為何曰第七章知禮並言
 此章礼信並言皆是聖人文字用賓主之法凡義之有重出者
 弗重也○此節指出全章頭腦在信上弗以順信並言而尚賢之
 義猶在所輕天人二義只重人言將以天助起人助人助而天
 乃助之意又重人言履信思順尚賢就上九下從六五上看出他
 主心制行未義俱詳哉夫有上交此不贊信在心而乃曰履上者
 行也見於行而不欺則信乃真信矣順以順理高順在事而乃曰

思以根信意說來也尚乎賢則又信順之極矣復福於天豈偶然
 哉此見合天心只在合人心其合人心先在盡己心順與尚賢皆
 一信為之也
 子曰書不盡言上不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立
 象以盡意設卦以盡情偽繫詞焉以盡其言變而通之以盡利鼓之
 舞之以盡神
 言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶陰陽已含變化無有窮盡
 則可見矣變通鼓舞以事而言而子曰上得其一蓋子曰字皆
 後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章

加以周子曰字其設問答處正如此也
 此節承首節意而言重在得意以見易之為書不徒以象詞勝而
 詞象之中蓋有意得其意而用之則變通鼓舞以盡利盡神上字
 正與前意字應不然即詞象皆屬空語耳書字泛指他書或問書
 不盡言上不盡意是聖人技問之辭朱子曰也是如此言不足以
 盡意故立象以盡意言不足以盡言故因繫詞以盡言又曰書不
 盡言上不盡意是元舊有此語聖人立象五句或謂立象設卦象
 也繫詞上也變通也鼓舞占也俱指作為說未安項平庵曰立
 象設卦繫詞是聖人盡其精意以見於書是作易事變通鼓舞是

聖人推而見於事。是用易事。但此二句。雖以用易言。然變通亦由象變上來。鼓舞亦由占來。玉句。只重上三句。說而上三句。猶重首二句。畫意上。吳臨川曰。立象。謂義聖之卦。畫。所以示者也。畫意。謂無言而與民同患之意。悉具於其中。設卦。謂文王設立重卦之名也。畫情。謂六十四卦。各足以盡天下事物之情。之本乎性。而善者曰情。之拂乎性。而不善者曰偽。此言所辨情偽二字。亦得。但設卦二字。解錯了。設卦。觀象原是一串義。先以立象。起設卦。說耳。蓋立象以盡意。所以設卦以盡情。偽卦原為立象設畫情。偽亦即盡意之意。但此三字。較畫意說得詳盡耳。不可分作二義說。

且以意謂聖人言。與民同患之意。亦不是。上文聖人之意。字。與此意字不同。此畫意。字。亦即就衆人意思上說。與下情偽字。一類者。立象以盡君子小人之意。使吉而得失之義昭然。於是哉。卦畫以盡人之情。偽意。思不辨。一个真偽。其意猶未盡也。也。初雖若冠二而寔欲為婚。婦則五雖以宮人為上寵。其情却要害陽。這便是情偽。皆由設卦文之畫象以盡之也。係詞根情偽說情者。繫之以吉詞。偽者繫之以凶詞。使天下之事無不該。而清無不灼也。後世有因象而見意者。雖六十四卦之名。不立可也。而況於詞。惟天下不能各以其意。會上古聖人之意。而後世之聖人。有甚於天。

下者。不得。不極力發揮。以覺其蒙於是有詞。則詞非聖人之澤。已也。亦正所以發蒙中之意也。象以盡意。詞以盡言。則聖人之意。亦未常不可見也。故得其意而用之。則變通之以盡利。鼓舞之以盡神。用著卦陰陽老少之變。而得其通行不滯之理。可乘時以興利。故曰盡利。同象詞以定吉凶。則民皆無疑。而行事不憊。如以鼓。教作舞容。鼓教愈疾。而舞容亦愈疾。鼓教不已。而舞容亦不已。自然。而然。不知其孰使之者。所謂盡神也。

乾坤其易之緼。緼。耶。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀則無以見易。上不可見。則乾坤或梵乎息矣。

緼。所包蓄者。猶水之蓄也。易之所有。陰陽而已。凡陽皆乾。凡陰皆坤。畫卦定位。則二者成列。而易之體立矣。乾坤毀。謂卦畫不立。乾坤息。謂變化不行。

上立象盡意。只說个大略。尚未說到立象所以盡意處。故此舉乾坤之象。以中釋之。以見意之所由盡也。至下節形上形下云。方說出意之所在。乾坤絪縕。造化上說。弗著卦畫言。此節下節。俱既造化上指點易理。至是故夫象。方言聖人畫卦之事也。四易字。澤言易理。亦弗單以變易言。語類云。緼。綿絮胎也。易之緼。猶言易之川府與藏也。緼與門別。緼是沒他包蓄處。說門是沒他生出處。說。

成列不是左旋右轉之謂。上尊下卑亦是列。成列即首章乾坤定矣之義。乾坤列定其中萬象包含。易象由此建立。不特四象八卦立於中。即太極亦立乎其中。河圖五十居天中為太極。其義可會。此易字無所不包。說象亦說理。當變燕該。但未實指明耳。姜宗本曰。乾坤立而象中有意矣。其意要在則下文之形上形下云。是也。乾坤設則無以見易二句。意似重乾坤說其意。只重掩不可不。同乾坤而求易理也。意重末二句。言以掩起下節意。程致永曰。乾坤設則設卦係詞。變通鼓舞。亦自此來也。設卦係詞。變通鼓舞。既自此來。則無以盡利盡神。乾坤之化育。誰為範圍曲成之者。不戰。

我息乎。此易理之不可不因乾坤而得之也。此見意以象見。不可不由象而覓意也。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。

卦爻陰陽皆形而下者。其理則道也。因其自然之化而裁制之。變之義也。變通二字。上章以天言。此章以人言。

此節正言意之所在。只重形而上者一句。下皆言道中之功用。以見象先之道為重也。不重化裁等句。意化裁等句。就事功言。不若卦爻說正義曰。道是無形之名。形是有形之稱。凡有從無而生。形。

由通而立。是先通而後形。是道在形之上。形在道之下。自形內而下者。謂之器也。形雖處道器兩畔之際。形在器不在道也。既有形質。可為器用。故曰形而下者。謂之器。朱子曰。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。又曰一陰一陽之謂道。陰陽亦形而下者也。而曰道者。惟此語截得宜分明。若如或者以清虛一大為天。通則乃以器言。而非道也。形而上者。指理而言。形而下者。指事物而言。事上物上。皆有其理。事物可見。而其理難知。即事即物。便見得此理。只是如此看。有物必有則。是理。物是器。形而上者。謂之道。不可移謂字。在之字之下。此孔子文章間形而。

上下如何。以形言。曰此言宜的當。設若以有形無形言之。便是物與理相間斷了。所以謂欄截得分明者。只是上下之間。分別得一個界至。分明器亦通。上亦器。有分別而不相離也。這人身是器。語言行動。便是人之理。即就形處離合分別。此正界至處。若只作得在上在下。便是兩截矣。張南軒曰。道不離形。特形而上者而已。器具於通。以形而下者也。易之論道器。特以一形上下而言之也。然道雖非器。而道必托於器。禮樂形實。是治天下之道也。禮雖非玉帛。而禮不可以虛拘。樂雖非鐘鼓。而樂不可以徒作。刑本遏惡也。必托於甲兵。必寓於鞭朴。賞本揚善也。必表之以旂常。銘之以鐘。

易故形而上者之道。托於器而後形。而下者之器。得其通而
弊。故聖人悟易於心。覺易於性。在道不溺於器。不墮於有也。
化而裁之。承形器二字來。既有形器。便可裁制而成事物也。化
前項事漸上。化去裁制而成。新則謂之變。推而行之。屬後項事。謂
推而為一事二事。千萬事。通行無礙。則謂之通。推而行之。即承化
而我句意來。變通亦是一串義。不變為能通。事者業之未成。業者
事之已著。楊誠齋曰。此節所以別言易道之體。極言易道之用也。
何謂體。曰道。曰器是也。何謂用。曰變。曰通。曰事業是也。然只以道
為主。裁也。行也。措也。都只是裁行措這三個通上便是也。極乾坤亦
是形下之器。與前章太極義互相發明。形上二字。把後不言而信
德字。皆緊全提。
是故夫象聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂
之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫詞焉。以斷
其吉凶。是故謂之爻。
重出以起下文。
此節方言聖人作易而為卦爻之事。象其物宜。申設卦以盡情。係
一句繫詞以斷吉凶。中繫詞焉。以盡其言。一句物宜典禮四字。皆
是道是象詞中之意。要得細解。在第八章。以不贅。但第八章此二

既意重典禮。此二既物宜典禮並言。而意還重上一既立象。適
極天下之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。
卦即象也。辭即爻也。
上節言象詞之理。此節言象詞之用。胡雲峯曰。窮天地萬物之象。
而歸諸卦。故曰極賾天地萬之理。而見乎詞。故曰鼓。猶鼓之舞之。
以盡神意。
化而我之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之。
不言而信。存乎德。行下五。
卦爻所以變通者在人。人之所以俾神而明之者在德。
右第十二章
以建安曰。上文五謂者。皆言聖人易理與作易之用。此六存者。則
聖人之用大易也。上二句言變通推易通於人也。下五句自變通
而歸之德。行存易通於已也。此二節極賾鼓動。化裁推行。四句俱
輕。只引起末二句耳。朱子曰。神而明之一段。却與形而上謂之道
相對說。自形而上謂之道。說至於變通事業。是自至約處。說入至
粗處。自極天下之賾者。存乎卦。至神而明之。又自至粗上。說入至
約處。嘿而成之。不言而信。則說得又微矣。以應前信字。先儒曰。自
上之道。至事業。由至微推出。至著。自天而人也。自極天下之

贖至德行。由至若收歸至微。上由人合天也。繫凡十二章末乃曰。書不盡言。上不盡意。至鼓天下之動者存乎辭。及演易之書言可謂盡矣。未乃曰嘿而或之。不言而信存乎德。行然則易果書之所係盡哉。荀繫曰。聖人立象以盡意。非通乎象外者也。繫辭焉以盡言。非言乎繫表者也。然則象外之意。繫表之言。固蘊而不出矣。此輪扁所謂若有數存於其間。而不可傳於人者。亦嘿自得於乾坤兩象之間。可耳。得於心。為德。感於身為行。易之存乎人者。蓋有存乎心身。而不徒存乎書言者矣。心者人身之太極。而道之與府也。楊誠齋曰。此章言聖人作易之意。其散在六十四卦之交。象其聚。

易傳開卷

卷八十三

十

在乾坤之道。聖人用易之道。其散在天下之事業。其聚在一身之德行也。又曰。易有三。一曰天易。二曰竹易。三曰人易。天尊地卑。乾坤定矣。天易也。書不盡言。不盡意。竹易也。存乎其人。存乎德行。人易也。有聖人焉。旅行易之道。神而明之。默而成之。則易不在天。不在竹。而在人矣。章中變通之義。凡三出。搃是一義。皆以事功言。但中既變通。根造化道理上說。末首末變通。根象詞說。末微有同耳。或問化而裁之。謂之變。與化而裁之。存乎變。如何。分。朱子曰。上文化而裁之。喚做變。下是就這變處。見得化。而裁之。其推而行之。存乎通。與前推而行之。謂之通。義亦然。蓋宗本曰。化而裁之。固謂

之變。然亦以其變故化耳。故又曰。化而裁之。存乎變。他處先言變。而後言化。正是此義。推而行之。固謂之通。然以其通故推而行耳。故又曰。推而行之。存乎通。上者不凝滯於物。乃能與世推移也。聖人說理。顛倒變化。不窮如此。神明即於變通時見之。神字有妙道主宰其間。不落形象之謂。挺前意字精神。以抽下不言而信之肯。繫明有精義昭晰之意。上傳十二章言道德。章上不離知說意。蓋如此。非知做不出。行未汪砥之曰。上下繫首章。時舉易知簡能。末章皆言德行。但下繫末章言易知簡能。亦言德行。上繫末章言德行。不言易知簡能。倘所謂德行。即為易簡耶。不知德行說能耳。

易傳開卷

卷八十三

十一

根神明說。則知能二義並舉。則易簡之義亦並存之矣。聖人說意。明暗相參。書不盡言。亦須要會意。其人人字。即暗指有德之人言。意在下文。與中庸待其人而後行意同。所為苟非其人。道不虛行也。嘿深潛玄遠之謂。教與俱無之境也。即根神字來說。嘿則神完而德全。故曰嘿而成之。不然稍有淺漏。便有虧欠矣。又曰。成變化。猶事擬議。曰嘿成。則擬議併忘之矣。形上之道。渾無形擬。嘿即道之具體也。嘿成神之所為如此耳。惟神則嘿。嘿故不假言說。而冥合於心身。故曰不言而信。存乎德行。德者行道而有得於心者也。得之於心。豈假言說哉。涵養深而神化備哉。乎形上之道矣。此

正○是○以○人○合○天○處○其○自○天○佑○之○吉○無○不○利○意○亦○可○知○已○

新編十名家易傳闡義卷八十四
繫詞下傳

此篇章數諸儒分別不同劉瓛為十二章以對上繫十二章分別
寔確程子因之今從之下傳全旨已見繫詞上傳此不贅或曰六
十四卦上經分三十卦下經分三十四卦似有不齊若以反對之
義言則上下經各十八卦對合而言之四九三十六對乾數也繫詞
上下傳各十二章合而言之四六二十四章坤數也經旨以乾純
坤傳旨以坤承乾各有取義不同而意實互相應者也
八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

易傳闡義

卷八十五

一

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之
形也因而重之謂各同一卦而以八卦次第加之為六十四也
爻六爻也既重而後卦有六爻也
上篇為陽下篇為陰故此篇首言義而五常之理備矣全章以通
字為起以義字為開鍵前七節言卦爻變動之無常而易簡之有
常以啓末三節意末三節言聖人法天地為卦爻變動而正之以
義正不為易簡而貞一無常而有常者也以應前意通章以貞夫
一句為主一即易簡之道但易簡是而義何以曰貞夫一曰斯其
百眇矣哉按乾之文言以元亨利貞分四德故前章言仁而曰善

蓋取元為善長意言礼曰會通蓋取亨為嘉會意此言義曰理對
蓋取利為義和意故第五言中言義即曰以利用也但首章言知
未常見貞義故此言知而曰貞一蓋取貞為知意上二句曰觀曰
明皆知之義也何言之首章言易知簡能而歸束於易知易從則
簡亦一易也以知簡能以易該簡所以明兩之統於一也此章亦
是此旨故先以觀明二義起知意說而下即接言貞一則重易
知之義已明矣而後乃明出易簡二義並言之而不言重易知意
以所重之旨已見於前也聖人之言每前後明暗間出須要會處
得之首章從易簡二字說到易上重易之旨既明而末又言易簡
亦是此旨故此貞一二字雖含易簡二字說要承上觀明二義
易知言兩傳二十四章言五常皆以知字冠之是聖人以乾純
之旨也如此貞一二字是為易知言而章旨却以義為開鍵者何
蓋論四德之義仁禮皆指陽一達說陽不得陰則不敷仁禮不
義則不正陰以節陽義以制仁禮而所謂易知之理乃偏也故此
章貞一之辭以知為綱隱一要得重義意言末章言義曰正辭禁
非此正字正對前貞字說貞字雖所讀者廣然得義絕貞滿得小
貞字講義要開映前貞一說所以為變動之樞紐也此章五常之
義不特言知言義亦言仁所謂天地之大德曰生即仁也然知仁

之理俱已費明上繫此只重義而言此與下第五章皆重言義此
曰理則正辭禁非為非所以言義中不易之常理彼曰居伸往來
相感生利所以言義中與時成宜之妙用覺有同中之異各須依
從○此節先從卦爻說起下三節皆重言變動之義問八卦成列
只是說乾元離震巽坎艮坤先生解云之類如何曰所謂成列者
不止只論此橫圖若乾南坤北又是一例所以云之類最即是天
地雷風之象王象漢曰聖人因象以設卦則象在卦先設卦以立
象則象在卦中然象但以八卦言而不言六十四卦者以六十四
卦全象亦不出八卦之象配以取義說卦傳言最義但言八卦象
意正如此重之謂一卦上又重加一卦八而成六十四卦也
卦亦有三爻必待八卦之重而始言爻在其中以及至六而始備
此言其備者也象盡於八卦故但於八卦言象爻不盡於八卦故
必因重卦而始言爻聖人立言之精密如是
劉系相推變在其中矣繫詞焉而命之動在其中矣
劉系相推而卦爻之變往來交錯無不可見聖人因其如此而特
繫之辭以命其言出則占者所值當動之文象亦不出乎此矣
爻有不變者亦有變者上言爻在其中是推卦爻之體說以不變
之義言此曰變蓋單以變動之用言易義爻取九六皆言其用也

則柔相推義見上傳第二章。變言在其中。則是此中有變義。尚未說到變上。繫辭單指爻詞言。命者示以吉凶之意也。變以動生。必待占時。爻爻動。而乃見變義也。先言變後言動。是層上倒出其義。然說個動在其中。亦未說到動上。此只是以卦爻象詞中已備變動之理也。至下三部。乃承此而變言動言。變乃先言動而後言變。以變以動生也。

吉凶悔吝生乎動者也。

吉凶悔吝皆命之所命也。然必因卦爻之動而後見。

動不著事為言。只以卦爻之動隱指點其意。蓋吉凶悔吝雖已

易傳闡義

卷八十四

四

見於繫辭之時。然事未至而著未標。則卦爻亦無由動。卦爻既未動。則吉凶悔吝雖已定於卦爻之中。而亦無由見其孰吉孰凶孰為悔而孰為吝也。故曰吉凶悔吝生乎動者也。

則柔者主本者也。變通者趣時者也。

一剛一柔各有定位。自此而彼。變以從時。

卦爻之用雖不同。不過剛柔二者為之。故曰立本則柔相推。乃因氣運之流行。不得不然者。故曰趣時則雲峯曰。上繫云剛柔者。晝夜之象。即此所謂立本云。變化者。進退之象。即此所謂趣時。主本者。天地之常經。趣時者。古今之通義。

吉凶者貞勝者也。

貞正也。常也。物以其所正為常者也。天下之事。非吉則凶。非凶則吉。常相勝而不已也。

以上言變易之義為輕。變不離常。此下乃重言簡易之義。皆是上下傳首章提綱揭領之語。此先提貞勝二字。言貞者正而固也。勝對變義。說以施下文重簡易意。本義解貞勝二字。謂陰陽常相勝。則取貞之義。不明矣。程敬承曰。天下有常勝之道。貞是也。吉凶無常。而貞有常。此趣時之準也。康伯曰。貞者正也。一也。夫有動則未見乎果。猶吉則未離乎凶。蓋會通之變而不累於吉凶者。其惟貞

易傳闡義

卷八十四

五

者乎。老子曰。王侯得一以為天下貞。為變雖殊。可以執一御也。正義曰。正者休無傾邪。一者情無差二。察然無處任運而行者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。況示也。天下之動。其變無窮。然順理則吉。違理則凶。則其所正而

常者亦一理而已矣。康伯曰。此節明夫天地萬物。莫不保其貞。以全其用也。蔡虛齋曰。物上各有正。而常底道理。如天地之道。其正而常者。現示而已。矣。日月之通。其所正而常者。明照而已。天下之變無窮。其所正而

常者一理而已。此要把握貞字。提起來說。向現明一上去。欲施出易

知義也。貞字是主。然要重觀明一三字。講不可說天地之所觀。日月之所明。惟貞也。觀亦是法象莫大之義。然不止是形體下文是也。夫乾確然示人易矣。夫坤簡然示人簡矣。所謂貞觀者也。乾易知坤簡。能令合言乎。觀主知言可見。聖人知以兼能。易以包簡之微旨也。此章書以道字為主。宰以天地為經。領又曰日月者。無四象之義。而言也。然日月何明。運以天地之明。以為明貞。明與貞。觀。一易知也。不特以懸象著明而已。天下之動貞夫一。所為一者。安在亦不出此義。朱子曰。天下之動雖有不齊。常有一箇是底。此說最妙。蓋只把此道理做簡定。則在那裡。惟隨其順逆。以為吉。

卷八十四

六

占耳此便是易知處便是一。

夫乾確苦角。然示人易。以或矣。夫坤簡大。四然示人簡矣。

確然健觀。簡然順觀。所謂貞觀者也。

此即承上節天地貞觀意。而施明之耳。確然要貼易說。不是訓健。

意。簡然要貼簡言。訓順亦可。然確易簡。俱要得貞觀之義。確是

精確。不易之意。無艱險阻之可言。其示人不亦易乎。簡然順乾

則亦以乾之確為確。無事紛擾。其示人不亦簡乎。兩個示字。俱促

現字來。而確然簡然。所為貞觀也。雖有確簡之殊。而亦貞夫一者

也。

文也。若效此者也。象也。者像此者也。

此謂上文乾坤所示之理。爻之奇耦。卦之消息。所以效而象之。

起四節亦言卦爻之變動矣。此二節又言法天地而為變動者也。

却是推原之義。而此字指乾坤之理說來。效象二字。緊粘易簡

上說。或問效此者是效乾坤之變化。而分六爻像此者是象乾坤

之虛實。而為奇偶。此語無所不該。若說貼然易簡說。則是以貞為

像。有吉無凶。下文爻象動乎內。吉凶見乎外。二句說不去了。細玩

此言不然。此字還指易簡爻象未必皆易簡。此主爻象之理。言以

易簡為現。故效此像此。非是則凶矣。效像二字。有人為在內。不是

卷八十四

七

現成就話。此二句便全提下二節意了。須得

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎詞

內。謂著卦之中。外謂著卦之外。爻即動乎內之變。辭即見乎外之

辭。

或問陰陽老少。在分著揲卦之時。而吉凶乃見於成卦之時。如何

朱子曰。也是如此。然內外字。猶言先後。從頭何夫子曰。爻象之在

書者。為內。吉凶之在事者。為外。功業見乎變。以剛柔相推。可以基

開物成務之功也。聖人之情見乎辭者。象辭之間。所以指人。以所

之也。此節要重變字。義言然。此三節之意。却不重變動說。只是以

變動施起亦正義意

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰人。何以聚人曰財。理財正辭禁民為非曰義。

曰人之人。今本作仁。呂氏後古。蓋所謂非衆。同與守邦。

此節雖有五个曰字。只是兩意。蓋以「大德曰生」一句對「理財正辭」。二句說「易簡之理」。雖以「知為統而顯」。知者仁也。裁制乎仁而歸於一正者義也。聖人之大寶三句。不過曰有「位不可無人」。得人不可不以財利養。以終前大德之意。以答後「理財正意耳」。却不重。即大德意亦不重。只歸重末句「正義」。上以顯「仁生」之義。已見於上繫也。

易傳闡義

卷八十四

天地之大德曰生者。天主生物之始。地主生物之成也。董仲舒曰。王者欲有所為。宜求端於天。上道之大者在陰陽。上為德。陰為刑。主殺而德主生。是故陽常居大夏。而以生育長養為事。陰常居大冬。而積於空虛。不用之慶。以此見天之任德不任刑也。天使陽出布施於上。而生歲功。使陰入伏於下。而時出佐陽。上不得陰之助。亦不能獨成歲終。故曰天地之大德曰生。吳臨川曰。生上不已者。天地之大德。天地生物。生人又生。與天地合德之聖人。命之曰君師之位。為人物之主。而後能使天地之所生。得以各遂其生也。苟或但有其德而無其位。則亦不能相天地而遂人物之生。故位

為聖人之大寶。康伯曰。夫無用則無所寶。有所用則有財寶也。無用而常足者。莫妙乎道。道有用而弘通者。莫大乎位。故曰聖人之大寶曰位。守位以人。所謂民惟邦本。上國邦寧也。聚人以財。所謂財散民聚也。理財正辭禁民三事。以理財二字為經。正辭禁民。是

理財中事。一正一反之義。蔡虛齋曰。理財如大學生之者。眾四語。孟子耕耨九一。仕者世祿。老者衣帛食肉。黎民不飢不寒之類。何玄子曰。理財者。以乾坤為本。以陰陽為端。以四時為序。以日星為紀。月以為量。而五行水火木金土。皆可得而財也。既理財矣。而又立名定分。以正其辭。項平庵曰。財者。百物總名。皆民之所利也。正辭謂殊貴賤。使有度。明取予。使有義。辨名寔。使有信。蓋利之所在。不可不導之。使知義也。辭字便是言順之言。蓋辭順乎理。則辭正。其益有事。必見於稱述。詞說之間。辭正者。理正故也。自三綱五品。以至於一事一物。皆有个辭。如議札制度考文之類。皆是。尤傳晉文公治軍。定製玉示札伐原。示信。民易資者。不求豐焉。明微其詞。云。上正是此。百禁民為非。謂憲禁令。致刑罰。以齊其不可道者也。蓋禁之教之。而後齊之。聖人不忍之政。盡於此三者矣。理財則易之備物致用也。正辭則易之辨物正言也。禁民為非。則易之漸吉。而明失得外內使之懼也。易之事業。盡於此三者矣。總而歸之曰。

易傳闡義

卷八十四

九

義利物以和義也。正辭禁非二義。只以正字為主。禁非只完得一正字。貞者正而固也。義正而知仁。札信得義而亦無不正天下之變動可以貞夫一矣。

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

卷八十四

十

新編十名家易傳闡微卷八十五

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

王昭素曰。與地之間。諸本多有天字。俯仰遠近。所取不一。然不過以陰陽消息兩端而已。神明之德。如健順動止之性。萬物之情。如雷風山澤之象。

或謂此章歷叙聖人制器尚象之事。以申言上帝理財正詞。禁民為非之義也。所云作網罟。教養耜日中為市。剡木為楫。服牛乘馬。

易傳闡微

卷八十五

十

造杆的。蓋宮室。易棺槨。皆理財之事。垂衣裳。用書契。皆正辭之事。重門擊柝。茲茲刻矢。皆禁民為非之事也。此言因得然傳詞之意。不止此上。繫每言制器尚象。言制器為法。言立成器以為天下利。而所為器法。安在此故。歷代帝王之法。制以定之。然制器之事。因時制宜。却有許多變通妙用。在皆由於神明之德。成之。故起從伏羲作卦。說起作一頭。而以通神明之德。一語為綱。領至言黃帝先辟節。又言變通神化。此皆十二節之有際。開闢而借。而即吐明之。不是神明。單說伏羲變通。單說黃帝先辟也。十二節俱要會此。意蘊紫溪曰。以十二節十三卦義之序。推之。含貨是而人文興矣。

人衣與足舟車輻輳矣。今之區畫周矣。養生送死。必無憾矣。書契立而天下同文矣。帝王之道何者。而不在于易書中。此不止理財一節。然其要則由於通神明之德耳。聖人之心。則曰神明聖人之治。則曰神化而通。而久皆神明之妙用。自然。而然有不知其所以然。而然者。神起乎器。寓乎神。謂聖人之制器。而非精神之運。不可也。通神明之德。句重。然非立法以成器。為神明成器。而與時變通。處為神明上。警所謂鼓之舞之以盡神。正在此處。故曰知變化之道。其知神之所為乎。然起說。今通神明之德。又以類萬物之情。並說者。何曰物猶人也。飯而忘食。寒而思衣者。人之情也。

易傳卷之五

卷之五

二

也。朴而趨於文。淳而趨於漓者。人之情也。人情欲生為之安。之人情欲養為之遂。之人情欲害為之去。之人情欲常為之新。之即制。作日更。取非因人情而為之。即文聖人之制器。神明變化。不遇順乎物理。人情而已。故言通神明之德。即言類萬物之情。通神明亦即在類物情上見。此有各節。須會得尚象之事。其間皆取之象。然亦或三之德。或取之音。或取之義。或取之名。其旨不同。極不越通神明之德。類萬物之情。二句意。又曰說卦傳。但言八卦之象。此十二卦。供示全体。六爻卦象。與文王所孔傳并諸卦象。互相發明。此又補說卦傳之所未備也。其後諸卦象。亦可在此觸類引神。矣。

○案帝王世紀云。太皞。名伏羲氏。風姓也。長於成紀。蛇首人身。有聖德。取犧牲以充色。厨故號曰色犧氏。後世音謬。故或謂之伏羲。或謂之庖犧。鄭玄云。色。聚也。為。全具曰犧。又虞翻云。蛇。庖犧。壯。現。庖犧氏。氣之有文者。曰象。形之有理者。曰法。即形下謂器。制而用之。謂法。二字。言可取法也。漢書藝文志。相地為形法家。天有日月。雷風氣也。日月象也。言。言。可以。言。氣。地有。水火。山澤。水火。實也。山澤形也。言形。可以。言。有。仰。觀。俯。視。謂。視。法。其。陰。陽。剛。柔。之。理。可。與。第。四。章。仰。以。觀。於。天。文。二。句。義。無。觀。鳥。獸。之。文。如。劉。瓛。柔。毛。之。類。亦。是。陰。陽。如。希。革。毛。起。之。類。亦。是。消。長。又。如。毛。有。脊。羽。有。本。

易傳卷之五

卷之五

五

中間就分。清陰陽。餘皆可以類推。朱子曰。想得聖人心。細。雖鳥獸。羽毛之微。也。盡。察。得。有。陰。陽。令。人。心。粗。如。何。察。得。或。曰。伊。川。見。兔。曰。察。此。亦。可。以。盡。卦。便。是。此。義。雖。魚。脊。上。有。三。十。六。鱗。陰。數。龍。脊。上。有。八。十。一。鱗。陽。數。龍。不。曾。見。鯉。魚。必。有。之。又。龜。背。上。文。中。間。一。簇。成。五。段。兩。邊。各。揀。四。段。共。成。八。段。子。八。段。之。外。兩。邊。周。圍。共。有。二。十。四。段。中。間。五。段。者。五。行。也。兩。邊。揀。八。段。者。八。卦。也。周。圍。二。十。四。段。者。二。十。四。氣。也。箇。上。如。此。又。如。草。木。之。有。推。推。銀。杏。桐。楷。杞。牡。麻。竹。之。類。皆。然。又。樹。木。向。陽。處。則。堅。實。其。背。陰。處。必。虛。軟。男。生。必。伏。女。生。必。偃。其。尸。浮。於。水。也。亦。然。蓋。男。陽。氣。在。背。女。陽。氣。在。腹。

也。抱朴子云：八卦生應集之所被。六甲出靈龜之所負。蓋謂應集羽文亦有八卦之象也。河圖洛書觀馬龜之文，可見地之宜與上天之象地之法，又不同義。若如此云：不過云順天之時，因地之利耳。此云：宜以天地所宜於人物者言。項平庵曰：鳥獸之文，謂天產之物，飛陽而走陰也。土地所宜，謂地產之物，木陽而草陰也。春夏宜耕，秋冬宜收藏之類。天之宜也。高者宜泰，下者宜縮，地之宜也。而春夏則陽之息，秋冬則陰之消，高者為陽之息，下者為陰之消，亦然。不特此也。若周禮五土動物植物各有所宜也。太史公曰：作事宜於東方，收斂宜於西北，亦是此義。皆作卦者之所必按也。

花實者，其形依榮，辟開落者，其性情亦莫非陰陽五行之所在也。推之八卦，良馬木葉象乾，布釜子牛象坤，亦然。下言六十四卦之全象，此但言作八卦，蓋六十四亦只八上為義耳。非謂伏羲只作八卦也。潘氏曰：聖人作易，無大不極，無微不究，以是為卦爻之法象，乃有以通神明之德，而不幽顯萬物之情，而非述蓋其法象原，是天地神明萬物性情之妙會來。故通之類之也。神明之德不外乎健順動止八者之德，擬以神明二字括之。神也者，妙萬物而為言者也。卦畫立而有以盡陰陽變化往來不測之妙，故曰神。其曰神明以言乎明之深微，有形非形象之可揣摩，思惟之可擬議者也。萬物之情，不止乎天地雷風八物之情，物字內要重人言。如後章之牛宜引重，馬宜致遠，便是類物情如食貨足而禮教興文事足而武備興，便是類人情意重。類人情上神明之德不可見者也。故曰通萬物之情，可見者也。故曰類通以理之相會合言。類以象之相肖，似言通類皆要根作卦意說來。作結繩而為網罟，以佃以漁，蓋取諸離。兩目相承而物麗焉。民以食為先，自古未有耕種，則野食乃其先也。故從佃獵說起。上古之世，已有結繩之治，作之而為網罟，蓋是也。文云：經也。

徐曰。經之提名。依張南軒之說是。以經佃。以畧漁。再據此本義。王者開一面之網。則信是以經佃也。據孟子數畧不入洿池。則信是以畧漁也。然亦多遜。用張南軒曰。古者禽獸多而人民少。故伏羲氏為之經畧。以佃以漁。蓋教民肉食。自包犧始。故其名曰包犧。此非徒使民皆知鮮食之利。抑亦去其害而安其居也。然重食意說。恥與離者。蓋離以一陰麗乎二陽之間。則鳥獸之麗乎經。魚鼈之麗乎畧。義可推矣。詩曰。魚麗乎罍。其託也。正義曰。按諸儒言制器皆取卦爻之象。休。今韓氏之意。直取卦名。因以制器。葉上聲云。以制器者。尚其象。則十三卦皆恥象。不宜取名也。以象論。離為目。旁

寔中虛重離為兩目。經書之象衆目相承者似之。又諸家取離為絲。則有結繩為經。書象抱朴子曰。不吳觀蜘蛛而為經。此又曰。取諸離。蓋聖人制器多取卦義。而吻象亦有暗合茲義者。後人因以附會其說也。

包犧氏沒神農氏作斲涉角反木為耜耜似耨耨不為耒耒耜之利以教天下益取諸益

二休皆木。上入下動。天下之益莫大於此。

包犧氏沒十五世而及神農帝王世紀云炎帝神農氏姜姓也人身牛首長於姜水有聖德繼無懷氏之後本起烈山氏又云稱烈

山氏此時民獸鮮食而食草木之寔。亦乃為民種殖。開粒食之原。後世神之而曰神農氏。朱子曰。耜乃鐮鑿耜。胡瓜反。鑿七浦反。耒乃鐮柄。謝疊山曰。耒耜者。今謂之犁。曲木在上。俗名犁銜。即耒也。斲削二片在下。以承銑。二片俗呼犁壁。即耜也。何玄子曰。耜者耒之音。斲木使銳而為之。所以入土。俗呼犁壁。今又加以銑。耜謂之犁頭。耒耜者。耜之柄。耒使曲而為之。所以運耜。俗呼犁銜。揔呼之則為犁。據三說義俱相似。可從。蔡虛齋曰。耒耜二體皆木。蓋彼時創作之始。未知以鉄為耜也。謝氏謂耜是斲削二片在下。以承銑者。非也。此言不然。聖人所取象。往往舉重而言。井象豈無甄土。

但取水木。禹象豈無金。但取水火。此之取米。豈無銑象在內。但取二木為體。舉其所重耳。震之初。刻在下。亦自乾來。豈非金銑之象。觀解之。取震為義。義自見。若但取二木為米。則米豈可入土耕。耘之理。揆之物象地宜。亦萬々不然。只從朱謝說。取義是耨。耘除草也。程沙隨曰。飛走之類。寔害禾稼。惟經召佃漁之制。立然後耨。轉之利。見於天下。山海經曰。稷播百穀。其孫叔均始用牛犂。事物紀原曰。漢武時。趙過教民牛耕。牛耕自趙過始也。胡雲峯曰。自古未有牛耕。神農教民耨。其動也在下之耨。而所以入者在上之耨。耨益之卦。德上入下動。蓋有合焉。況為禾之益。控耨反有合。

也。細米桑義。震為大塗。中爻又互艮。坤二土。木入土而動。米稻之象。又互艮為手。震為足。手持足動。乃農家耕手。足有事耕耨之象。震巽二木。皆行於春。亦正耕之時也。

日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其利。蓋取諸噬嗑。

日中為市。上明而下動。又借噬嗑為市。噬嗑為合也。

神農又教民為市。開封豕氏曰。有菽粟者。或不足。子禽魚有禽魚者。或不足。子菽粟。鑿者無所。積者無所。散則利。市不布。菽不均。矣。於是日中為市焉。日中者。萬物相見之時也。當萬物相見之時。

易傳

卷八十五

中

而致天下之民。聚天下之貨。使遠其有無。則得其利矣。按周官有三市。此獨言日中者。或稱市之初。惟用日中。後王乃增朝夕二市。與五十里為市。而各致其民。則天下之民無不致矣。市各聚其貨。則天下之貨無不聚矣。於是以其所有。易其所無。交易而退。各得其利。而事其財。謂之噬嗑。蔡節齋曰。天下之民不同業。天下之貨不同用。致而聚之。唯而合之。義古昔凡音相同。而以噬嗑為市。合亦通。細求象義。日中取離象。然離為日耳。何以為之日中。曰震下離上。正自外卦午之時。故取日中。觀頤子取鼎為清朝。則噬嗑為日中可知也。諸家皆取震為市。又取商賈義。見復。夫象下

卦為天下為民。離為金玉。震為雷。有得皆有貨。震木在下。生離火。有聚天下之貨。震諸雷亦取震為交易。或取兩體交易之義。去坤之初爻。上易九五為震。初乾之九五下易坤之初爻為離。五義亦通。各得其所以水火合體相生。兩相得也。鄭合沙曰。十三卦始離。次益。次噬嗑。所取者食貨而已。食貨者生民之本也。故漢書有食貨志。

神農氏沒。黃帝克舜氏。作通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。則通。則久。是以自天祐之。吉無不利。黃帝克舜。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

易傳

卷八十五

九

乾坤變化而無為。世紀云。黃帝有熊氏少典之子。姬姓也。長於姬水。龍顏有聖德。戰蚩尤於涿鹿。擒之。在位百年。帝曰黃者。古以伏羲神農黃帝克舜為五帝。惟帝居中央。以土王。故曰黃。自少皞顓頊高辛。凡三傳而至帝堯。陶唐氏伊祁姓。號曰堯者。白虎通云。堯猶堯。至高之貌。諡法聖善博聖曰堯。又善行德義曰堯。在位九十八年。崩。傳位於舜。舜常愛姚姓。其先出自顓頊。凡五傳而至舜。其女握登生舜於姚墟。故姚姓。姚氏號曰舜者。舜連華象形。舜之為言克也。諡法受禪盛功曰舜。又曰仁聖備聞曰舜。皆是道德充滿之意。黃帝克舜之時。

風氣日開。民心雖淳。終不能如羲農太古之日。且衣食足矣。生養
遂矣。使不與禮義以化之。則所謂富而無教。而近於禽獸矣。豈非
變之時乎。而其容以不通乎。於是黃帝堯舜之教聖人者相繼而
作。因其時之當變也。而通之。使夫天下之民皆盡之。然施之而不
倦焉。然其所以變通之者。非聖人自用其知慮。作為其間也。因
其自然之變。而以自然之理。變之。是謂神而化之也。白之而莫知
其所以然者。神也。以漸而相化。不言之而告化也。神而化之。故
能使天下之民宜之。而上下相安也。蓋是時風俗漸開。與飛走之
族無以異。雖民亦自教之矣。故聖人為近其機。而通之。故民自羅

先舜氏言之者。儀農之時。人害雖消。而人文未著。衣食雖足。而禮
義未興。為之君者。方且與民並耕而食。寬裕而治。蓋未
誠所為上下尊卑之分。於是三聖人者。仰觀俯察。體乾坤之象。正
衣裳之儀。使君臣分義。截然於天高地下之間。天下其有不治乎。
斯時也。其世道一新之會。而於民於變之機也。張南軒曰。作衣裳
以被之。其身無端為衣。其心亦無端為衣。其色無端為衣。其事
法乾坤以示人。使民知君臣父子尊卑貴賤之分。各安其分也。胡
雲峯曰。食貨既足。不可無禮。於是垂衣裳以明尊卑貴賤之分。而
於乾坤之尊卑有合焉。垂衣裳而天下治。即乾坤之變化而無為
也。乾以易知。乾之變化無為也。坤以簡能。坤之變化無為也。蔡虛
齋曰。變化無為。不可分。垂衣裳。變化無為。貼天下治。俱在垂衣
裳意內。以禮義化民。便有無為之象。天下治是效。所云變化。即變
通之義。所云無為。即神化之義。前段已盡提肯。此寔著其事象。
耳。自飲食說至衣服。亦是成器事。然要得與禮教以革朴野。登方
見與時成。宜變化無為之意。謝疊山曰。乾天在上。衣象衣上。闢而
負有陽奇象。坤地在下。裳象裳下。兩履有陰偶象。
剝。剝木為舟。剝以木為舟。舟之利以水不通致遠。以利天下
義取諸洪。

木在水上也。致遠以利天下。疑衍。
刻者。刻而使空也。即書刻剝。孕婦之刻。舟必用大木。刻鑿其中。故
云刻木也。正動曰刻。斬削也。梓必須纖長。理當刻削。故曰刻木也。
舟所以載物。梓所以進舟。故有以濟人力而不通。而致遠以利天
下。謂以乘水載運也。張南軒曰。衣裳之垂。固欲遠近之民。下觀而
化。然川途之險阻。則有所不通。惟夫舟楫之利。與則日月既照。
霜露既降。莫不拭目觀化。天下如一家。中國如一人矣。舟象取義。
詳載於卦。梓象亦取上休巽木象。十三卦有巽卦。名取義者。此於
名義無所取。單論象耳。

易傳闡義

卷八十五

十二

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

下動上說。

牛以順為道。故服而馴之。以引重。馬以行為事。故乘而駕之。以致
遠。牛非不可以致遠。於引重為力而已。馬非不可以引重。於致遠
為數而已。引重謂之引。以有所進為義。致遠謂之致。以有所至為
義。上古牛未穿馬未絡。斯民負戴之勤。奔走之勞。皆不見以身任
之。至是服牛乘馬。而變通之利溥矣。刻木為舟。刻木為梓。因植物
之性而行通矣。服牛乘馬。引重致遠。因動物之性而通通矣。都陽
董氏曰。服牛乘馬。穿鼻絡頭。雖人為也。亦各因其天而任之。故取

於隨。安定胡氏曰。隨者。謂牛馬動作之遠之近。必隨於人。牛馬皆
風震象。義見無妄之三。與說卦傳象。服之乘之者。兌也。兌金休重。
故引重。震動在下。故取引重致遠以利天下。

重直龍門擊柝也。以待暴客。蓋取諸豫。
豫備之意。

上古外戶不閉。禦風氣而已。至是始有暴客之防。楊氏曰。川途既
通。則暴客至矣。又不可無禦之之術。故取諸豫。重門以禦之。擊柝
以警之。則暴客無自而至。又曰。二陰在前。重門之象也。一陽在下。
擊柝之象也。三陰安於內。豫悅之象也。按凡震之一陽為擊柝。固

易傳闡義

卷八十五

十三

是震為木為柝。龍互艮又有擊象。故取擊柝。若單以上之二陰為
重門。未安。易中九陰又皆取門。此五陰有內外重門之象。而擊柝
者。居中警也。或取而外震為擊柝。坤為重門。極得。又或取互艮
為門。闕。兼坤為重門。亦安。暴客謂盜也。古語曰。盜憎主人。盜在外
為客。故以居安者為主。人暴客亦借木克土之象。言司馬凍水曰。
豫者。忘情之意。擊柝者。所以警忘情也。朱子曰。只是豫備之意。
斷如木為柝。呂氏曰。掘地為曰。井。井之利。萬民以濟。蓋取諸小過
下止上動。

楊誠齋曰。未稍耕稼之始。曰柝。服牛之始。以象言。上震為木。下艮

為土。石震上動。艮下止。井曰治木之象。或曰二陽在四陰之中。亦有許在田之象。徐進齋曰。民粒食矣。又許曰。以治之。而使精小。有取過而利人者也。此亦不必。此於名義無取。亦卓論矣耳。

張南軒曰。外有擊柝以防暴。內有許曰。以治粒食。而無以成其。不軌則雖有險不能守。雖有粟而不許食。此孫天利之利不可然也。臨川吳氏曰。孫木方也。兵器不一。弓矢所及者遠。為長兵。成天下者。示有警備而使之畏也。徐進齋曰。其害之大者。以重門擊柝不。

易傳闡義

卷八十五

十

足以待之。故必有張天以威之。利天下者仁也。威天下者義也。以。最言。張木為孫二句。皆取離象。為絲又為糾上。故取孫義。見。上為夫。義見。合夫前。後括。實中。苛虐。故象離。威天下。取離火。制。兌金之義也。然之名義。亦有取。慶王者。一道同風。以文德懷之。可也。不。而可。輕用威乎。

上。古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取。諸大壯。

壯固之意。

上古穴居。無以待風。夏野處。無以待雨。故宮室不。不。震風。

峻而然後知。屋之為。故棟宇不可不固。大壯之意也。雖不。如后世之為。璇宮瑤室。然土階茅茨以來。制度漸拓。較之穴居。而野處。固已大壯也。蔡節齋曰。棟屋脊標也。宇椽也。棟直承而上。故曰上棟。宇兩垂而下。故曰下宇。棟取四。則義。宇取二。義。按棟。為脊標。義見大過。繫詞下。此係居中。脊標非脊柱。不宜曰土承宇。亦非椽也。說文曰。宇。屋邊也。按左傳。在君之宇下。是為邊也。韓詩屋雷為宇。陸德明曰。屋。四垂也。釋名曰。宇。羽也。如鳥羽自。也。儀禮士喪禮。置於宇下。註。宇。招也。疏引爾雅。註云。屋。招。謂當。下。又尸子曰。天地四方曰宇。往來今古曰宙。則宇非椽也。震木在。

易傳闡義

卷八十五

十

上有棟象。乾卦下。震之宇象。古之葬者。厚衣之以薪。美之中野。不封。不樹。數期。無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取大過。送死大事。而過於厚。

古之藏尸。以薪藉其下。覆其上。若衣服然。故曰厚衣之以薪。是即。孟子所云。反無槨而掩之。意。葬之中野。不封。不樹。謂不崇土為墳。不植木為識也。喪期無數。謂無日月多少之數也。按書。放勳殂落。三年四海遏密八音。是克葬時。便有三年之方。喪矣。民間致喪。心。喪之數。與夫兩功。總麻等服數。亦可知已。上古草昧。俱未有此。

後世聖人俱指黃帝堯舜。按禮有虞氏瓦棺。夏后氏聖周般人棺。柳瓦棺始不衣新也。聖周亦未見柳之象。然皆陶治之器。故般人以木易之。今歸諸黃帝堯舜。作恐說不去。想檀弓之言亦訛而末確耳。或曰。刺木為舟以下。三王之制亦有之。未必皆出自唐虞。故不言黃帝堯舜。上古以下三王。但言後世聖人。節有添出。上古二字。所以別其去古之遠也。後自見檀弓之說。亦未可非也。故此四節。所云聖人。且渾說不必。實指黃帝堯舜堯舜之時。雖亦有宮室。而宮室之止。麗尚在後世之聖人。宣尼下語。固自不苟。觀禹時。卑宮室。則大壯必在禹後。矣。合沙斯氏曰。大壯外震上動。

也。風雨飄搖之象。大過內巽。入也。墮巽。入土之象。按震為雷。不直取風雨。待者未然之詞。畧取上二陰見意耳。至所云巽入土。巽為澤。兌為到。地為荒。澤而巽。木入其下。又金克木。是為死木。不可如巽升二卦。可以木得土。而養之義。言故取棺槨。四陽在陰內。亦有棺槨象。翻曰。與為木。為入。虞見為口。乾為人。木而有口。乾人入。虞棺歟。之。於丹陽都氏曰。杆曰棺。槨。所以使民養生送死。無憾。所以依於人者。過厚也。然養生不足以當大事。故取小過之義。而已。送死足以當大事。故取大過之義。所謂君子不以天下儉其親。而過無害也。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸明決之意。

蔡虛齋曰。結繩而治。不可依史畧箋註。謂大事結大繩。小事結小繩。大小事亦不知其數。乃僅以其繩之大小而紀之。三尺童子知其不可也。且聖人一制作。斷不如是之粗淺。其中必有許多曲折。記號。去古邇遼。今不可考耳。但且渾渾。會意得之。後世聖人亦渾言。孔安國書序。謂伏羲作書契。以代結繩。彼即承此章之語。前言包羲。後言書契。之誤耳。黃帝命倉頡造字。彼時乃有文字。伏羲時安得有書契。或先儒曰。上古民淳事簡。事之小大。惟結繩以識之。亦足以為治。至後世風俗嬗薄。欺詐日生。而結繩不可以治矣。故聖人易之以刀筆。畫木簡為文字之書。言有不能記者。書識之。書者。庶也。紀庶物也。亦言著之簡底。永不滅也。刻木為一二三四之畫。而中分之。予者。執左。取者。執右。以為合約之契。事有不能信者。與驗之。契者。合也。刻心。刻識之數也。有書契。則考核精詳。稽驗明白。故百官以治。萬民以察。或曰。百官用以治民。萬民用以相察。亦說得通。但百官用以治民。百官獨不用治乎。舜曰。惟茲臣庶。汝其惟予治。蓋此條作書契。主聖人言。故百官之治。萬民之察。皆有書契。

契之明驗也。以治以察。與前萬民以濟。句例同。若利用便則巧。為生憂患。作聖人有憂之。故終之以書契。書契立而討官邪。萬民。惡。雖。天。雨。粟。鬼。夜。哭。傳。之。後。來。不。無。深。文。舞。文。便。文。具。文。諸。夫。而。所。得。終。多。非。一。時。之。利。實。萬。世。之。大。利。也。十。三。卦。之。制。作。自。畫。卦。而。始。至。書。契。而。終。蓋。萬。世。文。字。之。祖。肇。於。書。卦。而。備。於。書。契。也。取。諸。夫。者。夫。有。明。決。之。義。乃。君。子。決。小。人。之。卦。而。造。書。契。者。亦。取。以。決。去。小。人。之。偽。而。防。其。欺。也。以。象。言。諸。家。皆。取。離。為。文。書。然。乾。傳。取。乾。為。文。明。小。畜。大。象。取。乾。為。文。易。林。坤。之。大。畜。大。有。元。恒。亦。皆。取。乾。為。典。冊。法。書。則。書。契。固。乾。象。然。吳。二。取。見。為。史。師。象。取。元。

為度數。易林大過卦亦兼取乾元為典冊法書。則書契亦兌象也。而金同體亦有契象。何玄子曰。下五奇為簡。上偶畫其文也。右第二章。此章言聖人制器尚象之事。

新錫十名家易傳闡卷八十六
是故易者象也。象也者像也。
易卦之形理之似也。

此章之旨。時說謂承上章立象意說來。故起口有是故二字。首即畫意。二三節盡言。然提不出象中。材者象之質。動者象之變。吉凶悔吝。即象之消息得失也。此言未得傳旨。章旨雖以象字為主。而不重象說。象者言乎象者也。先以像字提起。象字只重在象者。材也。一句。蓋象變詞占之旨。上繫俱已發明。無剩義。而不知象中有材。有德。此義尚未發明。故於此章言材。下章言德。皆屬上繫未詳。

之義。而此逐漸吐明之耳。象義業已見前。無煩此章複語也。象重卦言既提。象義作細。則章旨自重在象。不在爻。却又兼爻言。蓋爻者動天下之動者也。材必假之變動之交。而妙用乃呈也。象者全體之材也。爻者一節之材也。乃承言材而爻不言材者。爻無材。還以象之材為材。所謂小大以卦辭也。此章自要重象說。自是各章立言之旨。其吉凶生而悔吝著也。亦生於材。而著於材也。象爻不可以解言。深言又固不可以爻詞言。象雖文王所以繫卦之詞。然象以言乎卦。象者只重取卦象義說。弗取繫卦象之詞說。此章並無取詞而言之旨。須得易者象也。猶淺說。至象也者像也。方。

說得重。此有全體之象。亦有一爻之象。然只重全體。言蓋一爻之象。皆根全體之象。以取義也。像也。如六畫之乾。所以像夫純陽至健之理。而九為天。為君。為金玉之類。皆在其中矣。六畫之坤。所以像夫純陰至順之理。而九為地。為母。為布。為釜之類。亦在其中矣。說個像字。見得象中有意。此其形似也。此一字。實說得虛。真何玄子曰。夫陽理而望者。未保辨其人之真。姑自其衣冠髮膚聲音笑貌。以索之。亦十常流八九。故意既得。則我無遺象。何象不忘。若意未得。象何可忘也。蘇子瞻曰。象者像也。像之言似也。其實有不容言也。故以其似者告也。達者因以識真。不達則又見其似似者。而日

易傳闡釋

卷八十六

以遠矣。本義理之似三字。家得此理字。以其寓於言者。言意正指下文材字說。

象言材也

象言一卦之材

此象字只重象上說。不重辭言。按。下邊材字。明就象意說。並不曾及詞意。朱漢上曰。卦有剛柔材也。有是時。有是象。必有是材。以濟之才。與時會。斯足以成務矣。此言固得。但覺剛柔二字。說材字意。尚未滿。蔡虛齋曰。材也。如卦休卦德。卦與卦象卦義。皆其材也。材。兼有善惡。按卦爻是爻義。卦德卦義。所以理言。非材之說也。材在

理器之間。無氣質說。却說不得。德與義。如此下章。亦不須入說。德行了。才與德有別。至云善惡皆指德言。不可以言材。但剛柔二字。尚不足以盡材。須兼清濁偏全大小等意。說如乾中之才。便是全的。六子之才。皆是偏的。泰壯之才。大適否之才。小乾之才。剛坤之才。柔象之才。雜井之才。清餘皆可以類推。才義詳見孟子才情之辨。

父也者。效天下之動者也。

效放也。

父言乎變者也。

易傳闡釋

卷八十六

其義微天下之動。而為之象者也。蘇子瞻曰。父折。也。古者謂新姐為父。其文象折姐之形。後世以易有六爻也。故加肉為者。以別之。父則何為。取於折姐也。父者。親天下之動。分卦之材。裂卦之休。而適陰陽之變也。

是故吉凶生而悔吝著也。

悔吝本微。因此而著。

何云子曰。吉凶在事。本顯故曰生。悔吝在心。微故曰著。悔有既過之意。至於吉。則悔之著也。各有文過之意。至於凶。則吝之著也。原其始而言。吉凶生於悔吝。要其終而言。則悔吝著而為吉凶也。按此是從本義為之說。偏重吉凶言。似覺未安。如此則又占止有

吉○凶○之○可○言○而○與○悔○吝○二○占○矣○吉○凶○深○於○悔○吝○悔○吝○淺○於○吉○凶○
 義○有○淺○有○深○四○字○自○宜○開○說○著○亦○是○生○之○義○以○其○形○於○事○象○而○曰○
 著○不○必○謂○同○吉○凶○而○著○也○此○要○根○材○意○說○材○有○剛○柔○清○濁○偏○全○大○
 小○等○之○不○齊○故○其○占○有○吉○凶○悔○吝○之○不○一○也○

右第三章

易傳闡義

卷八十六

四

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦時一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

上章言象中之材此章言象中之德以陰陽別君子小人此即上
 傳卦有小大之義而此盡言之聖人尊陽之義見矣汪砥之曰此

章專以陰陽論卦畫而分別君子小人之道見陽當純陰而陰當
 從陽不可以二何也作對前二節不過挑起末肯德行意只重末

節意說周用齊曰數則有奇耦道則有淑慝奇耦是粗迹所謂易
 者象也君子小人之意是精義所謂象者像也姚承菴曰別君民

以正名分而辨君子小人之道以維世教則奇耦畫數之多少實
 有義存焉然不重辨名分上此言德行只重辨道意言此但挑六

子卦義言蓋乾尊坤卑之義顯而六子陰陽離尊卑之義微故此
 重舉而言之六子之義明而乾坤之義亦明矣此章備言卦體之

陰陽至於後天卦氣之陰陽則詳見指說卦傳○陽卦震坎艮是
 也其卦之爻皆陽一而陰二故曰陽卦多陰陰卦巽離兌是也其

卦之爻皆陰一而陽二故曰陰卦多陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

其故何也不是問多陰多陽之故如此則與下所云陽卦奇陰卦

偶意便說不暢此故全在陽卦陰卦之不明上見得既是陽卦却為何多陰其意却似疑多陰之不可以為陽既陰卦為何多陽其意却似疑多陽之不可以為陰故下答不言多陰多陽之故只以陽卦陰卦之義言蓋陽卦之爻一陽二陰則一奇二偶陰卦之爻二陽一陰則二奇一偶故曰陽卦奇陰卦之爻一陰二陽則一偶二奇蓋允畫數有五為奇故曰陽卦奇陰卦之爻一陰二陽則一偶二奇蓋允畫數有四為偶故曰陰卦偶奇為陽耦為陰故陽卦雖多陰而謂之陽陰卦雖多陽而謂之陰也爻以奇耦分陰陽卦亦奇耦分陰陽所謂易者象也云云此也奇耦之象未見於前此章乃始出其義然不重奇耦上只以奇耦挑後辭一二意奇者一

易傳

卷八十六

六

之象也耦者二之象也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道

君謂陽民謂陰

上問其故是述之類者此問其德行是理之精者見得卦畫不是也蓋其有吉凶淑慝寓於奇耦之中而不滯於形故曰德行何者二是一君二民此一人御極而四海歸心如唐虞三代之盛何等昌明世界故曰君子之道陰卦為耦者一為奇者二此二君一

易傳

卷八十六

七

民政由多門民無定主如七國爭雄五胡雲擾之時不成世界推而論之臣之事二君女之從二夫皆是也故曰小人之道此言亦通但不從陰陽上分別則君子小人却單從陽之多寡上分別君子小人於義難通以陽為君本欲尋陽說二君處却比陽為七國五胡胡安見其為尊陽乎王輔嗣畧例曰少者多之所宗一者眾之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之君則所謂一二者即承上奇耦之象而言一君者蓋指奇為君言主陽說二君者蓋指耦為君言主陰說惟其以陽為君故為君子之通惟其以陰為君故為小人之道宋史奸臣傳曰君子雖多小人用事其象為

易傳

卷八十六

七

陰小人雖多君子用事其象為陽正此意也今若以西陽而為二君則如履之五陽一陰便當以五陽為五君而何以武人為大君只但取一陰言陽雖尊陰雖卑然勢之所在陰陽亦造為之君考之六十四卦三百八十四爻並無專取陽為君義也陽為君便如堯舜湯武之為君陰為君便是桀紂幽厲之為君故一曰君子之道一曰小人之道此見陽可為君而陰不可為君如此方見得陽貴而陰賤若說二陽二君為小人是陽為小人何以見陽之為貴於陰也請識者自辨之樂中行曰卦休乎君子小人之道而象象爻所以發明此道者也然在諸卦為陽卦者未必皆君子之

通為陰卦者未必皆小人之道。蓋此特借陰陽二卦之休以明君子小人之道不同耳。非可一例論也。章中一字不可輕按。皆即以陰陽二字挑出。此即奇耦二字以奇耦二字挑出。末節一二字蓋一二者奇耦之義。奇耦者一二之象。從象挑出。義來以明陽德之貴。於陰故章中一字要重。講九陽數皆一陽德亦一一皆屬陽。故上傳章章皆以易知。貴以神字極贊之。皆尊陽統一之旨也。下傳看章言貞一已收盡上繫之旨。而順一在陽意尚未明露。故此章挑發明之。亦以起下章一致之義。須得。

右第四章

易傳圖考

卷八十六

八

了則

新錫十名家易傳圖考卷八十七
易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何慮？天下同歸而殊塗，一致而百慮，天下何思何慮？

此引成九四爻辭而釋之。言理本無二，而殊塗百慮，莫非自然，何以致而百慮？天下何思何慮？

以思慮為哉？必思而從，則所從者亦狹矣。此章中言前首章貞一，言義之旨耳。按上傳言禮引七爻之詞，此章言義引十一爻之詞，而上下傳獨於禮義之說加詳者，以五常之理，禮義二端見諸用者，猶為詳密也。禮舉七爻，明君子言行之法，義舉十一爻，明天下事物之理，以此章之義主利用而言也。章

卷八十七

一

中言入言出言，安免治亂存亡，言上下皆能用處，說然其言一言德言神言知言，器言善言，凡言漫言動言，語言恒又皆就身心体上言，則此章所言義理雖主利用，言全要重体上說。全章十一爻全以起首成爻一段為綱領，以後十爻不過申言其義耳。按上傳言禮先以夫子之言作一綱，以見全旨，而後引爻詞証之。此章言義而無夫子之言，即借成爻一段見全旨，以作綱。又一篇法，此聖人文字變化處，通章以成爻中精義入神一句為主，自成以下因解噬嗑，皆言利用之事，但其語有反正不同耳。因與噬嗑二爻皆言其不利，辟與否皆言其利，而其所謂精義之旨，尚含於而未

亦承上不利意而言。以收繼前諸文之旨。然知小謀大。一
 云。天下何以野。一者最也。精義入神。則利用矣。身即由此
 而窮神知化。可矣。是故得義則可以解。可以休。否。非義則困。
 而滅。大。而滅耳。覆餗形。渥。鮮。不及矣。而義可不精乎。精義之功。
 知凡為上。知幾則復。則一。則恒。恒。以利用安身也。何有此義。
 之。所以不可不精也。細求其說。諸家之旨。更有可參者。焦贛曰。
 經分上下陰陽。各有定數。上繫七。爻。起中孚。鳴鶴在陰。下繫十一。
 爻。起咸。憧憧往來。卦氣圖。自復至咸。八十八陽。九十二陰。自姤至

得古

則危。居位往來之間。有危。從之。幾。焉。得其幾。則成。而動。危。而安。味
 其幾。則不度。勢。而困。不德。小。而威。不量力。而折。矣。大哉。幾。乎。非精
 義。入神。孰能知之。故曰。知幾。其神。正。以。幾。之。動。景。微。一。之。乎。微。而
 無。免。也。吉。之。見。察。先。一。之。乎。吉。而。無。凶。也。若。弱。之。虛。危。亦。以。其。心
 還。而。一。於。善。而。其。行。反。而。一。於。吉。也。一。於。吉。則。用。利。而。身。安。矣。故
 知。幾。者。至。一。者。也。致。一。者。天。地。萬。物。之。道。也。得。此。道。則。損。即。為。益。
 矣。此。道。則。莫。益。而。或。擊。之。矣。何。者。弗。一。則。弗。恒。也。勿。恒。之。心。乃。恒。
 之。思。而。必。至。者。危。乎。危。乎。孰。與。識。幾。之。微。而。致。之。一。者。乎。則。可
 與。之。精。義。考。子。通。章。以。一。字。貫。以。知。幾。字。作。骨。此。說。亦。佳。蓋。所。言

者也。精義入神四句。只重精義入神。言利用安身。不過承此說去。四節窮神知化。盡言精義之極境耳。不可以義與知並言。知極為義說。亦弗可如舊說。將造化物理聖學。作三平看。而段以屈伸。貼造化物理。不過借以挑出義字。肯綮。以見聖人之義通於造。物以明其為精與神也。只重理神言。○通節以同歸一致二句。為主。天下何思何慮。只挑下二句意說耳。然是其肯綮。天下同歸而殊塗。二句。又以上句挑出。下句只以一致句為主。同歸殊塗。就行事說。一致有慮。就心之發念處說。只重心言。此句只暗挑下節義字。程致永曰。人之憧憧。往來不過馳思。天下耳。孰知天下空休也。

易傳

卷八

四

天下寥廓。盡屬之天下。而不屬之我。何處可容吾思慮哉。人第曰。天下應天下。以天下還天下。可矣。而憧憧思慮。安所用之。要玩天下二字。朱子曰。所謂天下何思何慮。正謂雖萬變之紛紜。而所以應之。各有定理。不假思慮而知也。問天下同歸而殊塗。一致而百慮。何故不云殊塗同歸。百慮而一致。曰。也只一般。但他是從上說。下自合如此說。感應之理。本不消思慮。空費商量。空費計較。空費安排。只順其自然而已。臨川吳氏曰。思者心之用也。慮者謀慮其事也。心休虛靈。如止水明鏡。未與物接。寂然不動。何思之有。既與物接。應之各有定理。何慮之有。理之在心者。同。同事之不同。而

行之塗各殊。理之在心者。一事之不一。而所發之慮。有百塗。雖殊。慮雖百。而應事之理。則同。而一也。故定心應事。動而無動。則亦何思何慮之有。此一心定應。察然之感也。若九四之憧憧。則豈如是乎。然中行曰。言天地並物。皆未乾。天理之自然。人常察。欲而循天理也。所謂理。夫子之一貫。子思之誠。曾子之守約。是也。同歸而殊塗。天下無二理也。一致而有慮。天下無二心也。致謂極致。則其兩同歸。極其兩一致。則天下雖塗殊。謀有無不應者。何以思慮為哉。徐進齋曰。望雖殊。而歸同。則往來自不容無。而加之憧憧。則私矣。慮雖百。而致一。則思慮亦人心所當有。而用之于朋黨。則狹。

易傳

卷八

五

矣。人於此。但當以貞守之。不必自為紛紜也。日往則月來。月往則日來。日月相推。而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推。而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈伸相感。而利生焉。言往來屈信。皆感應自然之常理。加憧憧焉。則入於私矣。所以必思而後有從也。此節以天地之往來屈伸。明感應自然之常理。以見其一致也。朱子曰。日往則月來。一段。乃承上文。憧憧往來。而言往來。皆人所不能無者。但憧憧則不可易。誠者。道諸日。今夕之往。所以為來。朝。

之來。觀諸月。今夕之來。所以爲來朝之往。蓋前之屈。乃後之信也。觀諸寒暑。折膠之寒。不生於寒。而生於烈日。流金之暑。流金之暑。不生於暑。而生於堅冰折膠之寒。蓋今之信。乃昔之屈也。臨川吳氏曰。因日之往。而有月之來。因月之往。而有日之來。二曜相推。以相繼。則明生而不墮。因寒之往。而有暑之來。因暑之往。而有寒之來。二氣相推。以相代。則歲成而不缺。往者之屈。應來者之信。來者之信。又感往者之屈。而有明生。歲成之利。天道往來自然之感也。若九四之往來。則如是乎。張子曰。屈信相應。而利生焉。感以誠也。情偽相感。而利害生。雖以偽也。按此節。以往來二字。挑出屈信二

字說。家是。變繁人之。於天下。知有信而已矣。至於屈而便為不利。營營。思慮千謀百計。只為這一兩個字。盤算到底。不知有屈有信。天地自然之感應。暗如是。人何容心焉。使日月不往而息。則日月之明亦竭矣。何以來而生。明寒暑不往而息。則寒暑之用亦窮矣。何以來而成。歲有屈有信。一往一來。而生明。生歲。成之利。則屈信二字。正不必究心。但順其造化之自然。而無窮之利。皆在其中矣。將屈伸二字。註明上之一致之理。以挑下文義字之精神。以利生二字。挑下利用安身之肯綮。屈信二字。自要重屈一處。意說故下。

尺蠖^反舒^舒綳^綳之屈以求信也龍蛇之蟄^反立^立以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

固言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之太利其施用無適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也

此承上節意而言萬物屈伸之理以明義之利用吳臨川曰夫子既以屈信二字釋往來之相感復以物理之屈信理學之屈信言之而廣其意尺蠖不屈則其行不能伸既信而再行則又屈也龍

蛇不螫則其來歲之身不能奮奮於來歲則又螫也此物理之屈信相感也義理精明則應物有定而神不外馳入者無出內之屈也而乃所以致極其外之用屈之感信也日用宜利則每事曲當而身之所處隨寓而安外之信也而乃所增崇其內之德信之感屈也此聖學之屈信相感也細玩此言不得傳旨首四句不過挑起聖人精義之意耳豈可以物理聖學對說此只重精義入神四句說精義入神四句義只重精義入神一句且精義入神四句屈信之義兼言但肯重在屈一邊耳豈可以屈信二字分貼各句說余息務曰既曰屈信相感而利生矣恐人知信之利而未知屈之

所以利也。故以尺蠖蟄蛰明之。尺蠖郭璞云：蛰蛰也。韻學集成云：一名步屈如蚕食葉老亦吐絲。作室滿化為蝶。本作尺蠖。漢志云：蠖之義蓋取諸尺蠖之義。蓋取諸引蠖于尺。今人布指束尺一縮一伸如蠖之步。其尺蠖謂乎。朱子曰：尺蠖屈得一寸。俟俟信得寸。求許化之。屈乃所以為信。龍蛇於冬若不蟄則凍殺了其體也。乃所以存身也。尺蠖屈便是求行的道理。龍蛇蟄便是存身的道理。精研義理無絲毫之差。入那神妙處便是致用的道理。三以字節各就上段意中說。朱子曰：精義二字所謂義者宜而已。物之有宜有不宜。事之有可有不可。吾心處之。知其各有定而不可易。所

謂義也。精義者精諸此而已。所謂精云者猶曰察之云爾。精之至而入於神則於事物之所謂毫厘委曲之間無所不悉。有不容言之妙矣。此所以致用而用無不利也。又曰：義者精則應事接物之間無一非義。不問小事大事千變萬化改頭換面出來自家應副他如利刀快刃相迎而解。件件判得而處去。吳一源曰：此節專言屈之利以示人正欲人養靜以不動無感以待感也。精義只在此處見得到。精即惟精之精神即合一不測之神。精義而至入神則往屈來信不見其跡。只是寂然不動本體而已。何常有一毫思慮哉。然寂而感感而通無心於致用而用自致。又曰：精義正

行一致。處透其本原。故義之窮會至神而不容思慮者無不精到。是為入神神故。透應不測其曰致用乃一致之所自致也。用自精義中來。件件做透。安則無不利。身自不受挫折之病。而安言身而心在其中矣。精神寧謐無憧憧之擾。殊合為同。百融為一。義之所崇也。朱子曰：精義入神。神與行處不相闕。然而見得道理通微。乃所以致用利而安身。亦與崇德不相闕。然而為作得其理。則德自崇。崇德雖根利用安身說。精神只頂精義來。與論語幾處崇德意相似。

過此以往或之或知也。窮神知化德之盛也。

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已。自是以是上則亦無所用其力矣。至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳。然不知者往而屈也。自致者來而信也。是亦虛應自然之理已。張子曰：氣有陰陽推行有漸為化。合一不測為神。此上四節皆以釋成九四爻意。此節極言精義入神之妙。此字即上精義利用工夫。往字即下窮神知化境界。正義曰：精義入神以致用。利用安身以崇德。此二者皆入理之極。過此以往則微妙不可知。故云未之或知也。窮神知化德之盛者。正言過此以往之事。神字即窮神。覺窮字。按前為

經盡耳窮神知化則通於天矣化即化育之化現後又所云天化醇萬物化生而化字正暗挑知化意此亦承前日往月來二節意而盡言之耳前云入神猶在人事幾微處說至於窮極微妙之神而知化則消息盈虛之理俱參悟得到有以知天人一致處便是中庸所謂至誠而知天地之化育者也故曰德之盛何玄子曰化為天事神亦是天机神不可測安所容吾窮然乃曰窮神正窮手其所無容窮者也化不可為安所容吾知然乃曰知化正知乎其無所容知者也窮無窮知無知致乃為德之盛也夫德盛而崇非所言矣無心之盡以至於無心之不盡耳少容心焉譬之一塵

易傳

卷八十七

十

亦塵而太虛為之障吾未見其能通天下而不隔少不盡心則人欲塵離塵吾未見其能通天下而不隔未合自然故也自然者天也此精義之極境而天下之所以一也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

此爻言不能利用安身之事求信而反屈者也篇中要於兩非兩上挑出不義意求方得所謂非所困而困非所據而據者以欲援

是四不可援二不可乘只是已之柔不中正不足援於人不可乘於人而援之乘之便是不義處便是非所第六爻所云德薄知力小正以挑前章未盡之義也如是死期將至妻其可得見邪此利用安身之不可無義也身字是本章之旨此節又添出名字說却最是肯綮上文言利此文言名却從名利關頭上指點人一條認義門路令人知天下無義外之名利而一致於義不必於此營營思慮也利者義之和也故首章言義曰理財此章言義曰利用曰名然理財之得以正辭禁非名利之失以非其理聖人仍存不言利之旨也

易傳

卷八十七

十一

易曰公用射隼于高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓矢者器也君子戡器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此言利用安身之從屈而得信者也全重戡器于身一語待時而動特其相時之妙用耳後爻所言知幾只在不諱實亦是此意戡字極重天地戡諸用聖人戡於容君子戡器於身大抵人之精神貴戡而後用為衛于外鮮不敗者惟戡器而不輕動自然時至而動動無結括何不獲之有吳曰之曰能待然後見其能戡從求君

子欲除小人者何嘗不負一才畧。只為倖倖自見。急於功名。不
以時動。故敗乃事。藏字固重。待字亦不可輕。語詞也。成器要根。藏
字來藏。則深養。深磨。鍊熟。大器成矣。成而動。所以獲也。固三之名
聲。身危。只以柔不中正。不成器耳。正與此。又義相反。動字內有時
字。

子曰。小人不耻不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小德而大誠。
此小人之福也。易曰。履校滅趾。與咎此之謂也。

此釋噬嗑初九爻義。

此與下節皆申言不能利用安身之事。一戒。一戒耳。時言及用。

易傳闡義

卷八十七

十一

刑其意較困三爻詞。不安更甚矣。但其無咎與凶。微有淺深之別。
耳。此節重一誠字。小人不可動以仁義。止可示以利害。故就其欲
利避害之情。而小懲於前。正所以大誡於其後。此是小人之福也。
不然。惡積而罪大。雖欲為薄懲。不可得矣。安得云無咎。甚矣安身
之不可以無義。而補過之莫先於敬惕也。

善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善為無益而弗
為也。以小惡為無傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易

曰。何校滅耳。凶。

此釋噬嗑上九爻義。

此又重一積字。上惡戒則無咎。積則凶矣。詞旨固嚴矣哉。孔氏曰。
精義以致用者。致用之至也。不能不見於其始。事至而後。慎禍前
而後悔者。則其次也。積而不止。滅耳取凶。亦未如之何。已。然其初
豈無畏忌之心。不過以小惡為無傷耳。及其浸浸不已。以小惡釀
成大禍。所謂涓涓不絕。流為江河。意未不札。終尋斧柯。噬臍之悔。
不亦晚乎。此節積字是其惡。樂小字是其病根。以為無傷。不是不
誠。只是忽其小。而不知誠耳。聖人言不義之失。處語語挑剔。得深
微。須得懲不義。在謹微。精義在知凡。俱是取語。

子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君

易傳闡義

卷八十七

十三

子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。
易曰。其亡其亡。繫于苞桑。

此釋否九五爻義。

此節又申言利用安身之事。重三個不忘字。說困三以下五章。雖
言利用事。然解上文言藏待噬嗑。初言誠。上言積。此取不忘。皆是
返精義之首。但其肯綮。發於後四節耳。要恭會看。曰。此係否五以
在否中。而安不忘危。云云。固是。若解上已解坎險。却云藏器待時。
者。何曰。解上雖已出險。而聖人所取出險。義在未出之先。皆重取
居時義。理說故。彼豈不慮時。此亦不忘。此是聖人精義。

根○基○西○得○力○於○屈○時○者○此○也○不○忘○之○意○亦○承○前○誠○意○而○申○言○之○首
三○句○泛○論○其○理○下○承○上○意○而○就○君○子○說○危○亡○就○皆○就○心○講○安○危○以
危○言○存○亡○以○國○言○治○亂○以○世○言○說○到○國○家○正○以○謹○言○安○身○之○利
子○曰○德○薄○而○位○尊○知○音○智○小○而○謀○大○力○小○而○任○重○解○不○及○矣○易○曰○鼎○折
足○覆○公○餗○其○形○渥○凶○言○不○勝○其○任○也

此釋易九四爻義

此節亦是申言不能利用安身之事然德薄三句却挑以前不能
利用安身之肯綮所以收縱前意而知小謀大一語亦以吐下文
貴知几意是結上走下之詞或曰德知力三項德是綱領知力俱

易傳圖序

卷八十七

十四

是德中節即知便是知力便是勇亦俱屬德但此二項屬德中之
才細玩此言亦佳意正與前第三章取才取德之旨相應精
義致用亦有離不得德才二義然以德為主

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微
吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介石不終日
貞吉介如石馬寧用終日斯不幾可幾矣君子知微知彰知柔知剛
知夫之望

此釋豫六二爻義漢書吉之間有凶字

此與下數節皆言精義入神之事此等以知凡二字為主子曰以

下八句皆言知凡之事然知凡肯綮全在不諂不瀆上故下舉
詞實之而重介於石言義可知已君子知微三句不過贊言知凡
之吉言知凡其神是言知凡之通於微也蘇紫溪曰曰幾曰神皆
心也神所以運乎其幾也自動靜有無之間而有先幾也則謂之
先自其通動靜而不可測貴有無而不可究則謂之神此一句係
下七句之綱領意俱在下文且渾渾說上交不諂三句是言知凡
之所以衆人見昏於多欲則識在事後君子神清於無欲則識在
先先故上交不諂下交不瀆其知凡乎凡者動之微四句正言知
凡之神康伯曰幾者去無入有有理而無形不可以名尋不可以

易傳圖序

卷八十七

十五

形暗者也惟神也不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑑於未形
也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也譬
如陽生而井溫雨降而雲出衆人不識而君子見之亦是此理如
是作而趨避寧俟終日之久而後決哉易曰五句只重介如石焉
一句講所守之介如石靜極生明不用終日新可識事之凡微矣
知微知彰二句作四項說意重微柔遠益微柔之知同不易耳此
皆由知凡來蔡晉江曰孔子之過宋而微服去魯而以微罪行知
微也在廟朝便言知彰也在鄉黨恂恂不能言是惡人以辟
衆知柔也却說其諒少正邪直三都知剛也其凡各有所在其用

各有其當。天下事理。非微則彰。非柔則剛。庶其盡之矣。萬夫之望。以其知幾而合神也。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。無祇悔。元吉。

然危也。庶幾近意。言近道也。此釋復初九爻義。前言知凡此言復。精義之功。無知行並言也。不遠復之意。只在未嘗復行上。而必言言未嘗不知者。改過必由於知過也。陸庸成曰。誠則明者。知凡之神。由介石來也。明則誠者。不遠之復。由真知得也。蔡虛齋曰。顏氏之子。與稱顏子不同。稱顏氏之子。若父兄

易傳圖

卷八十七

十六

之詞也。稱顏子。則子弟之詞也。有不善未嘗不知。至明以察其此也。知之未嘗復行。至能以致其決也。如此則凡純乎道矣。故曰其殆庶幾乎。近也。不可作知能。幾字看。誠者天之道。無妄之謂也。復則不妄矣。不遠復之謂也。猶未達一間也。四也。其庶乎。此言精義之於復字。要說得精深。諸氏曰。非真有不善也。使待行不善方知。庶幾免矣。此是心。休常覺當下便銷。顏子無形顯之過者。此也。義釋詳見復初九。此不贅。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行。損一人。一人行。則得其友。言致一也。

奇解

探月

細細交解之狀。醇謂厚而凝也。言氣化者也。化生形化者也。此釋損六三爻義。

此節重致一二字。自知幾而至於道。知行至而歸於一。笑故此言一致。然從天地絪縕。男女構精。上說來。最有意致。天地男女要重地。與女一。邊說。天不得地。則氣不交。不絪縕。而化醇萬物。男不得女。則形不交。不構精。而化生萬物。以起下三陽之行。必損一陽。而得陰。乃為友。皆以明致一也。然所以重陰而言者。蓋五常之理。仁禮為陽。主發生。義為陰。主收藏。陰之收。故不厚。則陽之發。生不茂。故陽必得陰。而滋育。仁必得義。而裁制。裁制則合於天理。

易傳圖

卷八十七

十六

之自然。而致一笑。故曰。地者天之友也。女者男之友也。最者仁之友也。分之為兩。合之為一。一者道德之全体也。天地萬物。所以屈伸往來。俱是此理。以前日往月來。二節已見此旨。而其義未顯。故於此挑明之。全節細解。在損三爻。此不贅。

子曰。君子安其身。而後動。易以取其心。而後語。定其交。而後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。惧以語。則民不應也。無交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者。至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心非恒凶。

此釋益上九爻義。

此節承上節一致而來。說到有恒。便是精義之極。功矣。然自損益到益篇中。便帶利用安身意。以收縱前意。以上六句皆言利用安身之事。亦便暗寓有恒之理。在內。未引爻詞。及言以明。吐其肯也。恒理在安其身。三句之前。此皆平時有恒所致。故安其身云云。不然。則民不與云云。故易曰。莫益之。或擊之。立心勿怕。凶。崇中行曰。身順道則安。悖道則危。心無險。險則易。有險。險則懼。以義相與為交。定以利相與。為無交。皆主理道。據此三者。故全亦在理道上。說君子之身。不外言行而已。往來之相。交而已。三者缺一。便於吾身之理道有虧。故曰。備此三者。故全也。其民與民應在言後見之。

易傳闡義

卷八十七

十八

不可以全字。單著與應上。說動而與。語而應。求而與者。物我一心。而無間之者也。小人反是。項平庵曰。危以動。則民不與者。黨與之與也。無交而來。則民不與者。取與之與也。慎字對平易說。乃是惘疑。恐惕之意。不是有容。畏懼也。與應二義。獨言莫之與者。言與是以該應也。按上傳言。札引七爻。取之。交義者多。然亦有取義於卦名者。如兩取中孚。同人。語是也。此傳引十一爻。如困解。噬嗑。否。鼎。諸爻。皆取交義。而吉。若成。損。損益。則卦名亦有取義焉。成。取無心之感。損。取凡先之意。漢為德之本。損為德之脩。益為德之裕。皆屬精義之辭。但以成。又言何思何慮。成。又言凡先。已見其肯而兩

取。復。損。損益之肯。未悉。故下於七章。兩言凡德。漢。詳之。則此未二。交。損。益。二義。亦。源。參。會。涉。之。

右第五章

易傳闡義

卷八十七

新鵠十名家易傳闢府卷八十八

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也○此章時說謂論先後天之易以卦義與詞旨分說而重首節卦義言未妥細玩章旨乃重申言繫詞之妙耳蓋自上下傳諸章至此所言卦爻象數之義條矣而繫詞之妙猶未盡悉故此章詳言之起末雖以陰陽剛柔揭起卦德卦體作繫詞之綱領而意不重此以此義俱已詳見於前也○要重中三節意說蓋繫詞之旨不

易傳闢府

卷八十八

陰陽之德剛柔之體然所以闡明陰陽剛柔之義者得力全在於繫詞之旨也○中三節意亦不出離而不越一語第三四節所言格言小言文言曲言肆言皆離之意所言當言正言大言遠言中言隱皆不越之意末因兼以濟民行二語乃繳轉陰陽剛柔上以見詞旨之所明者微也○應前通神明之德意或字新從乾坤陰陽二者說古文一二字時作壹作貳如大學壹是皆以修身為本一作壹中庸其為物不貳二作貳不可以貳為疑貳也此宜正之○按此節雖以乾坤二字領起全重陰陽合德一句說卦爻之義皆由此來○朱子曰乾坤易之門不是乾坤外別有易只易便是乾坤乾

坤便是易似那兩扇門相似一扇開便一扇閉只是開一扇陽微

底如闔戶謂之神闔戶謂之乾如玩門字只是易錄此出之意不必牽扯到闔闢上說或問門者是六十四卦皆錄是出如兩義生四象只當生去故曰門邪此言得之乾陽物也以下正言易之門凌氏曰乾坤物於陰陽而無陰陽以闔闢故曰乾陽物也坤陰物也蔡虛齋曰陽物陰物言其判然不相混也故二者交合然後成易合德是奇偶相交蓋宇宙間無獨陰獨陽之理陽之動即陰之振陰之靜即陽之振未有不合于陰而成陽者未有不合于陽而成陰者陰陽却有互根不已者在為八卦六十四卦皆自合德中

易傳闢府

卷八十八

來也○天地之撰合而化者也○神明之德合而不測者也○徐達春曰陰陽合德謂二物交錯而相得有合剛柔有體謂成卦之體也○自形而上者言之故先陰而後陽自形而下者言之故先剛而後柔體天地之撰言聖人作易皆以體法造化之事而效其至著者也○神明之德陰陽德順之性也有理可推故曰通神明之德言易書既作又以通知造化之理而極于至微者也○正義曰撰數也○未安撰猶事謂造化作用事幹撰出以示人者也○雖德言撰則形下無自成之器離撰言德則形上無有撰之撰撰者德陰陽以效質德者妙陰陽而寓靈樞其卦之是以通之體天地之撰亦同柔

有體言而體字相應。通神明之德。承陰陽之合。則為四象八卦。而剛
 仲虎曰。其初也。陰陽分而為兩儀。陰陽之合。則為四象八卦。而剛
 柔于是乎有體。著而天地之撰。微而神明之德。皆有乾開其始。而
 坤成其終。故曰。乾坤其易之門。此節只渾言卦爻之始於乾坤。而
 有至微之德。存焉。以起下詞。有微妙之意。不必以此節謂伏羲畫
 卦之事。下三節。謂文王周公繫詞之事。畫然作而兩說卦。雖作於
 伏羲。而先聖作則後聖述之。所謂體天地之撰。通神明之德。伏義
 如是。文王周公亦如是。蓋先天卦作於伏羲。後天卦亦作於文王。
 象雖同而位不同。則義亦不同矣。此亦是文王休天地之撰。通神

明之德。處不必以此二句。單指伏羲言。故下節其稱名也。云云。竟
 以此二句說去。
 其稱名也。難而不越于稱其類。其求世之意邪。
 萬物雖多。無不出于陰陽之變。故卦爻之意。雖雜出。而不差繆。然
 非上古淳質之時。思慮所及也。故以為求世之意。蓋指文王與紂
 之時也。
 此下皆指聖人係詞之妙而言。或問其稱名也。難而不越。是指繫
 詞而言。是指卦名而言。朱子曰。他後面而三番說名。後又舉乾卦
 說看來。只謂卦名。此言非也。一卦有一卦之稱名。一爻有一爻之

稱名。說個稱名。則繫詞之義。亦在內。而不言詞。其以詞根名義。取
 此。但舉其經。領耳。繫虞齋曰。文王周公之繫詞。其於卦爻中。所稱
 名義。如乾曰。元亨利貞。坤則曰。利牝馬之貞。乾之諸爻。曰。潛龍。坤
 之諸爻。曰。履霜。豈必至直方大之類。或假物象。或寓事情。雖終然
 雜出。不倫。莫非陰陽至理之所在也。何差繆之有其稱名也。難而
 不越。與下文其稱名也。小。廣侯不同。律言其多而不一也。小只是
 就雜言中。入舉其小者言之耳。於特其類。朱子曰。但不通是說。得
 考其事。類。繫虞齋曰。文章亦有關於世類。治世之音。和以平。亂世
 之音。憂以思。亡國之音。哀以怨。此所謂類也。朱子曰。其求世之意。

伏羲畫卦。這般事。都已有了。只是未曾經歷。到文王時。世更不好。
 古來未曾有。底事。都有了。他一一經歷。這崎嶇萬變。過來。所以說
 出那卦辭。如箕子之明夷。如入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。若
 不是經歷。如何說。徐進齋曰。上古之世俗。朴淳。迷于吉凶之途。而
 莫知所趨。故伏羲畫卦。以教之。占而吉凶。以明。斯民。繇之。而無疑
 也。雖乾陽坤陰。剛柔交錯。顯而體天地之撰。微而通神明之德。然
 剛勝則吉。柔勝則凶。亦未嘗費詞也。中古人。心。變詐。迷。惑。愈。甚。大
 王周公。於是繫卦爻之詞。稱名。辨。幽。按。類。考。占。以。開。示。陰。陽。之。最
 易。之。道。雖。無。健。而。聖。人。憂。遠。後。世。之。意。蓋。亦。有。不。得。已。焉。此。故

下文又申言之

夫易彰往而察來而微顯開幽闢而當名辨物正言斷

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

此節即承上雅而不越意言之此節猶舉其系至下文其稱名也

小六句則又詳矣彰往二句猶說皆作四義平說殊久分曉此只

以微顯二字解錯故耳經文原是微字非可作微朱子曰微恐當

作微亦是未定之詞今人竟實作微說謂顯者微之使求其原

故曰微顯幽者闢之使見其端故曰開幽顯微經是一般字意而

以微字著功力說既已牽強至開字亦是深入闡明之義與水原

意等耳却曰使見其端以與微字反對此等說徑皆不成義理其

堪貴經文明明微字不知朱子何故疑作微字而使後人之註

誤若此微還作微二句四義只重彰往微顯說徐進齋曰往謂陰

陽消長剛柔變化卦爻所成者易皆著而明之故曰彰往來謂吉

尚未定事之方來者可以預知故曰察來察來只在彰往上天

道之已然即知人事之方來如觀夏殷之損益而可以知維周有

世之禮亦是此義朱子小註曰微顯開幽不可見便說這顯處

說出來顯者使就上而導其不可見在教人知得如此顯通神德

行相似德行顯然可見者道不可見者微顯開幽是將道來事

看言那個雖是粗迹然皆出于道義之微顯所以開幽只是一

個物事此二句所謂善言今者必考之古善言天者必微之人亦

是此義此是就詞上說隱隱提出離而不越意思在前作領語下

却應詳言之開而當名者正義曰謂開釋卦爻之義使各當所

象之名若三陽名乾地天名泰皆當也此即指卦名爻名說時說

名作名位之名當名謂各當父子君臣之分貴賤上下之等非也

通章有三個名字皆一旨皆指卦爻之名說辨物即承當名說有

名則有物物即前陽物陰物之物但陰陽合而交錯則物以群分

其為利也微則因其名而辨之如乾是陽物取馬坤是陰物取牛

乾二四是陽中陰物取田明坤之五是陰中陽物取黃象惡剝析

其似而不混也正言謂元亨利貞直方大之詞正其言以曉人也

斷詞即承正言說謂因其言而斷之如涉大川不利涉川可小事

不可大事之語有以決其疑也倘矣言靜天地之樸而高之無不

盡也其稱名也小其取類也大其指遠其辭文其言曲而中之其

其辭也或曰辭民行下孟以明失得之類

辟陳也或疑也

其稱名也小。其取類也大。韓康伯曰。託象以明。大因小以喻大。正義曰。言易詞所稱物名多細小。若見水有魚。雖肉之屬。是其詞碎小也。其取類也大者。言雖是小物。而比喻大事。是取義類而廣大也。凡意思深遠者。其詞或暗滯而不文。易於天地陰陽之交。通德性命之與。皆散寓於卦爻詞之中。其旨遠矣。然其詞經緯錯綜。旁通曲暢。又各有自然之華美。是其旨遠。而其詞文也。其言曲而中者。正義曰。變化無恒。不可為體例。其言隨物屈曲。而各中其理也。如坎六四。納約自牖。其言曲矣。然在險之中。剛柔相濟。勢則然也。其事肆而隱者。正義曰。所載之事。其詞放肆以陳。而所論義理。

易傳

卷八

七

深而幽隱也。如鼎三屯。二一及三。象其事。理難出。而失義。柔剛之旨。于此乎寓也。胡雙湖曰。此一辭上六句。皆是抑揚說。易書所載名雖小。而類則大。旨雖遠。而詞則文。言雖曲。而理則中。事雖肆。而理則隱。正與書直而溫。寬而栗等語。同意。象即指前節乾坤陰陽之義。言蓋易之所以開示於人者。如此其周至。皆因陰陽合德之理。示其執吉。執凶。教人趨避。以濟其所行。以明失得之報也。以濟民行。二語。不可以知行作兩項說。以明失得之報意。即在以濟民行中。倒別出肯綮說耳。曉待吉為得報。凶為失報。欲趨吉而避凶。自行善而不行惡矣。所謂曰。貞以濟民。行。開。鍵。正。在。於。此。二。句。要。

重以明失得之報意。說此二句。正應前辭。天地之撰。通神明之德。意所託曰。貞者。即體天地之撰。所謂明失得之報。即通神明之德也。舊以貞為疑。或者不可從。

右第六章

此章多闕文疑字。不可盡通。從皆倣此。

易傳

卷八

八

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文三於於義里而繫象辭易道復興上下傳諸章至此言道德知仁禮義信之經理備矣而虛實用權之道尚未悉故此章倫言虛實憂患之道而以九德明之全章九三陳九卦首段舉大綱說九卦之德第二段方實言其德之體第三段則言其德之用皆要根虛實憂患說九德之中前八德皆言經德其用權意至與始見耳然因井二德因曰德辨曰窮通井曰居所而還曰辨義亦便說向變境上漸挑用權意了九德意思要漸漸重到用權上說方見虛實憂患之極義若下易之為書也章乃重

易傳闡義

卷八十八

九

總德言各章之旨自有輕重不同也亦不必取九合陽數為觀然而前舉上經二卦履有乾謙復有坤聖人所舉九卦亦以天地為綱領固自曉然下經六卦始盡言六子之意而九卦上下休獨無離虛實憂患者貴晦其明也然有五體離在焉實未常不明也九卦經權互用仁義禮智信五常之理俱備矣而以德字為統以見五常之理皆為道德之用也然而權重矣權者仁義禮智信之交最此虛實憂患時之道也易始於伏羲而中微於夏商之末至文王繫象易道大明是易之復興也其于中古乎吳臨川曰卦名及詞皆前所未有故不云述而云作作易在義里時故云其有憂患

乎蓋其操心危慮患深故其所繫之文其詞危而其旨深此言憂患不是一身之憂一身之患而憂悔吝者存乎介吉凶與民同患之意聖人之心無日不為身計亦無日不為世道計吾德承造吾業未修其憂患在一身民志未通民務未成其憂患在天下是故日乾夕惕垂法訓後明示其變動吉凶無非防憂患之意也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德可以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執時而不可失者也九卦

易傳闡義

卷八十八

十

皆又身修德以履憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持滋者心不外而善端存恒者守不喪而常且久德愈富德以脩身還善改過以長善固以自驗其力井以不變其所以然後能巽順杜理以制節變也此節雖以德字為統然只重履謙復等卦上說而曰德之基云云者正見履謙復等之為用重也肯為下二節之綱領其曰基曰柄云云皆要照會下文意思虛實說揚復心曰履憂患之通不過反身脩德而已矣然德豈一概哉乃言履德之基也云云江楚餘曰九卦之德之序履謙在踐履上說復恒在存養上說損益在修

治上說。曰井在成德上說。與在應用上說。然細玩九義上七德常
變。蓋之固以下之卦。漸重而變。境上說。姜豐爾曰。履謙便是禮。後
便是知。恆便是信。損益便是仁。困井便是義。其則仁義禮知信之
妙用也。九德雖平叙。然意思一步深一步。須得總行行道而有得
於心者也。入道先從履禮始。徐進齋曰。履踐也。恭猶其止。禮卑如
他人之踐履。一循乎禮。是抵實地上立脚。步步實則德有基。自
下積累而上。故曰德之基。蔡虛齋曰。基就積行言。本就心言。是乃
善端之根也。履所以為德之基者。蓋人之情德。必以力行實踐為
先。而所行之際。必藉個上下尊卑親疎隆殺之禮。文以為憑。藉依

據之地。故張子教人以禮而入。即此意也。本義上天下澤。定分不
易。必謹乎此。愚按既濟大象。本義曰水火異物各居其位。故君子
觀象而審辨之。與此本義相類。彼本義或因以泥其辨物。為辨水
火二物。然則所謂必謹乎此。亦為謹上天下澤耶。蓋彼之一字。是
承上異物字而言。此一此字。是承上定分不易字而言。札者周身
之防衛也。患難之時。謹禮守分。而不易其可以免矣。此猶為處憂
患者之先務。故首及之。然心不自下。雖勉而由禮弗善也。故次之
以謙。謙乃為禮者之所當執持。而不可失者也。故曰德之柄。胡雲
峰曰。履之久。以一陰安處於三陽之下。此履之所以為禮也。蓋陰

處陽下分。之宜也。謙之文。以一陽退處於三陰之下。此謙之所以
制禮也。蓋陽處陰下。德之恭也。謙字較履字更深。然而履謙雖從
外面做起。却自心上來。而復其根也。故次之以復。蔡虛齋曰。凡
之脩德。必先有以制其外。然後有以養其中。故必先以禮與謙二
者。脩飭執持于其外。然後善端可得。而復於內。復者反也。人非聖
人。不能不流於惡。能於念慮之萌。人而不知。已而獨知之。處當其
危。而逆於善焉。學始有根抵。後可隨意擴充矣。故曰德之本。猶履
夫擇焉而弗能固也。故次之以恆。恆者守之不變而常也。至於恒
而根抵堅凝。所護之心。乃始不動矣。故曰德之固。德既固矣。焉用

損。或以欲牽。或以見潤。皆蝕吾德者也。不損則其所為固者。亦非
其德。慾慾使本無者。日損而德以治。故曰德之修。德既脩矣。然
以粹白自足。而不務深造。無乃有遺德歟。改過遷善。則本有之道
心。日長而德以充。故曰德之裕。恒之後。繼以損益。則人欲盡而天
理純矣。然不從困苦中。經涉過無以熟。嘗其肯綮。遭非意之變。而
諳練固。以日精。日微也。故曰德之辨。所謂周於德者。邪世不能亂
之意。此辨者。自辨非自他人視之也。朱子曰。固以自驗其力。固而
通。則可辨其是。固而不通。則可辨其非。此語。實得徐進齋曰。人處
困窮。出處語嘿之間。取于辭受之際。實可現德。當義。則為君子。違

理則為小人明辨於私所以自驗其所安也亦是此旨然因之所
以辨者豈特出處語嘿取于解受而已哉達天知命亦在此時此
三節有三個辨字却有異下節復小而辨於物辨字是單從心上
說重主經德而言此之辨與末節井以辨義辨字雖亦以心言却
若事境上說重主變義而言故此井德之地不可重取不改井意
而以不變之義說此節基柄本特九字俱要照會下二節意言則
此地字要照會下二節居其所而遷與辨義說天下之事無窮
裁籍有所不倫父師有所不傳當機審宜間不容髮非天下之
于德者孰能與時轉移如井之往來不窮乎德之妙用正在此處

故曰井德之地姜南洲曰德既辨則當隨境遷徙此就事境上說
故曰地本義乃曰井以不變其所以云所謂德之地者井有本故
澤及於物而井未嘗動如人有德而後能施以及人然其德性未
嘗動也按固井二德便漸挑獎以用推意此皆主變境說自要重
遷徙義言單取不變義言既不得旨且又添德施意於義大乖不
可從制裁制也如利刀之裁制布帛隨其短長無不如意也非制
縛之制必按下行推意說頗得朱子曰異只是低心下意九要別
事須是將心入事裡面去順他道理方能制事方能行權若心粗
只從事皮膚上綽過如此行權便錯了其伏也入也或曰首末節

行權妙用
於與與兩言制皆取降心伏氣之意亦有制服義降服意氣正是
履和而至謙尊而光復小而辨於物恒離而不厭損先難而後易益
長撝而不設困窮而通井居其所而遷與稱而隱
此如書之九德體非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽
微而不亂於群陰恒履難而常德不厭損欲先難習熟則易益但
充長而不造作困身困而道亨井不動而及物與稱物之宜而潛
隱不露
此與下節一言其體一言其用皆所以發明上節基柄本兌字之

義也舊說九句皆是一抑一揚之詞每句皆是反說如謙本以自
卑却尊而且光復雖小而辨于物云云是也此言不然以謙損困
與為抑猶可以履後恒益井為抑則不可以復之小恒之難損之
難困之窮井之居其所為抑則可以履之和益之長裕與之稱為抑
則不可各句有先抑後揚者有漸進一步說者但各隨句旨為義
不可拘拘揚義說但各句有兩義須要重下一段義說為是耳朱
子曰履之為卦君臣上下各履其位而得其和者也則起於平
易而非極至之義然各得其所以不亂焉是乃所以和而至泰
齋曰先王因人情而制禮禮本非強世之亨一皆天理之節文人

事之係則加之錯鉢則太過。滅之毫髮則不及。故曰和而至也。猶中庸章句所謂天命所當然精微之極致者。誠尊而光。詳見錄。傳朱子曰。復小而辨於物者。蓋復卦是一陽方生於群陰之下。如幽暗中一點白。其小而辨也。又曰。復雖一陽方生。然而與眾陰却不相亂。如人之善端方萌。雖小。然眾惡却遮遏他不得。故曰辨於物。物如上章所云乾陽物。坤陰物之物理。欲之端。倪炯炯不昧。辨於物也。或以物單指五陰言。即物欲之物。亦通。德既有恒。雖處紛離。而吾德中存獨覺其意味之長而不厭也。何玄子曰。此卦男女雜居。焉不得其當。未有久而不厭者。惟恒以長男正位乎上。長女

正位乎下。乃天地之大義。人道之常經。故雖離而不相厭。此亦是借象取義。以見有常之德。雖處輟轉之地。而不變。如君子之休乎中庸。避世不知而不慍也。蔡虛齋曰。損先難而後易。懲忿窒慾。所謂克己最難者。但恆省一着。則漸漸熟而安之矣。朱子曰。此如萬物到秋。許多堅凝固結之氣。似可畏。然萬物到這裡。若不得此氣收斂凝結。許多生意又無所成就。其難者。乃所以為易也。益長裕而不設。朱子曰。長裕只是一事。但充長自寡。物事令寬裕而已。即日進無疆之義也。此是因其所固有者而充之。不待他求外索而長也。故曰不設。程子曰。設是擬造作也。即添設之說。因窮而

通者窮者其身。通者其道也。正義曰。困窮之時。而能使道通行而不屈也。即險以說困。而不失其所亨意。井居其所而遷。不重居所言重遷說。蓋井有定體。不動。然水却流行出去。不窮。猶人心有特守。不動。而應變不窮也。巽為德之制。如特權以稱量輕重者。然但推變在事。神機在心。有非人所能測其際。故曰稱而隱。稱者巽之所以善入。隱者巽之以伏也。履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。寡怨。謂少所怨。九辨義。謂安而能慮。

朱子曰。履是那踐履處。所行若不由己。自是乖戾。所以曰履以和行。禮有上下貴賤之分。謙者卑以自牧。不敢縱逸。所以曰謙以制禮。復以自知。善端之萌。良知之所獨覺也。自以心言。恒以一德。終始不渝。是能貞一其德也。損以遠害。懲忿窒慾。自降損以修身。則物無傷已。何害不遠。益以興利。遷善改過。自日進於高明。而希賢希聖。何利如之。困何以寡怨。有困之德。乃以寡怨。素患難行乎患難。則無入而不自得矣。何怨之有。寡怨。指自己心體上說。即險而悅之意。非德之地。而以辨義者。蓋居其所而遷。則與時咸宜。而義之用顯矣。其義之井。然不亂。履謂之辨。困所云辨德。雖以變境言。此

稍重主常德說者義者宜也。此經權常變說。便有行權意在內。但
 行權單以變義言耳。按本章三個辨字。皆有象義存焉。漢之辨圓
 取陽明象義。若困井的卦皆陰勝而兩言辨。只以水得金木澄清
 故耳。坎為內景。其明在中。得木以制土。得金以相生。則內景之明
 不翳。故能辨德辨義。觀而卦皆取剛中義。自見。然則兩卦之言辨
 亦取陽。但取陰中之陽耳。即復雖陽長而五陽一陰。陰重陽微。其
 所辨物亦取陰中之陽耳。大約憂患之象皆屬陽衰陰勝。此用明
 者皆在內。此順時處患之道也。謙與巽有別。謙在外面看。巽處
 心行事說。不特文貌之謙卑而已。此豈得已哉。時有不可以運行
 直遂者。不得不委蛇。巽順以將之。而後需以施。吾幹旋之妙用。此
 一時達變權宜之道也。故曰。巽以行權。六九卦者。所以釋天下之
 憂患也。其重在于漢而先之以原。與謙則有意乎其言之也。夫道
 與器不相離。而神與跡不相判也。然而以道自命者。或以器為拘
 以神為玩者。卒以跡為滯。故貴虛樂肆者。依焉。此過之所繇。稽禍
 之所繇來。而聖人所深憂也。是故以礼最之。而繼之以謙。謙者禮
 之所自起也。至於復與恒。損益與困。井德日進。而用日員矣。乃又
 終之以用巽。謙以始之。巽以終之。聖人所齊處憂患之大端。樂可
 見矣。彼以雄心氣臨事者。何足以語於憂患之道哉。雖然。謙可

以常用故為德之柄。巽不可以常用。故為德之制。制者裁制而
 時宜之也。使巽而可以常用。聖人不繫之以小亨矣。故曰。非常之
 變。又有非常之道。術以勝之。此惟可與權者言之耳。朱子曰。巽以
 行權。起是神道。只是一個柔順。低心下意。在氣象。歲許多妙用。蓋
 權是隱然。微在物事。若顯然地做。却不成行權。不是巽順。却何如
 行得巽。雖小亨。而以行權則大鳴呼。此其時義大矣哉。

右第七章

三陳九卦。以明處憂患之道。

新錄十名家易傳闡卷八十九

易之為書也。不可遠為道也。屢遷變動。不居周流六虛。上下無常。剛柔相易。不可為典。惟變所適。

遠猶忘也。周流六虛。謂陰陽流行于卦之六位。此承上章屢遷變動之通而言。但上章言德自經說。到此意重權上。此章言道自變說。到常意重權上。蓋以明權不離經。漸致入全易。重易簡之旨也。通章共首節分前。以不可為典。要說以既有典。常二義相應。不可為典。要者。固此卦爻之變也。既有典。常者。亦此卦爻之變也。卦爻未始有定。變而變。未始無定。理所謂會通典禮是也。

易傳闡卷八十九

也。易中言員神言易。員即言方知言員。一即不可為典。要內未始無典。常在也。非道則員而詞則方也。通章提以道字。貫前後弗以道與詞分說。上章言德。此章言道。說起歸結人之行道者。亦重德言。三山林氏曰。易之所言。無非天地自然之理。人生日用之不可須臾離者。故曰不可遠。此語不可遠。家得蓋權變義上章已見。此節言更義。不過挑起下章重典之意。却不重更義上說。此以日用之不可須臾離。說不可遠。家得重典常之意也。朱子曰。不觀其言是遠也。心不存之是亦遠也。然肯察全在不可二字內。此是提全章意思。不是徒言一節意思。要會屢遷謂為道變通而不滯。

乎物。此與卦爻說與單以爻言。變義者不同。變動。不居以下。正是上屢遷意。不居。猶不定也。六虛。六位也。位。未有爻曰虛。卦雖六位而剛柔爻盡往來如寄。非實有也。故以虛言。或自上而降。或由下而升。上下無常也。柔來文剛。分剛上而文。柔剛柔相易也。上下無常。二句皆承變動義言。同其變動。不居。故上下轉移而無常。剛柔相易。即在上下無常內。而挑出言之。但以兩位言。則或上而或下。以一位言。則易剛而易柔也。與常也。要約也。惟其無常相易。故不可以為典。要約。惟變動。所在而趨之。故曰不可為典。要約。惟變動。所適。適之。屢遷。固如此。此屢致合。且虛虛。講意以暗寓。挑下文意。不

可。我易之書。不可遠。意作結。語便不得旨。其出入以度。內外使知懼。此句未詳。疑有脫誤。首節言更義。此下三節皆以明典常之義。度字。正挑典常。慎字。又

易傳闡卷八十九

是以度之精神。肯綮也。然慎以度。生故曰使知此。鄭重度字。說卦爻所說者。皆利用出入之事。其出入皆必以法。故曰度。度者。事理當然之則也。朱漢上曰。出入者。以卦內外。辭言出者。自內之外。往也。入者。自外之內。來也。以是觀消息。盈虛之變。出處進退之理。皆知有法。而不故妄為。使知懼也。知懼必以度也。即上文道也。胡熒

湖曰其剛柔之或上而出於外也既則為斯人之法度使知懼於外其剛柔之或下而入於內也亦且為斯人之法度使知懼於內豈徒畏之云乎

又明於憂患與故無有師保如臨父母

雖無師保而常若父母臨之戒慎之至

此節即承上知懼意來所知者法度之理即有以知以度所應者

言凶禍福之理故又明於憂患與故故即理也蔡虛齋曰如屯之

六三曰陷入於林中明於憂患也曰即應无虞則其故也蒙之六

三曰勿用取女明於憂患也曰見金夫不有躬則其故也既有憂

易傳闡義 卷八十九

患便有所以憂患之故則一明俱明明則了然禍福之機而寧有

難通雖無有師保之是訓是輔如臨之以父母而不敢忽三語只

是上內外知懼意又明於憂患與故是申前知字無有即保如臨

父母是申前慎字皆從度上得來故即度也要會意尋源

初率其詞而撥其方既有典常為非其人通不虛行

方通也始而信以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎

其人也

此節承上度字說來而明出典常之義以示金吉而重也未三句

重講或曰易之為書第一意為道也康遷主盡言也第二第三條

之辭而言其出入以度又明於憂患與故若非主辭則愧然之事

何有於出入之度何有於憂患與故故未條則承之云云此說似

是而非蓋緣變動不居教語只認作有盡無文之時不知易之為

書也一句還卦爻與詞俱有了其變動不居周流六虛時凡詞

俱已粘帶在卦爻上了安得以首節言通此言詞乎全肯只主道

言初率其詞而撥其方只由詞以見道不重詞說重方說方指義

理言即道之所在也何玄子曰辭卦爻辭也方辭所指之向也初

循其詞而撥度其指之向也或曰方對員言以其指之向而一

定可守故曰方即執下典常意故下曰既有典常所謂境無定而

易傳闡義 卷八十九

理有定經事知宜權事知變皆不外一理而已故曰典常然道為

虛器雖有常可循非得其人其何以行之哉江楚餘曰其人非汎

詞拘方而謂其人以舍典常於不可為典要之中而謂之其人也

此言初按似得却倒重在變動上說了便非章肯此句緊承

既有典常章來意當以此典常乃不可為典要中之典常義

雖深微然一經此言之小諒亦不得以隱性為名通神而明之

非有知此之心浩茫而失之千里智多矣道豈可以虛行

哉其人全要重會後三節意講乃是但不可脫首節變動意耳此

二句即中庸為非至德至通不凝意明挑重德之旨暗與上章言

九德意相應
右第八章

易傳

卷之九

五

易之為書也。原始要終。終以為質也。六爻相雜。惟其時物也。質謂卦體。卦必舉其始終而後成。休。爻則唯其時物而已。此章專論爻畫以示人。首論六爻之始終。次論爻之初上三四節。論中四爻。噫。亦節。不過合論六爻之義。詳於彖耳。不重卦論也。末二節。雖亦申言中四爻之義。然重取二五之中。正。非以四三與二五。並言全章之旨。前取一時。字未獨取於二三五之中。正。聖人取時中之義。至此方出。蓋上下傳。以道德為五常之綱領。而至於用推道之大用。明矣。然其体不外於中正。故承上二章之意。而曰。時曰中。共三五以剛勝。乃取正也。時字。即承前變動意言。中正。即承前典常意言。中正之義。二五無有。乃二言柔中。五不言剛中者。二取柔中。則五取剛中可知。五言見意。舉此該彼也。故後但言三五。以剛勝。而不言五之中。勝於三者。以義已見於前也。未節要得言。外取五中之意。不可全取正意。說三多凶。五多功。重德不重等。此全在中不中上言。外有宜。挑露方得。但三五曰柔危剛勝。而不言剛中之勝。于剛不中者。固以五言見意於其二。乃二曰柔中。不。其剛危。其柔勝者。何。曰二中則失位。不為危耳。然則柔危剛勝。雖無三五說。要重三一。遑言。乃見此章重取時中之旨也。但五取正意。亦不可畧耳。又曰二。柔中亦有取正意。蓋柔中柔字。亦無爻

位。說。不。單。以。位。言。也。但。易。音。尊。陽。則。正。者。多。而。取。柔。正。者。少。此。有。要。重。中。言。耳。章。句。雖。是。明。爻。義。之。九。例。此。等。取。義。却。又。需。重。明。通。德。之。旨。不。過。借。爻。義。以。見。意。也。不。可。不。得。○。此。節。深。言。聖。人。所。以。立。卦。生。爻。之。義。然。重。爻。言。不。重。卦。言。昔。二。句。不。過。領。起。下。二。句。意。說。原。始。要。終。以。為。質。者。正。論。六。爻。所。終。成。耳。余。節。重。一。時。字。易。之。為。書。有。卦。有。爻。卦。之。體。質。何。以。成。哉。必。原。一。畫。之。始。而。要。六。畫。之。終。則。貞。悔。全。內。外。倫。而。一。卦。之。質。成。矣。言。始。終。則。中。四。爻。在。其。中。矣。不。可。謂。下。三。畫。為。始。上。三。畫。為。終。也。此。句。不。重。觀。易。意。言。原。字。要。字。不。用。十。分。重。看。只。是。有。始。無。終。俱。不。成。卦。必。畫。倫。始。終。方。

易傳開卷

卷八十九

成。個。卦。耳。只。以。下。句。惟。其。時。物。也。對。照。看。益。見。原。字。要。字。之。不。用。力。也。六。爻。相。雜。惟。其。時。物。者。蓋。六。爻。剛。柔。不。一。惟。隨。六。位。之。不。值。以。為。時。物。初。無。定。休。之。可。拘。也。卦。有。定。休。故。曰。質。爻。無。定。用。故。曰。時。物。謂。陰。陽。二。物。也。物。字。即。在。時。字。內。挑。出。言。之。一。串。說。如。乾。之。潛。見。飛。躍。時。也。其。取。龍。物。也。正。義。曰。物。猶。事。也。若。屯。卦。盤。桓。利。居。貞。之。時。即。有。居。貞。之。事。也。時。此。二。字。只。重。時。言。其。初。難。知。其。上。易。知。本。末。也。初。六。振。之。卒。成。之。終。此。言。初。上。二。爻。此。節。所。言。初。上。之。旨。三。句。為。主。末。二。句。不。過。足。上。二。句。意。

非。廢。解。之。詞。也。全。章。之。旨。重。在。中。四。爻。此。節。提。要。見。初。上。不。值。之。意。其。初。難。知。其。上。易。知。以。後。人。觀。易。言。也。所。以。然。者。以。初。上。為。卦。之。本。方。有。初。爻。而。一。卦。之。形。體。未。成。是。其。質。未。成。所。以。難。知。也。上。爻。所。以。易。知。者。以。上。爻。為。卦。之。末。卦。至。上。爻。則。一。卦。之。象。已。成。是。其。質。已。著。何。難。知。之。有。初。初。極。之。二。句。即。承。上。難。知。易。知。意。說。惟。初。爻。之。難。知。也。故。聖。人。之。於。初。爻。必。係。之。以。詞。而。擬。議。其。何。象。擬。者。未。畫。之。詞。也。惟。上。爻。之。易。知。也。故。聖。人。之。於。上。爻。所。繫。之。詞。不。過。同。下。爻。之。詞。要。其。所。終。之。何。如。而。成。之。耳。其。待。擬。議。哉。此。見。初。爻。詞。意。之。擬。議。未。盡。其。卦。爻。之。義。固。不。值。而。上。爻。之。詞。意。已。盡。於。

易傳開卷

卷八十九

中。爻。卒。成。之。終。亦。不。值。也。講。中。要。得。此。意。若。夫。雜。物。撰。德。辨。是。與。非。則。非。其。中。爻。不。值。此。謂。卦。中。四。爻。其。原。始。要。終。至。惟。其。時。物。特。以。卦。爻。言。未。有。辭。在。自。其。初。難。知。至。中。爻。不。值。蓋。言。爻。之。詞。而。言。然。不。重。詞。說。詞。所。以。開。爻。義。者。只。重。爻。義。上。說。故。末。二。節。只。以。爻。位。言。雜。物。雜。布。其。事。物。也。撰。字。義。見。前。撰。德。詳。若。其。事。物。所。以。然。之。理。也。有。是。物。則。有。是。德。也。雜。物。猶。前。所。謂。類。萬。物。之。情。撰。德。猶。前。所。謂。通。神。明。之。德。二。義。立。而。卦。爻。之。應。盡。之。矣。但。彼。以。卦。言。此。以。爻。言。雜。物。如。潛。龍。見。龍。之。謂。撰。

德則初九陽剛在下九二剛健中正之類大約易之所有只是理與象二者至微者理也即所撰之德也至著者象也即所雜之物也辨是與非只據爻中所見有者而言如物之純德之中與正則辨為是物之駁德之偏與邪則辨為非也此其義惟中四爻為家詳若初上二爻亦能雜物撰德但未為倫耳先儒解雜物撰德多以為互體亦是但以本體之義為主耳胡雲峯曰此承上文六爻相離而言也六爻本自相離二三四五於六爻之中又雜物撰德亦如屯下震為雷德為動上坎物為雲德為陰下互坤則雜物為地撰德為順於上互艮則雜物為山撰德為止矣亦可以辨是與非而易於象矣吳臨川曰內外既有二正卦之體中四爻又成二互體之卦然後其義愈無遺缺非以此正體互體並觀則其義猶有不備正體則二為內卦之中五為外卦之中互體則三為內卦之中四為外卦之中故皆謂之中爻是是非非于是乎益可見焉故曰備

德亦要一途存亡吉凶則居可知矣知者者觀其象詞則思過半矣

象統論一卦六爻之體

上二節自初上以及中四爻而六爻始終之義備矣故此又合舉六爻之義而言正義單承上節意而言中四爻言尚未安之無重

中四爻耳存亡者陰陽之消息吉凶者事情之得失此承上節是非意來有是非則存亡吉凶之理著矣而六爻之義若然可知已要者究極之而得其要也居者無待于動言知二易也此不待觀各爻之義但觀卦首之象詞則思已得十分之四五矣蓋象詞或論二休或論主爻或論卦變相易之義大約重中四爻取象者多是以不待詳觀六爻但觀此而六爻之義已可見也括蒼樊氏曰象者原始要終之辭賢者也故智者觀之無待於爻蓋既要愈約則所知愈易中四爻者六爻之要象者又一卦之要也章首第一句言象第二句括言六爻此一節又括言六爻而復歸束於象

為結語與章首起語相始終然意不重象哉只重爻言所謂思過半者謂六爻之義思過半也以其重中四爻而言故曰過半

此以下論中爻同切謂陰位異位謂遠近不同四近君故多懼

此與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要死微其用柔中也

此而論言二四三五則以中言中四爻之義其言遠近貴賤此所謂人有等故曰物者也

是謂雜物其言柔中言柔克而剛勝此所謂撰德者也皆申言前義然雜初撰德四字原重德言故此而節

雖以二與四三與五並言然義只重二五四之不如二三之不如
五固以遠近貴賤然只重中正以取德而節皆要重未段意講二
與四皆陰位皆能以柔順為功故曰同功不曰德而曰功以四之
不中德不如二故但以功言之然下文二四猶言善三五不言善
者何程敦承曰三五不言善者不特以言凶則不可以言善亦由
二四皆言可以言善三五君臣之際善則稱君不敢言善也位
以三四遠近之位言然只渾渾會意不可明露恐犯下文善即指
學與慎言譽固稱善慎亦人臣隨位自盡之善物也但譽與慎其
善微有不同則以二遠而四近耳所謂天威不遠顔咫尺恩威不

易傳

卷八十九

十一

測四之所以競競陽越其慎者此耳雖然四之位固不如二之位
然亦二之德勝於四之德耳是故柔之為道柔字指爻言弗可單
指位說而不利遠者以其柔而附君以自立遠則難援故不利視
坤四之勝於初四之勝於三初爻可見矣然要其終而無咎者
其月之柔得中也觀頤咸等六二亦有言凶者矣安得盡言无咎
聖人之言豈其大凡耳蓋柔中則乾練合度而不過於柔其无
咎而譽者矣矣多字要字俱說得活夫二之譽咎由于中則知四
之譽咎亦由于中矣豈特以遠近之分哉

五多功貴賤之等也其柔危其剛勝升

耶

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則勝之
此同功乃同以剛健為功與位者異貴賤之位渾渾合下無說多
凶者動有掣肘之患多功者上操得為之權貴賤之等殊也然言
外要見中不中之異許魯齋曰上卦之中乃人君之位也一卦之
總莫精於此在乾則剛健而斷在坤則重厚而順永有或之先者
至於坎陰之孚誠離農之文明巽順於理艮篤於實皆能首出乎
庶物不問何時克濟大事傳謂五多功者此也獨震忌強請兌比
小人於君道為未善觀其戒之詞則可知矣雖然三五雖有貴賤

易傳

卷八十九

十二

之分然其位皆剛非剛不足以任剛故其柔危其剛勝三之多凶
往往出於六三而九三之言凶者少此也若夫六五雖柔而有吉
無凶者多如豫五雖貞疾而不死大有雖無備而云吉是也然爻
詞皆有不妥之意則五之以剛勝亦可知已於二四不曰其剛危
者九居二四猶為剛而能柔者此臣道也若才柔而志剛居臣道
不可所以危也然則剛不特取中亦取正矣然而中為要也故五
多功而三多凶豈僅以貴賤之分哉

右第九章

新錄十名家易傳闡庸卷九十

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉三才而兩之故六六者非他也三才之道也

為地

此章亦借爻位之義以申言上章中正之理廣大悉備雖是一章之旨章旨不重廣大悉備止此亦不過兩節領語耳殊無閑鍵故首節亦不重三才義上說只以通字挑起下節當字以明中正之義也蓋上章云柔中云其柔危其剛勝不特取中其取位正當之

易傳闡庸

卷九十

義亦明矣故此又言文不當則吉凶生焉所以申言取當之義也然不當而亦有吉義存則當是專以正位論哉不期盡當乎位而析當乎理此又以發前之未發仍前重取中之義也而節四個通字是綱領但三才之道通字分說下節通字歸結到當字上則三合為一是其肯綮要得廣大悉備是一章龍統貫頭荷與云以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大廣大純言之也悉備析言之也廣大固領皆節意廣大悉備魚統末節意此四字皆以道言暗會下而節意說朱漢上曰天地人三才一物而兩陰陽也而謂之天剛柔也而謂之地仁義也而謂之人三才而兩之故六五之者

天之道重陰與陽也地之道重柔與剛也人之道重仁與義也六者非他即三才之道也是故三書有重卦六即三三即一也吳臨

川曰一取不兩則獨而無對天獨陽而無陰地獨陰而無陽人之陰陽亦混而不分故皆魚而兩之天人也各有陰陽然後其道全而不偏如初為地之陽二為地之陰三為人之陽四為人之陰五為天之陽六為天之陰是也所以重三畫之卦而為六畫者此也說文云一手持二系為魚才者能也天能覆地能載人能參天地故曰才然曰三才之道者三才各有理流行於其間也其理云何不外陰陽剛柔仁義而已然陰陽剛柔仁義皆是此道散殊之用

易傳闡庸

卷九十

也道者一中之全體所以運用於陰陽剛柔仁義之中而不膠於陰陽剛柔仁義者其意更有在故下文以當字明之通存變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉道有變動謂卦之一脉等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位朱子曰道有變動不是指那陰陽老少之變是說卦中變動如乾卦六畫初階二見三陽四躍這個便是有變動所以謂之爻此言殊覺撲朔難見不過亦是爻位之差殊所謂變動意何在變

動。以陰陽老少之變。言蓋交者。交之義也。變動曰交。即前章
動。不居。周流六虛之意。又位有遠近貴賤之等差。故曰。物物以交。
言。即陽物陰物之物。必從等位。取義。蓋物之不齊。物之情也。一不
獨立。二則為文。陰陽兩物。互相間雜。于六位中。故名為交錯之文。
陰陽純而不雜。則不成文也。此只以文言。然亦兼位說。又之陽居
陽陰居陰。陽居陰。陰居陽。其文各有不同耳。文不當。謂久不與位
相當也。傳詞但言文不當。未嘗云不當位。故諸家之講不當者。皆
主理言。謂不當者。非專指陽居陰位。陰居陽位也。卦情若激。或以
不當為吉。卦情若愿。反以當位為凶。此自宜主理言。若如此說理。

易傳

卷九

三

之。不當。皆宜云。凶矣。又何云。吉。凶。生。焉。此。自。指。文。不。當。位。說。但。言
不當。不言不當位。以承上文等字。來位。藏。前。已。見。之。也。文。不。當。則
吉。凶。生。焉。見。謂。當。者。吉。多。惟。不。當。而。吉。凶。相。半。不。盡。吉。也。然。不。當
位。者。之。不。盡。言。凶。而。當。位。之。未。必。盡。吉。意。亦。可。知。矣。蒙。二。位。不。當
而。亦。言。吉。履。五。位。當。而。亦。言。屬。義。可。參。也。此。雖。主。位。說。實。有。重。取
理。言。之。旨。理。之。當。者。謂。之。道。言。通。而。歸。於。至。當。道。之。所。以。貴。一。中
者。此。也。上。文。分。之。而。為。三。此。合。之。而。為。一。所。以。申。言。道。義。無。餘。蘊
矣。

右第十章

易之興也。其當殷之末世。周之盛德。耶。當文王與紂之事。耶。是故其
詞。危。危。者。使。平。易。以。安。者。使。傾。其。道。甚。大。百。物。不。廢。懼。以。終。始。其。要
一。道。无。咎。此。之。謂。易。之。道。也。

危懼故得平安。懼易則必傾覆。易之道也。

前。而。章。言。中。正。之。義。則。道。之。義。已。明。而。赫。道。之。德。其。心。法。不。外
於。一。敬。故。此。章。又。挑。前。章。慎。字。中。言。之。全。節。只。重。慎。以。終。始。一。語
又。曰。篇。中。惕。出。慢。易。易。字。不。易。與。易。簡。之。易。混。故。後。章。以。易。以。知
陰。足。之。而。章。皆。以。挑。剔。全。傳。易。旨。而。此。又。易。之。心。法。也。易。之。興。也
四。語。亦。此。繫。詞。之。始。於。文。王。意。然。只。借。以。挑。下。文。危。懼。意。耳。葉。中

易傳

卷九

四

行。曰。非。未。世。則。情。偽。不。如。是。之。滋。熾。也。非。盛。德。則。易。道。無。自。而。傳
也。未。世。紂。之。事。也。盛。德。文。王。之。事。也。楊。誠。齋。曰。前。言。易。興。於。中。等
作。於。憂。患。仲。尼。之。意。已。屬。之。文。王。矣。以。為。未。足。也。又。指。而。名。之。曰
當。文。王。與。紂。之。事。則。無。漢。秋。毫。隱。情。矣。紂。在。位。久。文。王。遭。時。不。幸
激。之。不。可。拘。之。不。可。請。易。矣。里。說。就。畏。懼。正。化。剛。為。柔。時。中。養。和
之。日。故。曰。盛。德。夫。無。冠。言。僞。寇。者。不。若。遠。寇。者。之。為。用。無。虎。言。防
虎。者。不。若。遇。虎。者。之。為。工。意。之。者。不。如。履。之。者。也。文。王。遭。紂。禍。而
演。易。不。以。已。之。憂。患。忘。天。下。後。世。之。憂。患。其。心。懼。故。其。辭。危。欲。人
知。所。警。而。不。避。凶。危。非。謂。過。禍。而。始。懼。也。危。懼。故。得。安。平。緩。易。則

必傾覆。天理之自然。若或使之也。所謂有禮。禮者。天之通。明易之道也。百物猶云百事。近而語。嘿動靜之得失。遠而天下國家之興亡。靡不由此理。應若景響。無能違者。故曰其道甚大。百物不廢。通即指元平易傾之理言。不廢即不外此理也。故人能因其詞之危。而承以心之慎。自始至終。莫不皆然。則其要可歸於元。朱子曰。要字若作去聲。則是要約之義。若作平聲。則是要其歸之意。還作平聲。就是與前章其要元。然之義同。但言元。不言言。恐人有求吉之心也。要之能元。則吉可知。故易之道。以一言盡之。防乎其防。易之大綱也。此文王作易。警人之心。亦夫子教人。歸德之旨也。

右第十一章

卷九十

五

而全一
傳原新

夫乾天下之至健也。德行恒易。以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡。以知阻。

至健則所行無難。故易至順。則所行不煩。故簡。然其于事。皆有以知其難。而不敢易以處之也。是以其有憂患。則從者如自高。臨下而知其險。順者如自下。趨上而知其阻。蓋雖易而能知險。則不陷於險矣。既簡而又知阻。則不困於阻矣。所以能危無懼。而無易者之傾也。

未章亦承上虞憂患意而言。却歸結易簡。以應上傳首章之旨。始終以易簡為綱領也。然上傳首章以易該簡。此章雖易簡並言。而

易傳闡原

卷九十

六

乾主知。坤主能。今乾坤皆以知言。至後始言能。亦是以乾統坤。以易該簡之旨也。通意要重。知說方見。重易之旨。弗以知能並說。惟其知之。是以能之前。四節首節言知。二節言能。三節言知。四節言能。意思却似重出。然語有淺深不同。首二節知能。只渾言易理。如此三四節。知能方著。聖人所知。而能之事。言八卦以下三節。乃詳言其知能之事實之也。此三節不言能。但以可見二字。挑起易知之意。而能意見於言外。重知而言也。三節俱重情言。末節又言詞者。以知不外乎情。情不外乎詞耳。然只重知詞中之情說。但以詞之懸枝多。游屈五字。點出叛疑躁誣失守等情。見情之險阻。如

是耳。然聖人一燭之。以無私之易理。舉歸坐照。無不前知。則亦何
陰何阻之有。此聖人之所以成德。成以所知。至易至簡之理也。余
息齋曰。上繫以嘿而成之。不言而信。存乎德行為結。下繫以諸詞
之不同者。為結義相發也。古人詞寡其嘿。成之。次繫寡字。正與前
易簡字對。○乾坤以陰陽之理言。渾渾噩噩。天人說以乾坤單請天
地者。固非有單謂聖人者。謂乾坤是舉聖人之稱。人性寓在氣質
中。得乾氣多。謂之乾。得坤氣多。謂之坤。此言亦非。兩傳前後結束
皆根天地說來。是其綱領。只渾渾噩噩。天人說為是。但意重人言耳。
至下節能悅諸心四句。有諸侯字在內。自單着人說。上傳首章竟

易傳圖

卷九

從乾坤說到易簡。上此又添出健順言者。何胡雲峰曰。齊言乾坤
之易簡。此言乾坤之所以為易簡。蓋乾之德行。所以恒易者何也。
乾天下之至健也。坤之德行。所以恒簡者何也。坤天下之至順也。
蓋至健則剛明之性。不可屈撓。其本此德而見之行。行所無事。簡
矣。至順則承陽之性。自無煩擾。其本此德而見之行。行所無事。簡
矣。彭山曰。至健至順者。健順之極。而不見健順之迹也。恒者。久而
不已也。不健。恒易簡則非健順之至矣。程紀曰。至健則過險亦
易。是為恒易。至順則遇阻亦簡。是為恒簡。知險知阻。全自易簡中
得。不必着意去知之也。若着意求知。便非易簡。易本無故。險之

理舉歸坐照。簡不無阻。故阻之免。無不前知。然易以知險要極健
意說。簡以知阻要極順意說。何玄子曰。險阻非易簡不能知。而易
簡非無町畦之謂也。惟乾至健。惟坤至順。因理之自然。而行其
無事。大清不濟。大寧不極。是故恒易簡而知險阻也。蘇子瞻曰。已
險而能知險。已阻而能知阻者。未之有也。知險或問。就是至健不
息之物。經歷艱險。屢多雖有險處。皆不足為其病。自然足以進之
而無難否。朱子曰。不然。舊亦嘗如此說。覺得終是硬說。易之書本
意。不如此。正要人知險而不進。不說是恃我至順至健了。凡有險
處。只認冒進而無難。如此大非聖人作易之意。此只是不敢輕進

易傳圖

卷九

之意。乾之道。每如此。卦中皆然。所以多說見險而能止。如需卦之
類。可見易之道。正是要人知進退存亡之道。若是冒險前進。必陷
於險。是知進而不知退。知存而不知亡。豈乾之道耶。惟其至健而
知險。故止于險。而不陷於險也。此就人事上說。險與阻不同。險是
自上視下。見下之險。故不敢行。阻是自下視上。為上所阻。故不敢
進。自山下上。山為阻。故指坤而言。自山上視山下。為險。故指乾而
言。登山而明險阻之意。又曰。此段專是以憂患之際而言。且如健
當憂患之際。則知險之不可索。順當憂患之際。便知阻之不可越。
這都是知憂患之際。處憂患之道。當如此。因憂患方生。那知險知

阻若只此徒順上者便不相似如上下文危者使平易者使傾能
悅諸心能研諸慮皆因憂患說大要乾坤只是循理而已他若知
得前有機之不可乘而不去則不陷於險知得前有阻之不可冒
而不去則不困於阻若人不循理以私意行乎其間其過乎剛者
誰知險之不可乘却硬要乘則陷於險矣雖知阻之不可越却硬
要越則陷於阻矣只是順理便無事細玩朱子諸論甚有可采處
但說知字又添出不進不越之意說却是說能了此說知上說不
必牽到不冒險不犯阻上至於險阻之義非上下異形之說也張
南軒曰從者疑若不知險也今乾至健而德行恒易故知險而不

易傳

卷九

九

為陰所陷順者疑若不知阻也今坤至順而德行恒簡故知阻而
不為陽所拒此說頗淨但以險貼陰說可以阻貼陽說不可易簡
皆主陽說易者陽也簡者順陽也則險阻皆主陰說但對易言謂
之險對簡言謂之阻凡陰不順陽處即是阻也

能說諸諸心能研諸慮之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者
侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮密
坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹
此辭而能字即承上而知字說來惟其知之故係之朱子曰能說
諸心是凡事見得通達了自然欲說既說諸心是理會得了凡事

更審一審便是研諸慮研是去研磨他侯之二字非衍即公侯之
侯正義曰謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹故云研諸侯
之慮也諸侯二字與下文天下二字類着研諸侯之慮猶云研天
下人之慮也故下承言定天下之吉凶成天下之亹亹云此二句
穩頂說心研慮說弗以定天下之吉凶單頂說心成天下之亹亹
單頂研慮也至以四句分乾坤說謂能說諸心乾也能研諸慮坤
也事未定者屬乎陽定吉凶所以為乾事之已為者屬乎陰成亹
亹所以為坤其說俱牽強難從頂平庵曰惟乾坤之德知之明故
能通占者之心使之說能回占者之慮為之研朱漢上曰天下之

易傳

卷九

十

吉凶藏於無形至難定也天下之亹亹來而不已至難成也定之
成之者易簡而已
是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來
變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來
此節承上二節意而言之上面句是說理下面句是說理上知得
此俱就人事見得朱子以變化屬陰陽云為屬人事尚未安云謂
言為實行也人之云為而無停机無滯礙如天道闊闊往來變化
而不窮也凡人事之與吉運者其先必有祥兆天人相感志一之
動氣也聖人作易正以通人於吉故獨以吉事言之下通而個事

字俱頂吉字。然吉事。聖字亦頂。前句云為意。來故象事。知器二句。不必分頂上二句。只渾渾合承上句意言之。蓋古事知來。雖根有祥說。亦主理言。不單從祥上占知也。象事知器者。有事必有器。如有耕之事。則象耕之事。而知為耒耜也。有象天下之事。則象威天下之事。而知為弓矢也。占事知來。朱子曰。是他方有個祥。便占得他。如中庸之必有禎祥。見乎蓍龜之類。吉事有祥。凶事亦有然。占事二字。說得渾渾亦無云。為中修辭之理。言觀下文之言人謀見謀意便得。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

易傳闡庸

卷九十

十一

天地設位。而聖人作易。以成其功。於是人謀鬼謀。雖百姓之愚。亦得以與其能。

此節又承上節意說來。聖人而知器知來。則天地之道。惟聖人知之。於是作為易書。天地之化。亦惟聖人贊之矣。是天地設位。而聖人成其功能也。不然。天地亦為虛位矣。程子曰。天地設位。聖人成能。運行乎天地之中。所以為三才。天地本一物也。地亦天也。只為人為天地之心。人謀鬼謀。二句。正言聖人成能之事。人謀鬼謀。猶洪範之謀及卜筮。謀及卿士。庶人相。然必先人謀。而後詛之鬼神。且國將興。聽於人。將亡聽於神。安可一任鬼神哉。魏文侯之下。

相視唐明宗之置名瓶中。而祝著拱之者。大相遠矣。萬一失人。將何議哉。故人謀為先。胡雲峰曰。天地有此理。不能以告人。聖人作為卜筮之書。明則謀諸人。幽則謀諸鬼。百姓亦得以與其能。此聖人所以成天地之能也。聖人成天地之能。不能成之能。百姓得以與聖人。所已成之能也。朱子曰。成能與與能。大小不同。然亦是小小的造化之功。用然百姓與能。却須因著能。而方知得。百姓與能。卜筮方會做得。如此言。却單向鬼謀項說了。此須與項人謀言能。百姓之愚。皆可以易知。器以易知。來故得與聖人之能也。呂氏曰。百姓與能。此之謂易簡。而天下之能事畢也。

易傳闡庸

卷九十

十二

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

象謂卦畫。爻象謂卦爻辭。此又承上節意。而實言聖人成能之事。張南軒曰。八卦成列。象在其中矣。此八卦所以告人以象。至於爻者。變也。象者材也。皆有詞者。此聖以情而言乎人也。剛柔雜居。則或得或失。故吉凶見焉。胡雲峰曰。以象告者。先天之易也。以情告者。後天之易也。剛柔雜居而吉凶可見。上古觀之於象。可見後世非爻象以情言。不可也。然象情兩義。還重情說。程敬承曰。聖人作易成能。不過欲人知險知阻。趨吉避凶已耳。而吉凶何自見也。當初聖人畫象。僅以陰陽之。

象告耳未必百姓之愚。遂能知陰阻之情也。惟有爻辰之詞。乃始以情言。於是象告中剛柔交錯。消長常否。其吉凶原然。可見此百姓所以與能也。見得聖人繫詞。皆本於畫卦自然之象。而爻辰所繫乃情之不能已耳。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情偽相感。而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。

不相得。謂相心也。內害悔吝。皆由此生。此節亦承上節意說來。只重一情字。然此節情字。單着爻言。故言

易傳闡庸 卷九十 十三

變動二句云云。是故愛惡相攻以下。乃言吉凶以情遷之實。其意亦嘗變通之。但承上二句說來。重變遷一遞言。蓋爻詞之意。雖正變無之。然重變動意說。變動以利言。亦着詞說。此言六爻變動之義。九是推明事之利與不利以示人也。其言利者。固以利人。其言不利者。亦所以利人也。故曰變動以利言。吉凶以情遷者。變動之爻。有吉凶。則又隨其卦爻之情。而遷易之。愛惡相攻。而吉凶生者。蘇子瞻曰。順其所欲。則謂之吉。犯其所惡。則謂之凶。夫我之所愛。彼所甚惡。則我之所謂吉者。彼咸以為凶矣。凡吉凶之紛紜者。生於愛惡之相攻也。故字原根。志字未。然惡以愛而彼。與相形。故愛

惡相攻。而吉凶生。遠近相取。取字。或作攻。取之取說者。亦安時說。皆徇舊說。謂相取。言相求也。如此則與下悔吝二字說。不去悔吝。皆是。不好一邊。語相求。亦未嘗不好。何云悔吝。各作攻。取意說。是但取輕攻。故云悔吝。耳。然悔吝。雖屬不好一邊。悔者。自凶而趨吉。吝者。自吉而趨凶。一項遠言。一項近言。同有分別。其不相得處。悔吝各却又同凶害。並說者。以悔是失中之得。耳。然畢竟四字。亦有差等。故自凶而害。而悔吝。皆自重至輕說也。此處悔吝。自宜分別說。與吉凶利害之義。同情偽者。其妄之分。情感則利生。偽感則害生。如中孚二鳴鶴在陰。以情感乎五也。屯四往吉。以情感乎初也。

易傳闡庸 卷九十 十四

蒙三見金夫。不有躬。以偽感乎二也。漸三婦孕。不育。以偽感乎四也。而爻詞之利害。較然矣。項平庵曰。以六爻之情。與明之吉凶。悔吝利害之三詞。分出于相攻相取相感之三情。而概屬於相近之一情。此四相者。爻之情也。命詞之法。必各象其爻之情。故觀其詞。可以知其情。利害者。商畧其事。宜有利。有不利也。悔吝則連矣。吉凶則其成也。故概而名之曰吉凶。相感者。情之始。爻故以利害言之。相取則有事。爻以悔吝言之。相攻則其事極。故以吉凶言之。之遠近情偽。姑就淺深分之。若錯而概之。則相攻相取相感之人。其居皆有遠近。其行皆有情偽。其情皆有愛惡也。故概以相近一

條明之近而不相得。則以惡相攻而凶矣。以偽相成而害生矣。不
以近相取而悔且吝生矣。是則一近之中。條此三條也。凡爻有比
爻。有應。先有一卦之主爻。皆情之當相得者也。今解近者。止據比
爻言之。反以三陽則遠而為應為主者。亦必條此二條矣。但居之
近者。其吉凶猶多故。聖人察以近者。明之。朱子曰。遠而不相得。安
能為害。惟切近不相得。則凶害便能相及。如一個凶人在五湖四
海之外。安能害自家。若與之隣。則有害矣。又問。如此。今人火珠
林。課。庶。若。是。凶。神。動。與。世。不。相。干。則。不。能。為。害。惟。是。克。世。應。世。則
能為害也。師坎受坤之克。而三獨凶於二。初臨受陽之推。而三獨

將救者。其辭惡。中心疑者。其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之
人。其辭游。失其守者。其辭屈。

卦之辭。亦猶是也。

上文言之。情盡矣。命詞之法。必各象其爻之情。爻之辭。從情而
遷。人之辭。亦從情而遷。知爻情。則知人之情。詞矣。故此舉六詞。
以明之。所謂學易而有得者。可以知言也。徐進齋曰。發背叛也。背

叛。正理。其中有數。則發於古詞。自然漸現也。枝如木之有枝。開兩
岐。疑者可否未決。則其辭不直捷。或兩歧也。吉者靜。故詞寡。躁者
動。故詞多。誣善者。謂謬善為惡。言語不實。如物在水上浮游不定。
失其守者。其見理不定。無所操執。其詞多屈而不伸也。吳王夫國
詞屈於晉。夷之失對。詞屈於孟子。皆失其所據也。言心之由中
而見乎外。孟子說。源邪過一章。意亦如此。夫人之詞。寡一而漸枝。
多。游。屈。居。其。五。可。見。人。情。之。險。阻。多。端。然。易。之。詞。吉。一。而。凶。害。悔。
吝。亦。居。其。四。其。詞。寡。者。言。吉。而。不。言。凶。害。悔。吝。信。乎。易。簡。之。為。德。
行也。知險知阻也。明矣。

新錫十名家易傳闡庸卷九十一

說卦傳

正義曰。說卦者。陳說八卦之德業變化。及法象所為也。孔子以伏羲畫八卦。後重為六十四卦。八卦為六十四卦之本。前繫詞中略明八卦小成之意。然引而伸之。重三成六之意。猶自志明。仰觀俯察。近身遠物之象。亦為未見。故孔子於此更倫說重。及八卦所為之象。謂之說卦焉。姜譽爾曰。以其不言爻而但言。是以為說卦傳也。吳臨川曰。說卦者。倫載卦位卦德卦象之說。其有其說意者。如八索之書。所載有若此者。而夫子筆削之以為傳。

易傳闡庸

卷九十一

一

耳。章次章則夫子提說聖人作易大意。以為說卦傳之序。大意在明道德性命之奧。以為易中數象之主宰。此是也。網獨領之語也。胡雙湖曰。說卦首論幽贊於神明而及伏羲文王卦位不同。次論八卦之象甚倫。其取不盡同於先聖漢儒以來。千五百餘年。未能勘破。此子只是察括前聖所取之象。求之於經。又不同。是以言象者多牽合附會。而不得其說。愚嘗謂數聖人取象各有不同。故說卦言象求之於經。不盡合。蓋夫子自取之象為多。不必盡同於先聖。若分文王周公之易。各自求之。則坦然明白矣。其所以取諸象傳。知乾為

之類。以明遠取諸物。乾首之類。以明近取諸身。乾坤為父母之類。以明入倫之序。終又以八卦為入條而廣說之。以類萬物之情也。昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

幽贊神明。猶言贊化育。龜策傳曰。天下和平。王道得而蓍莖長丈。其葉生滿百莖。

陸庸成曰。此章由生蓍得數得卦。由卦得爻。而道德性命之奧。無不具焉。則知易之作也。原為道德性命而作。故下章遂承言聖人之作易也。將以順性命之理。而章俱要重理。通言不重蓍數卦爻上說。聖人渾說不必單指伏羲。在上古固云作易。下傳云易之

易傳闡庸

卷九十一

上

與也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。則文周亦未嘗不云作易也。著萬屬毛詩草木蟲魚。以類萬物。青色科生。或曰其本業生。或寡或多。莖直上而無旁枝。為異於蒿。洪範五行傳曰。蓍百年一本生百莖。說文云。生千歲三百莖。長丈。覆以祥雲。而與天相合。守以靈龜。而以類相從。易以為教。天子九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。名曰蓍者。草之耆也。取其達故知微也。舊說聖人作易。調燮元化。和氣充塞。所以生蕃長矣。而滿百莖。則易之數有所托。而易之用行矣。幽贊神明者。言幽以贊助神明之功也。神明謂神也。或問上字。似只當作下。而立卦立字。生爻生字。同例看。所謂生蓍者。蓍

立著而生之耳。未知是否。朱子曰。卦爻是人所畫。著是天地的所生。不可作一例說。細玩朱子說。未安生著。承作易說。不可以生著。卓言。還是生用著之法也。但曰。生著是古人省文。句法。其著法。即下文倚數之法。參天兩地而倚數。是生數非成數也。即項此節生著。意思說。由贊神明與上傳可與佑神義同。

參天兩地而倚數

天圓地方。圓者一而圓三。三各一奇。故參天而為三方者一而圓四。四合二偶。故兩地而為二。數皆倚此而起。故探著三爻之未其除三奇則三三而九。三偶則三二而六。兩二一三則為七。兩三一

易傳卷九

卷九十一

二則為八

瓜山范氏曰。著數卦爻易之粗也。道德性命易之妙也。參天兩地。謂五也。數數者必以五。雖窮乎十。百。千。萬。必以五數之。所以倚數也。又或說參作三。謂一三五兩謂二四一三五固是天數二四固是地數。然而這却是積數。不是倚數。參天兩地還單指三二言。從本義說。是一二三四為生位。九八七六為成數。易中每言成數之九六。至於生位之數。未有一言及之者。故夫子於此發明之。成數言九六。周公所以明二老之或義。生數言二三四。夫子所以明二少之生義。故下文云。倚數言倚此而生也。老不生而少生也。亦此一

數者不奇不偶也。生者不陰不陽也。參天兩地。謂五也。數數者必以五。雖窮乎十。百。千。萬。必以五數之。所以倚數也。又或說參作三。謂一三五兩謂二四一三五固是天數二四固是地數。然而這却是積數。不是倚數。參天兩地還單指三二言。從本義說。是一二三四為生位。九八七六為成數。易中每言成數之九六。至於生位之數。未有一言及之者。故夫子於此發明之。成數言九六。周公所以明二老之或義。生數言二三四。夫子所以明二少之生義。故下文云。倚數言倚此而生也。老不生而少生也。亦此一

易傳卷九

卷九十一

四五說不得。但朱子說。雖得其意。參兩二字尚未了當。其小註。問參天兩地。舊說以為五生數中。天三地兩。不知其說如何。曰。此只是三天兩地。不見參兩之意。參天者。參之以三。而地者。兩之以二。也以方員而言。則七八九六之數。都自此而起。則以方員而言。參兩如天之員徑。一則以圓三而參之地。之方徑。一則以圓四而兩之。否曰。然。參天兩地而倚數。一簡天參之為三。一簡地兩之為二。三三為九。三二為六。兩其二。一其三。為七。兩其三。一其二。為八。二老為陰陽。二少為剛柔。參不是三之數。是禮無往參焉之參。細按此言。意則是而語則非。把參兩二字。兩字。參即作三。以其為天

十四。坤之策也。孔穎達則謂古之奇耦亦以三兩言之。以兩是偶。數之始。三是奇數之初。故也。不以一目奇者。以三中含兩有一。以色而之。義明。天有包地之德。陽有包陰之道。故天舉其多地言其少也。據此二說。然則舊說為是。或曰舊說天三地兩亦未可。此不曰天三地兩。而曰三天兩地。蓋天員而地方。員者三個。一故曰三天。方者兩個。二故曰兩地。此意亦與朱子同。但朱子把參兩二字說差耳。此說較妥。倚依也。言卦畫之數依此而生也。三其參天之數而為九。是為乾。三其兩地之數而為六。是為坤。二參一兩而為八。是為異離兌。二兩一參而為七。是為震坎艮。因七八九六之數。

身傳圖序

卷九十一

五

以定陰陽老少之畫。此立卦生爻之本也。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

和順從容。先所希達。統言之也。理謂隨事得其條理。析言之也。窮天下之理。盡人物之性。而合於天道。此聖人作易之極功也。蔡節齋曰。變即著數十有八變之變也。陰陽七八九六也。觀七八九六之變。則卦可得而立矣。江楚餘曰。觀變化之道。象天地陰陽而立乾坤等卦。變先定。則卦體亦無定。而名隨以別矣。既觀變之卦。又就卦中剛柔兩畫。或上或下。細細開發其義。而生變動之爻。

如六陽為乾卦。而初陽為潛。二陽為見。義各不同。一一闡發之也。發揮同乾。傳六爻發揮旁通情也。之義。問既有卦。則有爻矣。先言卦而後言爻。何也。朱子曰。自作易言之。則有爻。而後有卦。此却似自後人觀聖人作易而言。方其立卦時。只見是卦。及細別之。則有六爻。義問陰陽剛柔一也。而別言之。何也。曰觀變於陰陽。近於造化而言。發揮剛柔。近於人事而言。蔡節齋曰。未入用則謂之陰陽。已入用則謂之剛柔。卦爻既有休用之分。自有天人之別也。觀下文曰立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。義自見矣。曰卦以不變之義言。爻以變動之義言。此曰觀變於陰陽而立卦者。何曰。

身傳圖序

卷九十一

六

此于未成卦之先而言卦之所由成。皆以變動也。及已成卦。則卦又為不動之體。爻為變動之用。又不同論矣。程子曰。和順於道德而理於義者。休用也。或問和順於道德而理於義。是就聖人上說。是就易上說。朱子曰。是說易。又問和順。是聖人和順否。曰。是易之。和順道德。而理於義。如吉凶消長之道。順而無逆。是和順道德也。理於義。則又極其細而言。隨事各得其宜之謂也。按道德是五常之全體。而五常中單指義言者。以承下停意說來也。和順二字。亦就最邊說。陽主健。陰主順。且四德惟利為義。乾之四德。於利曰和。坤之四德。於利曰順。此曰和順。自指義上言。道德者。仁義禮知。

信之全體。仁禮知信得義。則和順故曰和順。和順於道德而理於義。此雖有體用全偏之分。却上下一氣相融。所謂和順于道德而理於義。非理於義。無以和順道德也。意要垂重義說。下文窮理理字。即承上理字作活字說。下文理字實說。然其理一也。亦要重義說。理之所包者廣。不是遺却仁禮知信之理而言窮。正以有上傳說。未言義理於仁知禮信之後。則理無不盡矣。故下個窮字盡字。窮理盡性以至於命。却又歸結在道德上去。蓋道德者性命之主宰也。又曰窮字仍以知為主。是諸傳綱領語。下得精取。程子曰窮理盡性以至於命。三事一時並了。元無次序。不可持窮理作知之

易傳

卷九十一

上

事。若實窮理。即性命亦可了。蓋理也性也命也。三者未嘗有異。窮理則盡性。盡性則知天命矣。天命猶天道。以其用言之。則謂之命。命者造化之謂也。理則須窮。性則須盡。命則不可言窮與盡。只是至於命也。張子曰。程子說只窮理。便是至於命。亦是失於太快。此義儘有次序。須是窮理。便能盡得己之性。則推類又盡人之性。盡得人之性。須併盡萬物之性。一齊盡得。如此然後至於天道也。其事然有事。豈有當下便理會了。學者須是窮理為先。如此則方有學。今言知命與至於命。儘有遠近。豈可以知便謂之至也。或問窮理盡性以至於命。程張之說孰是。朱子曰。各是一說。程子皆以

見言不如張子有作用。窮理是知盡性是行。覺程子是說得快了。如為子知所以為孝。為臣知所以為忠。此窮理也。為子能孝。為臣能忠。此盡性也。能窮其理而充其性之所有。方為之盡。以至於命。是拖脚說得於天者。蓋性是我之所盡者。命是天之所以與我者也。徐進齋曰。如乾為天道而承之元亨利貞。則其德爻之潛見躍則其義。以八卦而統言之。所謂和順也。乾六爻而言之。所謂理也。善觀易者。推爻義以窮天下之理。明卦德以盡一己之性。窮理盡性則進退存亡得喪之天道可以知。而天命在我矣。黃勉齋曰。性命一也。天所賦為命。物所受為性。性命係於氣。則天之所賦吾

易傳

卷九十一

下

之所受者。剛柔道塞受制於不齊。性命純乎德。則天之所賦吾之所受者。中正純粹皆原於固有之德。窮理盡性。則不但德勝其氣而已。且將齊性命於天矣。天德天理德以所得者而言。理以本然者而言。故性曰天德。命曰天理。亦一而已。非二物也。朱漢上曰。此章自昔者聖人止倚數說策數也。觀變於陰陽而立卦。說操著分卦也。發揮於剛柔而生爻。說爻有變動也。和順止至於命。說所係爻承之詞理也。胡雙湖曰。此章大抵論伏羲作易後。欲教天下後世用易。故示人以同著求卦之法。無非欲使人安於義命之天而已。聖人雖專指伏羲然文王周公係詞。初不出義命之教。亦在其

中矣。

右第一章

引傳解

卷九十一

九

順二
字

引傳解

卷九十一

十

者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立
 地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而
 成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章
 也。兼三才而兩之。總言六畫。又細分之。則陰陽之位。間雜而成文章
 也。
 程敦承曰。上第言立卦生爻耳。而卦之六爻。全係爻之六位。間雜
 尚未明其所以。故此又發揮之。然亦以理為主。而言故首言順性
 命之理。而下舉仁義以明之。皆是綱領語也。而章言理皆曰順下
 章言數則曰逆聖人。而示理數要領。家得肯綮。然上章言順以去
 義言也。此章兼言仁義。何以亦曰順。曰順字雖主陰言。然順以順
 夫陽也。故下兼陰陽。剛柔仁義以明之。此亦補上文順字。未盡
 旨耳。然五常之理。說卦傳但言仁義者。何蓋仁義立陰陽之門戶
 又為五常中之要領。上下傳所言五常。逐段見旨。而未見兩義舉
 重之旨。故此亦挑補之。層層吞吐。一章不同一章。須要合五傳前
 後參會。繹之。方見聖人異同發意處。而此五傳之旨。不特發周文
 之未發。與發而未竟者。亦併自發諸象。傳大小象之未發。未竟。亦
 須參理得之。○昔者聖人作易。而卦爻具。豈徒跡象之粗哉。將必
 順性命之理。而無牽連耳。性命之理。即指下文陰陽剛柔仁義而

言順字即指下燕兩分遂而言。須隱隱會意說。但陰陽剛柔以氣質言。如何云理。曰此云性命之理。蓋指通言。原蓋理氣數而言者。也。此句是統言通體。至下文三個通字。却細細分開說。蔡虛齋曰。性命之理。即一陰一陽之道。其理同。未嘗外於陰陽也。故自易而觀之。則三才各具一理。亦各具一陰陽也。蓋而不立。則一不可見。一不可見。則兩之月息。一者其理也。兩者所以載其理也。陰陽以氣言。蓋是陽中之陰。陽剛柔以所言。蓋是陰中之陰。陽仁義即陰陽剛柔中之理也。天道陰陽。寒暑往來之類是也。地道剛柔。山川流峙之類是也。人道仁義。事親從兄之類是也。蔡虛齋曰。發之也。

易傳

卷九

十一

仁義之也。義仁陽德也。為寬裕為溫柔。為愛敬。秉於之類。義陰德。為威武。為斷制。為賤惡之類。二者並用。然後人道立焉。蓋性命之理。太極之全體也。不然。便是仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。矣。則非太極之全體也。豈所以立人道乎。二者如車之兩輪。缺一則不立。道者只是時出之而已。句中與字要着立天地之道二句意。亦做此。天道不可以言剛柔。地道不可以言陰陽。若人居天地之中。亦有氣有質。則陰陽剛柔而有之。不可以偏言陰陽剛柔。故獨重理言曰仁義。然天地亦有理。獨不可言仁義乎。曰陰陽剛柔中亦有理在。然而不言仁義者。天地無為人。有為乃有仁義之

名。又曰天地者。人之。臣。郭。人。者。天。地。之。心。也。於。天。地。重。言。氣。質。於。人。重。言。理。聖。人。詞。音。甚。精。取。不。特。詞。音。之。互。見。也。胡。雙。湖。曰。三。才。之。道。雖。有。陰。陽。剛。柔。仁。義。之。殊。大。括。以。主。人。道。仁。義。為。主。道。人。負。陰。陽。之。氣。以。間。生。肖。剛。柔。之。質。以。有。形。具。仁。義。之。理。以。成。性。莫。不。有。三。才。之。道。焉。仁。義。之。道。立。即。所。以。使。之。陰。陽。合。德。剛。柔。有。體。以。順。性。命。之。理。也。故。下。文。惟。曰。分。陰。分。陽。迭。用。柔。剛。以。成。六。位。之。章。而。不。復。言。仁。義。者。豈。不。以。使。斯。人。皆。得。以。操。著。未。卦。分。陰。陽。用。剛。柔。以。斷。吉。凶。而。成。臺。上。則。仁。義。之。道。固。在。其。中。矣。黃。勉。齋。曰。仁。者。陽。剛。之。理。義。者。陰。柔。之。理。其。實。只。一。而。已。朱。子。曰。陽。舒。陰。歛。仁。屬。

易傳

卷九

十一

陽。義。屬。陰。問。楊。子。雲。謂。君。子。於。仁。也。柔。於。義。也。剛。曰。仁。體。剛。而。用。柔。義。體。柔。而。用。剛。於。仁。也。柔。於。義。也。剛。又。自。是。一。義。便。是。這。個。物。事。不。可。以。一。定。名。之。看。他。用。處。如。何。此。三。句。所。以。渾。言。性。命。之。理。如。是。為。三。才。而。兩。之。以。下。乃。著。爻。位。而。言。作。易。以。順。性。命。之。理。處。三。才。而。兩。之。言。重。卦。也。以。爻。分。之。則。上。二。爻。為。天。之。陰。陽。下。二。爻。為。地。之。柔。剛。中。二。爻。為。人。之。仁。義。方。卦。之。小。成。三。畫。已。具。三。才。之。道。至。重。而。六。則。天。地。人。之。位。各。兩。兩。謂。六。畫。而。為。大。成。之。六。十。四。卦。也。此。渾。言。三。才。之。爻。位。下。言。陰。陽。剛。柔。乃。著。三。才。之。理。言。時。說。以。分。陰。分。陽。三。句。下。有。六。位。字。遂。謂。分。陰。分。陽。二。句。皆。指。位。

說謂分初三五為陽位。二四上為陰位。則初剛而二柔。五剛而三柔。而剛柔之迭用矣。故易之六位。自以陰陽剛柔相間而成章焉。其說似亦可從。但此承上文六畫二字說來。盡指爻言。如何。單以位說。且均言位耳。何以上句言陰陽。下句又言剛柔。此處不無異義。按上章所云。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。卦以體言。爻以用言。於體曰陰陽。於用曰剛柔。以有天之別也。此其詞旨甚明。以爻對位言。位有定而爻無定位。又屬體爻屬用。故於位曰陰陽。於爻曰剛柔。以其爻為用也。故曰迭用。用者往來不定之詞也。若以位言。亦說不得。個用字。此二句自宜分位與爻說。註疏得之。宋儒立建安亦主此說。曰分陰分陽以位。言自初至上。其位陰陽各半。故曰分迭。用剛柔以爻。言柔謂六剛為九也。位之陽者。剛居之。柔亦居之位。之陰者。柔居之。剛亦居之。或柔或剛。升降往來更相為用。故曰迭分。之以示其經。迭用之以為緯。終緯錯綜。繫然有文。所謂六位成章也。與前傳物相雜曰文。可以參六爻時御。亦不出六位之中而見之也。故但曰位。姜南洲曰。六爻剛柔之義。已見於上下傳矣。而六位陰陽之義。尚未見於兩傳。故以此發明之。然所以發明理道之旨。全在爻位一分一迭處。見得合辭用以言。道而道始見也。故此成章二字。包含若許理蘊在內。正要無位爻。

意者。若一定之位。為章究何。何足以見道之妙用也。姜一中曰。於無而見道之全体。於分見道之不雜。於迭用見道之活潑。此所謂聖人之作易也。順性命之理。

右第二章

新錫十名家易傳開府卷九十二

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

郭子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

上二章開明易理以為象數之綱領此後乃論言象數乃於先天卦圖言數而後天卦圖但言象不言數者以數重體言體數已備先天故數但舉先天言若象義猶重後天故先後天各條言象也此章所言天地山澤雷風水火象也所謂通數數也據邵子之說

易傳開府卷九十二

此章乃言伏羲卦圖之位也專以員圖言細玩位序則方員之位序亦存其間矣蓋自天而澤而雷火是乾兌離震之序其巽坎艮坤之序不拘原位者以陰從陽配八卦作四節序之故不同耳現乾兌離震之序則巽坎艮坤之序亦可知已但原序乾兌離震此序乾兌震離雷風之序與原位不同者何此有說焉此章乃先天卦之序序雷以動之章乃先天卦之用序體序原生於四象如乾兌生於太陽離震生於少陰坤艮生於太陰巽坎生於少陽之數故始終還以天地日月四象為之綱領也若次章論用序始於六子終於二老坎離之象便顯原位之序自震而離而兌乾順數也

易傳開府

卷九十二

二

其序與原位不差以坎離同作六子論而無輕重也此章之序亦以二老統六子但序二老於先錯序坎離於後是四象立休之義次章順序六子於前叙二老於後乃六子用事之義故兩章序次不同須各求其義得之○伏羲始畫八卦列為橫圖又起而圓之者欲以象渾天之儀氣序之運陰陽消息之數也若止用一橫圖所列則乾坤相並寒暑不分無以法造化萬物消息之數矣八卦定位此是一小員圖八卦相錯而成六十四卦就是大員圖首節指卦位對待之昧因著其交變之義八卦句見大員圖亦却小員圖之所成耳非上四句為對待下一句為流行也乾坤取天地者以其為純陽純陰也艮兌取山澤者一陽止陰上而不行一陰聚陽上而不流也震巽取雷風者一陽氣在內不得出則奮擊而為雷一陽氣在外不得入則周旋而為風也坎離取水火者一陽陰於陰而濡一陰展於陽而灼也定位者天上地下各得其尊卑之位也通氣者澤氣之升於山為雲為雨是山通澤之氣山之泉脉流於澤為泉為水是澤通山之氣相薄者雷從地而起風自天而行互相衝激也不相射者水火下然上沸而不相滅息也射者食犯也是不相害音殺是不相欺明射二音孰是曰音石是水火與風雷山澤不相類水火本是相剋應物事今却相應而不相害故

曰不相射者以不相射而言亦可從不相射與通氣其義相肖
惟相薄有似不相通意不知薄字亦是雷風相與之旨須得但所
言六子象義皆有相與之意天地則但曰定位者何或曰天地不
交六子交故天地曰定位六子則曰通氣云云此言固是然所謂
通氣云云者只為兩卦相對又相應所以氣通則所謂相薄不相
射意亦可知所謂定位意亦可知已於天地言尊卑之位於六子
言交通之義亦各舉其所重耳然肯各互見也先儒曰後天卦位
是天地相交之圖先天卦位是天地定位之圖蓋天上下日東
月西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北此造化一定之位

至於此成此後元會運世有轉移其卦圖亦有轉移如後天卦位
乾在離在午不同於先天卦位乾在離在卯固是然所不同
者亦不過隨時轉易之理氣耳而一定之位象萬古不移故今之
天上地下日東月西生猶之伏羲之時而位次未嘗更移也故
先天卦定位之卦舉天地定位而六子定位之義亦可推固知此
各舉其所重耳其旨互見山澤通氣三句要得位置義在此節原
不過借八卦位序以挑起下文數義而交通之意輕相錯者謂交
錯而成六十四也折而觀之一卦各有八卦相交合而現之則見
乾坤坎離相為上下震兌巽艮互為錯綜而成六十四卦之相交

易傳卷之十

七

易傳卷之十

易傳卷之十

易傳卷之十

四

耳八卦交錯而天文地理人事之紀亦交出於其際凡所以彰往
察來者無不備矣故下言知來之數因象而可推夫數也
數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至乾乾已生之卦也自巽而歷坎艮以至坤
坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆
逆數也

蔡虛齋曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八橫圖七序皆
逆也今員圖從中起左方起震而歷離兌以至乾乾由是四而三
三而二而一皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日數

往者順也右方自巽而歷坎艮以至坤坤由自五而六而七
而八皆退而得其未生之卦猶自今日而逆計來日知來者逆也
此言不過照太義訓明之耳細玩大矣卦旨此所言數乃先天之
體數非用數也故序逆體數自乾而兌而離震自巽而坎而艮坤
今若自震數起而歷離兌乾又自巽而歷坎艮坤乃是雷以動之
章先天之用序也却強借為此章之體數言不亦悖乎數往者順
二句原是泛說只以數往者順挑起知來者逆說故下承言但云
逆數也並未嘗有半順半逆之旨安公石曰朱子嘗有一半順一
半逆之說不識天下之事數往者順知來者逆易為知來而作故

數。逆。往。者。順。蓋。因。下。句。而。益。舉。之。非。為。先。天。易。有。數。位。之。順。數。也。
 此。言。其。得。所。云。數。往。者。順。知。來。者。逆。蓋。在。我。前。面。已。去。者。謂。之。往。
 隨。而。數。之。為。數。往。此。順。也。在。我。背。後。方。來。者。謂。之。來。退。而。逆。之。為。
 知。來。此。逆。也。往。者。其。迹。顯。然。不。假。揣。摩。故。但。曰。數。來。者。其。事。未。然。
 妙。用。慧。慮。故。曰。知。先。天。卦。有。乾。而。兌。而。離。震。自。巽。而。坎。而。艮。坤。皆。
 是。逆。後。逆。數。蓋。乾。兌。屬。秋。金。離。震。屬。夏。火。震。巽。屬。春。木。坎。屬。冬。水。艮。
 坤。為。中。央。土。自。秋。而。夏。而。春。而。冬。非。退。而。逆。通。者。乎。安。公。石。曰。自。
 上。而。下。曰。順。自。下。而。上。曰。逆。左。祖。右。曰。順。右。祖。左。曰。逆。易。畫。自。下。
 而。上。圖。自。右。而。左。所。云。易。畫。自。下。而。上。無。所。取。義。先。後。天。卦。畫。皆。
 自。下。而。上。其。分。順。逆。然。所。云。自。右。而。左。曰。逆。其。言。家。得。河。圖。自。左。
 行。而。順。洛。書。自。右。行。而。逆。先。天。卦。圖。自。右。行。而。逆。後。天。卦。圖。自。左。
 行。而。順。蓋。自。秋。而。夏。而。春。冬。乃。自。南。而。東。西。北。皆。自。右。行。者。也。四。
 面。或。順。或。逆。之。理。詳。載。七。七。卷。此。不。贅。然。可。以。參。會。得。之。逆。數。也。
 三。字。又。批。明。首。節。八。位。逆。行。之。序。此。重。要。見。可。以。知。來。意。曰。數。以。
 知。來。象。不。可。以。知。來。乎。曰。象。不。可。以。知。來。聖。人。無。取。於。觀。象。矣。但。
 數。以。象。推。象。又。因。數。則。知。來。之。義。猶。重。在。數。耳。然。象。數。之。知。來。
 皆。跡。也。通。乎。晝。夜。之。道。而。知。者。象。數。數。哉。此。傳。首。二。章。獨。先。舉。
 理。要。而。後。詳。言。夫。象。數。誠。提。綱。挈。領。之。旨。也。

右第三章

卷九十二

此卦位相對與上章同

傳聞

卷九十二

去。邵子曰：圖皆從中起，萬事萬化生於心也。其詩曰：天向一中分造化。人從心上起。經綸細玩此語，甚覺不然。何玄子曰：方為取六十四卦橫畫斷為八節，自下而上，疊為八層，其序其理不能有加於橫畫之外。其所列東西南北方位皆無所祖述。蓋不過曰：員為之象，而將八卦上下相易，又成六十四，以附會其說耳。於經傳義無所取，雖廢之可也。蓋所云雷以動之，八句原是員圖住序。但上章員為是生卦之體數，故有乾兌序起，此是行卦之用序，故有震巽序起耳。何必舍員為而以方為取義？蓋卦之為用皆自震春離夏兌乾秋，順序而行，今乃序坎冬於兌乾之上者，亦以對待。

馬傳聞者

卷九

言藏物之功也。此章卦位相對其序。到皆先陽後陰。皆與上章同。而上章則言卦象有相為用。此章則言八卦造物流行有生長收藏之事也。此語固甚得。但乾居坤藏。俱以藏言。尚欠斟酌。蔡虛齋曰。氣之方通而物之方生。則主於乾而動。氣之既浸而物之既成。則歸於坤而藏。乾居上而臨下。則曰君。坤居下而有終。則曰藏。豈非陰陽之不用而統萬物者乎。一統字說得精細。丘建安曰。雷動風散。雨潤日暉。艮止見說。此六子生物之序也。然六子致用。主於乾而動。歸於坤而藏。此又父母之功也。故以乾坤終之。胡雲峰曰。自動至暉物之出。從自止至藏。物之入。從出無入。有氣之行也。故

以象言入有於無質之具也故以卦言上章以天地居首序專早也此章以乾坤居後提成功也上以體言此以功用言也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎

成言乎艮

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也朱子曰帝出乎震與萬物出乎震之二章細看來只這兩段說文王卦何以明之蓋卦序自震巽而離而坤而兌乾以至於坎與艮乃文王卦位之序也但文王卦位序之起亦自乾生歷坎艮而後至震順生今却自震序起者何曰起自乾生所以專始生之序

傳

卷九十二

七

也亦如先天卦生序之自天地而起也此逆震起所以明生物之用序也亦如先天卦用序之自雷風而起也但先天卦位序係用孟言今後天卦位序但言用序而不言體序者何曰後天以生物之用為重也後天之運不同於先天故文王取伏羲先天卦位而更置之以八卦按八方之位次當一歲十二月之運以為造化流行之序也震居東位卯巽東南位辰巳離居南位午坤西南位未申兌居西位酉乾西北位戌亥坎居北位子艮東北位丑寅坎離震兌四正卦居方各納一辰巽坤乾艮四偏卦各納二辰正者純而偏者雜也故八卦位序有方位時令二義皆為易中所取卦爻

分

傳

卷九十二

十

之義皆取方位時氣以為吉而輕重焉此篇不可不明故此首節說明位序所以解員畫方位之義而以序字貫之下曰出曰齊云云皆所以明歲運時令之義也但首章猶未盡顯其義故次章詳言中解之觀下文教個故曰字可見乃首章言帝次章言萬物者蓋萬物之生成必有所以生之成之者所以生之成之者帝也帝者天之主宰也究竟亦無他只是氣機耳氣機既在萬物隨之故帝出而後萬物出帝入而後萬物入要之帝之出入亦於萬物之出入見之耳故下節以數個故曰覆解之後天言造化流行之序乾坤乃偏言之乾坤與六子同例者也然統之以帝帝者天之主

字皆是以示尊乾之旨此章章首實以帝字下章章首實以神字皆是以示尊乾之旨○帝意詳見豫卦大衆帝一而已四時却有五帝所云青帝赤帝黃帝白帝黑帝也然只是一個帝而隨時易號耳蘇君禹曰先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者在震乾為震之父震為乾之子以純陽謂之君則統天者莫如乾而先天卦位尊一乾此乾方用事則震居東北而後其用以主宰言謂之帝主而莫若長子後天卦位宗一震此震不用則震居正東而司其用此尊乾元之旨也其說亦佳然終不如前說以帝主乾言之為得後天帝運始於東方故曰出乎

震此出齊相見等字皆指帝說。次指出齊相見等字乃有萬物言。但以氣提提在一時不分彼此先後。故出齊相見等字與萬物同位同時言之也。齊者早達之謂。巽居東南於時為春夏之交。氣提於此早達也。相見者宜露昭明之意。離居南方於時為夏氣提至此盡露而無隱晦不明者也。此相見明此物象可現。處凡得都要主氣提言所以別於下也。觀下文云萬物相見矣。却又云嚮明而治云云。此句正以申明帝相見乎離意。君竟直着物相見言。便不是致猶委也。後猶使也。坤以代終。委力致用。以為帝養物。故曰致役乎坤。言帝於此役坤養物也。正夏秋交。既生而養之。義揚誠露。

曰。於帝獨言致役乎坤。而萬物言致養何也。曾不知坤於帝言致役者。蓋坤臣也。帝君也。君之於臣役之而已。於萬物言致養者。蓋坤母也。萬物子也。母之於子養之而已。然役字義亦只在養物上見。說言者。先為正秋萬寶告成之日。此時寒暑平分。陰陽尚和。造化之生意於此新速快足。故說乎兌。言語詞古人多有此類。詩經言旋言歸。言采其芹之類是也。或曰。此與上傳德言威。範言恭之言義同。謂說則言乎兌也。下成言義亦同。揚誠露曰。於他卦不言致而乾言致。以乾乃西北之卦。九十月之交。陰盛陽衰之時。不能無戰何也。陰盛於陽必戰。不然則坤之上六十月之卦也。何以言

龍戰於野。現下文陰陽相薄之語。不為虛說矣。勞即勞苦之勞。乃平聲。勿作去聲。戰則必勞。但以戰方在肅殺之時。不得言勞。惟戰定而歸休乃見疲憊之象。故曰勞坎居正北。於時為冬。其象陽陷乎陰。原為憂為勞。勿作慰勞。成勞之勞。現謙三勞謙取且坎義。自見成言乎艮者。艮居東北。於時為冬春之交。萬物之所以成終而成始也。胡雲峰曰。自出震以至成言乎艮。萬物生成之序也。然必有為之主宰者。故謂之帝。出齊相見等字。切不可明著萬物言其方位時令取義。亦須渾渾含含。說非明犯下文。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之齊聚也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所悅也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

王言帝。此言萬物之隨帝以出入也。泰節歸曰。氣無物不行。物無氣不生。有帝出於震。至成言乎艮。一氣流行之漸。乃有萬物生成之功也。上節重出齊相見等字。說此而重東南西北明歸地水正秋等字。說所以覆解上節之義也。震

其誰乾坎艮皆以方言先以時言坤以地言所以然者夫子欲得三者之義互言之耳胡寅峰曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也諸卦言方坤於方獨不言西南以坤土之用不止於西南也然德象時位猶只重時位義言以明造化流行之序義也但其八卦或有單言位者有單言時者雖各互見然畢竟要照會本文說而本文所不及者只會意虛含講為得東方東南義見前齊言鮮潔而整齊也即姑洗之意古文潔作潔謂合也所以明齊義尚未安此段重東南義說而齊也者二句意輕離也者三句重南方

易傳

卷九十二

十

義說聖人南面而聽天下三句不過找明上節帝相見乎離意耳只難帶說南方意見前正義曰坤是象地之卦也能生養萬物是有其勞役故曰致役於坤言坤役已養物以明帝於此時致役耳致養二字內雖根地說要休會時位義言方得先天坤位主歲亦可以致養義言乎萬物說意義亦見前但此等處俱要著萬物切言不同於上坤耳正義曰乾是西北方之卦西北是極陰地乾是純陽而不相下故相薄也薄泊也要重陰一邊意說一個水也使見陽陷乎陰說個北方便見陰盛陽微其憂勞意於二語已微露下以萬物之所歸明之即是與力歎息之意故曰勞此固非慰勞

成勞之勞亦非勤勞之勞乃勞成之勞猶詩之云勞民也人之氣力衰微者其症為勞義亦然此一個字義為六十四卦取坎象之母弗可認錯艮為東北方之卦東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲之初則是萬物之所成終而成始也二成字重終言始生而終成始不可以成言乾成終義帶言之此時始雖未生而生機已豫合於此故曰萬物之所成終而成始也○朱子曰文王八卦有此以京房卦氣不知卦氣之說自文王以後焦贛開邵雍無不由之寧直京房哉周易六十四卦中卦卦皆有此義但無取卦德卦象此義不盡言耳然此義不可不明故夫子之言履天卦

易傳

卷九十二

十

皆發明之而亦無卦德卦象言義斯見矣徐進齋曰後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮為次者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之坎水亦不能以生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之主循環無窮此所以為造化流行之序也胡雲峰曰春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生生克克變化無窮乾主

帝之曰帝是也

右第五章

此事所推卦位之說多未詳者

易傳圖序

卷九十二

十五

新錫十名家易傳圖序卷九十三

神也者妙萬物而為言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓乃健。萬物者莫
疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫
潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山
澤通氣。然後能變化既成萬物也。

此去乾坤而專言六子以見神之所為。然其位序亦用上章之說
未詳其義。

天地定位二章明先天卦圖。休用之義。帝出乎震二章。單明後天
卦圖。用義。而此不言乾坤者。以明文王置二老於西北。而不

易傳圖序

卷九十三

一

義也。然首稱個神字。則乾坤亦在其中矣。楊龜山曰。不言乾坤而
言六子者。豈非乾坤其始任六子以成功。及其終也。六子成其功。
以歸於乾坤。乾坤則有不用者乎。然變化萬物。雖不用乾坤而所
以用六子。以變化萬物者。乾坤也。無為而無不為。無用而無不用。
故以神字貫之。而曰妙萬物而為言。仍是主乾而言之旨也。陸君
洛曰。天地定位。章六子出。乾坤之門見。尊卑之有定。出震章。乾坤
錯八卦之內。見變化之無窮。雷動章。六子旋於乾坤。見乾坤之廣。
大。此章乾坤寄於六子。見乾坤之易簡。通章起以神也者。三句為
綱。領結以然。後變化二句為收。統中十七句。分兩段。意思於其

新錫十名家易傳圖序

乎。良分。始言六子之才。各有所長。終言六子之情。各有所合。神之能妙物而變化。全在分合。而意上見。不必以先後天卦為主。而謂流行之用。必本於先天對待之體也。妙萬物而為言。俱在造化流行上說。後天之用。弗帝。杜先天卦義。然而上段十三句。自震巽散序起。至澤山。似帝出乎震。章後天卦序。下段三句。自水火對序起。至山澤。似天地定位。章先天卦序也。夫前段謂依後天卦序。位然矣。若後段謂循先天卦位序。亦便當自澤序起。至水火。何為自水火序起。至山澤。此俱有意存焉。蓋天地定位。章氣水火。於雷風之下。原重取水火。以為四象。始終相領之義。但氣水火終

卷九十五

卷九十五

六卦之下。未見所重。肯然故。此則既在光以推明之。蓋天地定位。為四象。為八卦。之細領。先後入之所同也。後天之用。猶更重。於就讓。但於離而進位。西北。坤讓位於坎。而進位。西南。則坎離乃後天之至事。故曰乾坤者。先後天之君。坎離者。後天之君也。六十甲子。卦位。往重取事。乾離。義。此是不可不挑明之。故此章前段。自震巽而離而澤而水。山。所以明先後天之序。後段。有坎離而震巽而山澤。所以明專早之義。皆有取旨存焉。至不拘先天後天。流行對待之說也。此中二段意。所以吐妙物之旨。且在一分一合上見意。其先後專早之義。亦但隱隱寓意。不必又于中線。統至於先後

天流行對待之意。又不可挽入也。周子明曰。乾坤六卦之主也。六卦用。則乾坤何為乎。故先齊衣裳而天下治。六官用。而政無為矣。乾坤共成萬物。不可得而分。故合而為之神。橫渠曰。一則神。兩則化。萬物有迹。可見。而神在其中。無迹。可見。然神不離乎物也。即萬物之中。而不可測者。神也。姚氏曰。凡有專氣者。用執其一。而不能相通。就如雷專於動。風專於撓。但可謂之動物。撓物不可謂之動物。故萬物者。共成萬物。不可得而分。故合而謂之神。張南軒曰。八卦各有所在也。神則無在而無不在。八卦各有所為也。神則無為而無不為。張氏之曰。神以其妙萬物而為言者也。下文當之

卷九十五

卷九十五

所以動風之。所以撓皆神之妙也。雷以發其生。火以熾其德。其體結。故曰撓撓者。被拂振盪之意。物久濕則腐。故火以熾之。物以早則枯。故澤以說之。如此而物有終矣。終則復始。故艮以終始之。元氣一奮而物以隨。動元氣一發而物隨。以撓故。俱著厥字。終始萬物。惟艮主其事。故獨下一盛字。逮及也。言相濟也。不相悖言相與也。通氣義亦同。惟專一其用。而又互合其機。然後陽變陰。化為動。為統。為樞。為說。謂為終始。而既成萬物也。非神之至妙。至妙者。變化之功。雖在六子。然乾主或坤主。化言變化。則乾坤亦備矣。所以為神也。帝以主宰言神。以妙用言神。即是帝言神。第以其

主宰萬物之居無迹澤無方也而神之
右第六章

易傳

卷九十三

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌
一此言八卦之性情

吳臨川曰此章以八字斷八卦之德其下乃以物以象以
德之類而分主之自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又非
上章先天後天之序也此章德純性情上見正義曰乾象天
運轉不息故為健也坤象地順承於天故為順也震象雷奮
動萬物故為動也巽象風順行無所不入故為入也坎象水
險陷故為陷也離象火火必著於物故為麗也艮象山山
體靜止故為止也兌象澤澤潤萬物故為說也此以卦体全象義言終節

易傳

卷九十三

五

齊曰乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之
下則剛而進故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二陰之上
雖剛則亦無所往矣故止巽離兌陰卦陰成乎二陽之下以順而
伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之上以順而見故說
此重八卦主爻之義言與前說亦互相發明蓋但言全体象義而
不明夫主爻之取義則所謂巽風取入矣然何以為人不得下陰
順伏之義則人之義不顯其餘卦義亦然若但言主爻之義而不
明夫全体之象則離之取麗固最主二陰然火著於物之象不顯
其餘卦義亦然故此八德必須燕而統釋之方得然以主爻之義

為重。既為主陰。入而全體皆入。主陽動而全體皆動也。六子重義。在主爻。若乾坤三爻之義皆同。則渾論全解耳。胡雲峰曰。夫子欲於下文言八卦之象。故先言其性情。如此象者。其似性情者。其真。永傳於異。不言入而直言異。坎不言陷而言險。離罕言麗而言明。則又得其真矣。八德時說。但就一過說。欠通。坎之陽陷於陰。亦可作美德論乎。只渾渾以各卦性情言。不必說好說歹。所云八德。德字原是統龍說話也。

右第七章

易傳解

卷九十三

六

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為水。離為雉。艮為狗。兌為羊。遠取諸物如此。

此象遠取諸物。亦取飛走動物耳。植物之象。倫於廣八卦。此所取動物。猶皆取耳目之近物也。若廣八卦之象。所取駉馬。羆豺之類。則為異物之象。多矣。使而行不怠者。馬也。馬為日精。不取離而取乾。取至健者言也。亦以泰發晉。離取馬之義。順而勝重載者。牛也。地形似之。且坤為陰土。牛星在丑。亦土畜也。以動畜之身。而靜息於地。勢重陰之下。與地雷同其寂者。龍也。龍之潛於淵底者。重陰之虞也。以入伏之身。而出於天。氣重陽之內。與地風同其感者。雞也。雞之鳴於五半者。重陽之時也。或曰。雞之行。首動於前足。動於中身不動。而隨其後。能動之二陽在前。在中不動之一陰在後也。前後皆陰之汚濁。而中心剛躁者。豕也。前後皆陽之文明。而中心柔怯者。雉也。外剛能止物。而中多柔順者。狗也。柔能悅草。而內剛狠者。羊也。項平脊曰造。化權與云。馬乾象。故蹄負牛坤象。故蹄圻。又曰。陽病則陰。故馬疾則陰。陰病則陽。故牛疾則立。馬陽物。故起先。前足。以先後足。牛陰物。故起先後足。以先前足。龍為極陽之物。非極陰處。不可以存身。故穴在重陰。震卦一陽在二陰之下。正其象也。又曰。鱗蟲三百六十。龍為之長。其位在東方。故震取龍。

易傳解

卷九十三

七

括蒼鑿氏曰。鷄羽屬也。而能飛。其性則為八為伏。知時而善應。故
異為雞。異主說令。故為雞也。九家易曰。應八風也。風應節而實。事
不失時。雞時至而鳴。與風相應也。二十九十八八三風。精為雞。故雞
十八日割而成雞。二九順陽。應。故雞知時而鳴也。六九五十四四
主時。精為承。故承懷胎。四月而生。張南軒曰。承主汗濕。其性趨下
故坎為承。或曰。承為水。畜其星在亥。室為陰中之陽。故坎取承。雞
性耿介。而外文明。故離為雞。亦取南方。雞火象。艮為狗。言其止於
人而能止人也。九家易云。七九六十三三主斗。斗為犬。故犬懷胎
三月而生。斗運行十三時。日出。故犬十三日而開目。斗屈。故犬臥
屈也。斗運行四匝。大亦夜。純室也。或曰。狗星在戌。屬火土之精。故
臥雪而不畏寒。伏土而不惡濕。民主成。故取狗。孔仲達曰。見為悅
羊者。順從之畜。故為羊。按羊可隨而不可弄。視其後者。鞭之外。柔
而內剛。故也。鄭康成曰。其畜好剛。齒又項氏曰。羊直而未至。兌金
生於土也。土王則金生。故唐伏必於見未之月。羊屬土。故土之性
為萌。羊土生金。故羊有角而善觸。或曰。羊者。月精也。震郊為日。宮
兌而為月。震十二辰亦惟未為羊。未亦月府也。月為陰。故羊曰柔。
毛而目無瞳然。而有角者。以兌為金也。未中羊星。鬼亦屬金也。以
牛為土。畜陰柔。故無齒之利。而乃有角者。亦以斗星在丑。燕金精。

卷九十三

卷九十三

卷九十三

近胡雲峰曰。周公以乾為龍。而夫子以為馬。文王以坤為馬。而夫
子以為牛。以見象之有正。實不可拘泥也。如此。學易者。必以坤為
牛。或以一休取。或以一爻取。或以五爻取。至不可取。又取離
之牝牛。鑿矣。要之。天地間萬物。無非易也。又豈特此八物哉。融
而長之可也。胡雙湖曰。夫子於八卦。取象有括。文王周公。象爻之
例者。有自括。大象之例者。又有於說卦。別取者。如上章。天地山澤
雷風水火。是括大象之例。如此章。乾馬兌羊。異雞離雉。是括周公
爻例。於大畜。爻稱馬。大壯。爻稱羊。中孚。爻稱雞。睽。五。爻稱
豕。至於坤牛。震龍。艮狗。實夫子於說卦。義有所取。而前聖未有其
例者。也。下章。皆然。數聖人取象。本各不同。如必欲執象爻之象。盡
求合於說卦。則多不通矣。

右第八章

卷九十三

卷九十三

卷九十三

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口
近取諸身如此

此近取諸身之象丘建安曰首會諸陽尊而在上腹藏諸陰大而
容物足在下而動腹兩肱而下耳輪內陷陽在內而聰目睛附外
陽在外而明手剛在前口開於上又曰震陽動於下為足艮陽止
於上為手手上而足下也艮陰兩開於下為股兌陰兩折於上為
口口上而腹下也朱子發曰人之經脉十有二其六動於足其六
動於手動於足者震之陽自下而升動於手者艮之陽自上而止
震艮相反疾走者掉臂來手者緩行坎為耳陽陷乎陰也輪偶者

易傳

卷之十

十

陰也震奇者坎中之陽也精脫腎水竭則獨離為耳陰麗乎陽也
陽中有陰故內白陰中有陽故精黑精竭者目盲離火無所麗也
吳切清云耳之外內皆曰者陰也中之凸而實者陽也目之上下
皆白者陽也中之黑而虛者陰也其義可與前說互參胡雲峰曰
八卦近取諸身如此要之一身之中無非易也又豈特此八者為
然哉胡雙湖曰章中取象坤為腹與明夷六四同巽為股與咸九
三九休同兌為口與咸上六同餘皆自取

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽
一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得
女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男乾三索而得女故謂之
少女

索求也謂揲筮以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言
此章又言八卦中之倫義雖有父子兄弟之義然取父子之義重
而取兄弟之義輕故下但言男女而不言兄弟承上父母義說也
雖以一二三示兄弟之義而其義輕蓋此章推明乾坤生六子之
義諸卦中所言剛自外來柔來文剛之義皆從此起義也朱子卦

易傳

卷之十

十

變之說以各卦五相變之義論現此則其說可以默矣朱子曰非
震一索而得男乃是一索得陽爻而後成震男蓋索求也謂乾坤
相求也乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三者
以其畫之次序言也蔡節齋曰乾坤交而生震巽坎離艮兌故以
能生者為父母而生者為子一索再索三索者以初中終三畫而
取此長中少之序也震坎艮皆陽故曰男巽離兌皆陰故曰女正
義曰得父義者為男得母義者為女索中行曰老偏不以此章五
於諸象是感於謂之之語而未補本以求之也又但知男女之為
人而未知物物有男女之象天地之性人為貴故以人言之耳不

然何以別象中有為父為長子為長女為中女為少女等語與此章所稱無異。此蓋以父母男女分八卦言也。物皆有雌雄壯壯之異。則父母男女之象也。其生皆有先後次序之異。則長中少之象也。或曰乾坤生萬物。有男女之別。則其生也皆生。孰見其長中少之異者。物自為父母而生也。殊不知父母之生。即天地之生也。豈于父母之外。別有天地之生乎。

右第十章

卷九十章

十一

新鐫十名家批評易傳闡義卷九十四

乾為天為國。為君為父為王。為金為寒為冰。為大赤。為良馬。為老馬。為齋。為駁。為馬。為木果。

荀九家此下有為龍為直為衣為言。

天地之位以下八章皆言。先凌天。不易之正象。此八段推廣先凌天之象。正象。燕之去約。象有取之卦。休卦。象卦。德此先凌天之所同也。惟卦時卦位卦氣。凌天之所得也。何為卦。休如天地二章所取天地。雷風山澤水火日月是也。何為卦。象如乾為馬三章。所取馬牛首履父子諸物。象是也。前八章八休。但舉其綱領。此外如震

卷九十章

為大塗。坎為溝。震為徑。路小者之類。皆不備。故以推廣言之。至于物象。如乾為馬。而良老齋駁之不一。亦是推廣前物象之義。且象之為義。形存色散。香味之不一。此所云坤黑良黔。與臭兌商震善鳴。皆前八章之未備。而此備言之者也。卦德自健順八者之外。如乾艮坤。各當震決。踰蹇。不果。坎加憂。亦是推廣之義。不特推廣其德。而且推廣其才。其性。與情也。何為卦。時卦位。帝出乎震二節。所云四時之位也。此所云乾為寒。冰。與為利市。皆推廣凌天時位之義也。何為卦。氣四時中五行之氣也。有卦位卦時。而五行之義。即寓于其中。而前八章不言此。此所云乾金。與木。坎水。離火。坤艮地。

象化然篇此篇要略已無招細細細細細

卷九十四

—

卷九十四

1

皆推廣金木水火土五行之卦氣也。何以前八章言正象而此正
 象之如乾為馬是正象而震離坎亦取馬馬一也而各隨卦体
 变化不同此變義也。如前八章言坎為耳此又云耳痛皆變義也。
 俱要詳晰滑清楚不特先天之象而清而義好見義正變攸分
 則一物之象卦卦皆可通以而卦之象又不同如此取象占
 决則一定而不可移後混淆不然認定一個乾取馬則他卦亦皆
 可以取馬于義難通若云皆卦皆可以取馬而不得其同中之異
 則又無分別矣卦卦有常定之象不能盡舉但于馬象與象木象
 一二義悉言之而他卦變象亦可于此類通矣其間所取諸象有
 傳圖序

卷九十四

取之天時天文如寒冰風日是也有取之地理如大塗小石是也
 有取之人倫如君父閭寺臣妾是也有取之鳥獸昆虫如馬牛河
 鼠黔喙鱉鼃是也有取之草木如木果萑蒿科上稿粟蘇是也有
 取之器象如布釜繩與子輪戈兵足也有取之事象如稼工利市
 是也有取之理象如所云卦德是也其兩言天地之間亦偏矣雖
 取象不多然不過借數條以見義觀者須融類而引伸之可也細
 求取象之類大約蓋有數端胡雲峰曰此章廣八卦之象凡百十
 有一本義以為多有不可曉蓋有當解者有不亟強解者其中有
 相對取象者如乾為天坤為地之類是也上文乾為馬此則馬良

卷九十四

1

馬老馬瘠馬駁馬良取其德老取其智瘠取其骨駁取其力皆取其健也上文坤為牛此則坤為子母牛取其生生有繼兼取其順也乾為木果結于上而間坤為大輿載于下而方震為決躁震為進退為不果剛柔之性震其獨以其完言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中寔故于人為加憂為心病為耳痛離中虛故于人為大暖艮為闢奇為指陽之止也兌為巫為口舌陰之說也有相反取象者震為大塗反而艮則為徑路大塗陽闢于陰無險阻也徑路陽阻而下陰不能開也巽為長為高反而兌則為毀折長且高者陽之上達致

為絕宜。因而為工。艮為門闕。因而為廟寺。兌為口。舌。因而為舌。有不言而互見者。乾為君。以見坤之為臣。乾為國。以見坤之為方。各得者陰之俞也。以見陽之開。均者地之平也。以見天之高。為文者。物生于地。離而可見也。知其始於天者。不可見矣。為柄者。有形之可執也。就之氣。不可執矣。離為乾卦。以見坎之為濕。坎為血卦。以見離之為氣。其為真。以見震之為發。其為三。女震為長子。而坎艮之不言者。尊也。于陽之長者。尊之也。兌少女為妾。而與離不言者。少女從婦為娣。於陰之少者。卑之也。乾為馬。震坎浮乾之陽。皆言馬。而艮不言者。艮止也。止之性非馬也。若五行之義。但於成

易傳圖序

卷九十四

四

數言之金。但取乾木。但取巽是也。他可以融類而通矣。然中行曰。易自太極而分陰陽。變化在物。莫非象也。為馬為首。稱乎父三章。正象也。為天以下八章。別象也。今以一物言之。使人以類觀。則八卦何物。而不具。且乾為馬。為首。以下亦馬一休象也。男女之分。亦馬壯象也。別而言之。于乾又有良老孺。故之不同。于震又有善鳴。鼎作是。的類之各異。於坎又有美脊。必心下首。薄蹄之別。坤之象。又為牝馬。自此推之。豈一端哉。然則卜乾象者。其為人之良。老。孺。亦可知。卜坎象者。其為人之惡。心。亦可知。已且乾為西北。為寒。坎則在西方。北方之象。亦可推。故諸家取兌為露。取坎亦為

水也。異在東南。主利市。則在東方。南方之象。亦可推。故諸家取兌為露。取坎亦為水。震取大有得也。此外有似象。復象。半象。因此及彼。以取義。如艮似艮。艮取果。然則知艮之取瓜矣。艮復艮。艮取少男。則知艮初之取童觀矣。艮有坎之下半。但言坎為父。則始艮之取羸。象義見矣。兌有坎之上半。但言坎為兄。則兌之取不羸。義見矣。故此八卦。所取諸象。有復。周。文。象。義。者。有自。發。露。傳。大。小。象。之。象。義。者。有發前之所未發者。須要將前卦文與諸傳所取象。彼此參較。論之。則義顯昭然。便可借一以該百。其各章百十有一象。由此以通於三才。中百千萬億之象。亦可也。先儒曰。八卦之象。八物而已。充其類

易傳圖序

卷九十四

五

則有所謂百物不廢者。極其說。則又可以類萬物之情。然說卦之象。有與卦文相符者。如乾坤稱龍。而不必在震坤也。稱馬。而不必在乾之類是也。有見于卦文。而說卦不載者。如漸之鴻。中孚之鴈。之類是也。有見於說卦。而卦無之者。如為雲為布。為龍為蚌。之類是也。若夫大。琴。謂之禁。小。壘。謂之坎。此見于他書。而易與說卦。又不可以類推也。易道無窮。苟通其類。可以盡利。王弼所謂忘象忘言。固非說卦之意。而荀九家又近一附益于說卦之說。亦豈足以盡說卦之律哉。故予于傳象。後更括卦文。象傳中所載。文。周。孔。之。象。為說卦傳所未備者。以備載于後。便于此參較。此外諸家之

象怪異多端。不能盡述。略採其于耳目之所習聞見。而情理可以
參悟三聖人之象者。亦詳載於後。以補荀九家之未備。庶于占象
家有少補云耳。大約卦象不外本之互。倒伏五。休而具觀象之法。
不外彼此相形求之。偏全正反。半覆似因。諸義對。恭悟得之耳。但
一卦之象。每因重卦。正變之相配。而變中又變。往往取義不同。則
予又于諸家卦象。後傷載重卦相配正變之象。例令觀者自得之。
若夫臨時占變。而象或因人。或因物。或因時。或因地。或因事。變如
所云。且卜乾不可以取君。若卜坤不可以取臣。備卜震不可以取
龍。夜卜離不可以取日。極北之離不可以占花。卜父疾得泰而吉。

卷九十四

六

老人入地卜失牛得井三。而云王明盜牛。皆是臨時觀變取象之
不可以預為擬議者。此所載于六十四卦者。詳矣。此不具陳。
徐節齋曰。積陽為天。蓋陽之性健。而其成象之大者。為天也。陽性
動。為圖。洪武正韻。圖與圓音義並同。漢書從諫。若轉圓為員。物也。
程沙隨曰。為圓天之體也。天動運轉。故為圓。滿天山曰員。無端也。
乾無所不統。為君徐節齋曰。尊而在上者。為君。程沙隨曰。為君居
上而天下也。變生六子。為父正義曰。為君為父。取其尊道而為萬
物之始也。以上皆先漢天不易之正象。金玉寒水皆凌天之象。
也。為玉德粹也。然亦以其剽取之石之至剛者。莫如玉。取剽間柔。

為王者矣。之矣。為金亦取剽而精也。乾為純陽主氣。金玉則有
矣。皆以凌天之義。乾在地下。陽入陰中。太陽而乾為太剛。為金。
玉如少陽。墜地為少剛。則星間為石。亦同此義也。為寒。位西北也。
為米。寒之類也。馬縉雲曰。乾納戌亥。卦氣為立冬之節。水始冰之
時。故為寒。為米。吳臨川曰。坎中陽為赤。乾純陽其赤加一大字以
別于坎也。坤上取乾為玄。以陽始于陰。其赤微也。玄乃間色。大赤
為乾之正色。良馬德莫加焉。以其剛健之純粹精也。老馬蓋取老
陽然老馬知家高亦取乾之易知也。瘠謂多骨少肉。健之家堅強
者也。觀易文每取陰為膚。逾上乾變陰取肥則乾取瘠。義可知。骨

卷九十四

七

屬陽陽純故骨多非陽病也。駭舊以交作駭。今公車內本以火作
駭。駭名爾雅云。如馬。踞牙食虎豹言至健也。說苑云。晉平公出田
見乳虎伏而不動。平公頌謂師曠曰。聞之霸王。君出猛獸伏而不
起。今者寡人出。乳虎伏而不動。此猛獸乎。師曠對曰。鵠食鵠。鵠食
鵠。鵠食鵠。駭食虎。夫駭之狀似駭馬。今者吾君當駭駭馬以
出乎平公曰。然。是則駭馬乃至威猛者也。宋劉放奉使契丹時。順
州山中有異獸如馬而食虎豹。唐人不識。以問公曰。此駭也。為言
形狀奇駭。皆是虎噬之。又云。駭馬色不純。或曰純極而駭生馬。
按坤上取乾為玄。履取乾為虎。則乾之形氣。先凌天難出。亦不一。

也徐進藩曰員而在上為木果此言無以易矣但果是花之堅定者亦須兼陽剛意託程沙隨曰以定承定也若良為果狀則下有柔者存焉此言似亦有見是故與似良亦取斤按周公取泰之乾為第否之乾為果始之乾為杞在下休取茅取休象也在上休取桑杞皆取堅高之意木之堅者高者莫如桑杞也正可以木果之義然悟詩之八卦末象皆進一步如其于果也其究為某物之類而乾獨不然者尊乾也

無義出附象以列而象說以今三項此誤象之小孔併之周象外子以往生

新鐫十名家批評易傳圖考卷九十五

文王乾象同說卦傳者不載

大人五也故交謂于乾二亦曰大人

人同人卦亦取乾為人

虎尾履卦

郊小畜卦取休象之廣大

野同人卦取

戎大卦西方

言九家亦取言

易傳圖考

周公乾象同說卦傳象與

老夫大過二互乾象可

行人乾行健故取行人

號咷同人五乾為言故

笑同人

反目小畜三

趾大壯大初乾主行而

頤六三

角始上

飛躍 <small>乾四陽在</small>	惕 <small>乾三陽也</small>	龍 <small>乾諸爻</small>	茅 <small>泰初義</small>	苞 <small>否五義</small>	芥 <small>同人三義</small>	枯 <small>大過二五乾象以焦乾</small>	杞 <small>取五義</small>	田 <small>乾二以在下</small>	沙 <small>需三以在水</small>	包 <small>泰三取休</small>	河 <small>泰三取河</small>	棟 <small>大過四互乾象</small>	與 <small>小畜三大有二爻亦曰大車</small>	玄 <small>坤上陽始出</small>	暮 <small>夜二乾三亦</small>	易 <small>大乾五爻乾象大</small>	恒 <small>需初乾大象亦</small>
------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

數九 <small>諸爻</small>	孔子 <small>乾象周文象者不錄</small>	健 <small>乾大象</small>	誠 <small>乾二三</small>	剛 <small>雜卦傳</small>	大明 <small>乾象</small>	純粹 <small>精乾文</small>	文 <small>乾二小傳小</small>	噴 <small>乾上</small>	尊 <small>乾上</small>	高 <small>乾上</small>	資 <small>乾上</small>	統 <small>乾上</small>	成 <small>象主氣故有象無形</small>	易 <small>知乾上</small>	詩 <small>乾上</small>	動 <small>乾上</small>	大生 <small>乾上</small>
----------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

開戶	紫洞出付	水	紫洞一傳	宮宇	紫洞下	書契	紫洞二章	諸子	乾象同三聖象	晴	清霞取陽可	霞	天象發明	電	包聚霜雪取時位	可與寒水象發明	家	卷九十五	雪霜	坂道	以下諸象皆	高京	壇址	都郡	高堂	雄據	宮殿	大廈
----	------	---	------	----	-----	----	------	----	--------	---	-------	---	------	---	---------	---------	---	------	----	----	-------	----	----	----	----	----	----	----

接開	駟	從行人相	鹿	從馬相	公解	從尊貴相	寺	從純陽取	壁為	天穴多亢	王侯	老人	名士	札主款	天使	刑官	秋主	公使	武弁	從兵戎相	朝官	諸寶監司	從金王相	因取象	竭近賢	姻戚	名家大族	僧	與寺同取義
----	---	------	---	-----	----	------	---	------	----	------	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	------	----	------	------	-----	-----	----	------	---	-------

產男貴易生有別多生

姓商音金傍氏

天鵝

鷄外取貢

獅取剛

象取大

蚕為與委皆東陽精也桑原委

龍眼

荔枝

佛蘭香

卷九十五

六

骨剛也

肺主金

冠員象

五金首飾

鏡取員

鐘磬

珠陰中之陽也

飲饌多燥物多潤骨其品數多

色白

疾注頭肺筋骨或馬踐或墮高品中寒喘嗽

聾無耳也故龍

行人動

訟不宜言主

財主重寶

見震而有鼓見巽而有名見坎而沉溺見離而成器見坤為衣裳

見艮為礦石見兌為天澤下究變上為破磁毀碟變中而日麗中

天墜下而風行天上

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為

佛蘭香

卷九十五

七

柄其子地也為黑

苟九家有為此為逆為方為橐為囊為黃為白為漿

積陰為坤而其成形之大者為地也坤既為地任受生育故謂之

母乾言為父故坤言為母然乾言為圓坤不言為方為目互見也

然而又言母者正借父母二義以映出方員君目之義故為方為

目不言也聖人詞旨之妙如此徐進齋曰坤動闢而廣故為布是

渾主散布之義故取動闢為說然布是寔象還作布帛之布言吳

臨川曰旁有邊幅而中平廣故為布蔡虛齋曰以其質柔而廣平

質柔柔意說似周或曰布泉也泉府之泉謂錢也布釜皆出于金

受變于模治而成也。此說便鑒釜象坤之虛而善容。可與比初取
正義參。或曰釜容六斗四升。象坤容六十四卦也。其說鑒其坤
可以容六子而不可以容乾。安得謂容六十四卦也。否者靜翁
而不施也。余息齋曰。均者。關之數也。張南軒曰。均者。其勢均平而
無偏倚也。息齋以坤之性情言。南軒以地之形勢言。然地勢不離
皆平而無坎。取動關而廣之。說為優且均者。連均也。勾也。味坦平
之義。或曰。均謂造瓦之均。載土以承器者。言其虛而能造物也。此
無稽之說。不可從。子母牛。舊說作兩個牛看。謂牝牛方乳。子母
相隨而不離者也。此老牛。純牝之愛。其順而慈順可知。按一卦之

卷九十五

九

曰。三畫皆稱有文。象為其義。斯倫其四。物生於土。土為其
求之物。又稱遠矣。或曰。文與文字之文同。意非文彩之文。左傳
云。仲子生而有文在其手。是此文義。故諸家皆取坤為書冊。若文
彩之文。畢竟主陽言。故八卦之在易中。取文明者。惟乾離艮耳。坤
之三五皆取文章。亦以陽位也。坤畫多。故為衆。有形可執。故為柄
下傳曰。德之柄也。亦取艮坤象言。坤有持載之象也。蔡虛齋曰。
按進齊有形可執之說。蓋以坤作成物。是有形也。然有形者亦不
止柄。錢融堂曰。柄者生物之權也。其語傷巧。惟吳臨川之說頗得
曰。為柄者在下而承物于上也。凡執持之物。其本著地者。柄也。但
疑在下著地之說。只是直物之說。如戈矛之類。然橫物亦有柄。直
物若鉤。鉤柄皆在上。則此語又覺不通。取承物意。說去。却在下
著地之語。為淨。余息齋曰。柄也。動于造事而不名其功者。以此語
却甚淵會。純陰故于色為黑。此先淡天不易之正象也。黃還屬淡
天之變象。按土有五色。黃壤白壤。黑壤赤壤。青壤。見于禹貢
者。詳矣。故徐州厥貢惟土五色。而此但言黑者。言坤之正色也。正
而何以變曰。五方之氣不同。故色亦因之變耳。惟金亦然。乾金
赤。而五金金赤銀白銅黃鉛素鐵黑。亦以五行間氣相雜
也。大抵以舉其正色耳。若坎亦艮。艮白。皆言其變象。

卷九十五

九

中之間色也。然何以或言正或言變。皆發卦文之所未備。未明者也。乾言大赤。所以備泰坤上之吉。玄坤言黑。所以備泰坤五之吉。黃坎言赤。所以發明困五之吉。艮言黔。所以備泰貴上之吉。白道二之言。黃與言白。所以發明大過初之言。白聖人皆各有意義存焉。若義之已傷。已明者皆弗贊也。坤卦十二象。皆言先後。天不易之正象。而後天變義。坤不言者。義可通于乾也。胡雙湖曰。夫子取坤象。稱與本之剝上。稱與本之晉三。餘皆所自取。

文王坤象

小人卦

易傳圖序

卷九十五

十一

匪人否卦

師卦

此馬

大牲

此西南

月

後

利

皆

皆

之

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

膚 坤初四互	血 坤上	言 初師五夷	告 命初師泰	笑 萃初	括 囊坤四	棠 坤五與 大傳	並 比初	執 師五	易傳 卷九 十二	包 三否二	方 坤二	敦 臨五上 復五	虛 升三	不 富泰四	亂 辟初師上泰上 小象亦云	冥 坤五 象上	黃 坤五	數 十 此先 二後 上順 三
-----------	---------	-----------	-----------	---------	----------	----------------	---------	---------	----------------	----------	---------	----------------	---------	----------	---------------------	---------------	---------	-------------------------------

數 六 諸天此 之用數	孔子 坤象	柔 諸傳	順 坤象	簡 能大傳	代 終坤三傳 陽	無 疆坤象傳 承	閼 戶大傳	成 形大傳坤五 取	易傳 卷九 十二	資 生坤象	通 坤五傳坤 中虛也故	爛 雜卦傳利	厚 坤象	卑 大傳	合 弘坤象	天 坤象	教 思大傳
----------------------	----------	---------	---------	----------	----------------	----------------	----------	-----------------	----------------	----------	-------------------	-----------	---------	---------	----------	---------	----------

諸子坤象	霧 <small>取陰象</small>	星 <small>取陰象</small>	白日 <small>義見上象白取西方色</small>	大海	平原	老婦	母后	寡嫗 <small>二老不生多取寡象</small>	易傳圖序 卷九十五	田夫 <small>土藝穀相因取象</small>	師巫 <small>坤為吉也</small>	伶人	爵司農典教職	庶民 <small>衆象也</small>	謁近 <small>訟人</small>	姻戚鄉里下里 <small>地卑象</small>	主胃	產女多不生 <small>云內通陰行通也</small>
------	----------------------	----------------------	-----------------------------	----	----	----	----	----------------------------	--------------	---------------------------	------------------------	----	--------	-----------------------	----------------------	---------------------------	----	------------------------------

郭市	兩穴	廩倉	其室卑泄	塋兆平原多陰	五穀 <small>土所植也</small>	蔬屬	絲	棉	易傳圖序 卷九十五	伯 <small>味甘也</small>	麻枲	醬	食多肉無骨味甘	瓦器	墨 <small>取黑象</small>	硯	財為五穀布帛	訟得衆解紛
----	----	----	------	--------	------------------------	----	---	---	--------------	----------------------	----	---	---------	----	----------------------	---	--------	-------

疾主胃腹

行人不動坤陰靜也

大腹面多魁肥黑鬚鬚陰主積髮也

性溫重寡語

姓宮音土傍氏

見乾為方員之器。見震巽為文章。見兌為出土之金。或剛土石。見坎為涯岸。見離成文。或為輶。見艮為積土成丘。變上為建宮營室之象。變中為浮游陷地。變下為雷出地中。或勾萌茁地。

易傳圖

卷九十六

十六

新鐫十名家批評易傳圖卷九十六

震為雷。為龍。為玄黃。為虜。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤。為竹。為萑。為其于馬也。為善鳴。為馵。為馵。為作足。為的。為應。額其于嫁也。為反生。其究為健。為蕃鮮。

荀九家。有為玉。為鵠。為鼓。

天地君父雷龍。義已見前。而又復舉此于前者。以為推廣諸象義之綱領也。吳臨川曰。乾坤始交而生震。故兼有天地之色。得乾初畫。為玄。得坤中畫。上畫。為黃。孔疏謂玄黃雜而成蒼色也。此二語亦以發明坤上取龍戰玄黃之義。按震位東方。其宿有角有尾。謂

易傳圖

卷九十六

一

之蒼龍。正合此象。蔡節齋曰。陽氣始施。故為虜。吳臨川曰。虜又作鼓。與華通。花蒂下連而上分為花出也。正韻亦云。但前說為正。其為陽氣始者。陽主舒陰主翕也。蔡節齋曰。萬物畢出。故為大塗。吳臨川曰。為大塗。一奇動于內而二耦開通。前無壅塞也。大壯九四所取。決不慮之意。正如此。其說視節齋為明切。此亦與恒四取田大有上倒无妄取天衢義。互相發明。長子。即申前一索得男之義也。吳臨川曰。決者。陽生于下而上進以決陰。躁者。陽之動也。震為決躁。與為進退。不果義相反也。此躁字。已後吳究為躁之意矣。蔡深青色。即前玄黃色類也。吳臨川曰。質謂色之美。蒼竹之筠也。

少傳閣

卷九十六

精

易傳

卷之十一

1

而起以陽動取義也。馬之善走者必善躍。所以異於犬之為獸者。正在作字。或曰。作足謂馬之善躍者。躍人好起足。故曰作足。正震一陽在後。而動之象也。此說尚未安。吳臨川曰。豫諸般之類。反生萌芽自下而生。反向上。陽在下也。按人象直生鳥獸之象。橫生草木象皆倒生。此獨取夫震者。以震倒倒動于下。其象似之也。此借一卦之象。以明物理。如此。宋袁云。反生謂菜豆之類。戴甲而生也。非是。胡雲峰曰。震卦獨以其究言。倒桑之始也。其究為健。中上二畫交。則為乾也。舊解謂蕃盛而解。妄謂春生之草也。草下一根而葉分。開于上也。陸望春曰。如此。是失認其究二字之義。夫萬物生

乎震未能善解其究善解也當云陽長必終于乾是其究為健也
 至于乾則陽之盛矣故又為善解也須看其究二字虛蔣把究字
 直說到為善解止甚得但將善解亦承健說仍失之矣此處其究
 二句意與巽卦其究為躁卦義相反對巽之究為震今震之究却
 為乾若何據吳臨川曰巽究為躁卦三畫皆變則為震也震之三
 畫皆變則成巽之中上二畫變則成坤于震不變其初畫之陽
 而但變其中上二畫故其究為乾而不為巽于巽先變其初畫之
 陰而盡變其內中上二畫故其究為震而不為坤蓋喜陰卦為陽
 卦陽卦為純陽卦而不欲陽卦為陰卦陰卦為純陰也此說初既

此八節傳旨皆實明卦象乃不取卦象言而為

之詞音却似易義中占詞于義難通亦皆誤記差為善
 鮮一語指乾象耳按乾為老金易中皆取到取健並無取善鮮之
 象善鮮蓋指巽言震木至巽發生而成其木象善感而鮮明也善
 即巽之齊鮮即巽之潔震之一陽極為三陽則又生一陰為巽巽
 之一陰極為三陰則又生一陽為震故一曰其究為健為善鮮一
 曰其究為躁為善鮮兩卦以明八卦陽陰始終循環之序也今若
 曰善鮮六指乾則其究為健 語便了了又何須贅善鮮一語乎
 但震之究為巽必自 震不自坤言及之者

何曰知陽盡而陰生則陽生由于陰盡亦不言可知已故但舉兩
 卦相生之義相言之而中一段極陽極陰之義但言一偏已可以
 互見也此節卦象與先天後天義言之亦皆因從上文所云雷龍動
 紫齊一索于足等義相因取象其別取異義一二象耳觀此可以
 恭悟他卦之取象矣胡雙湖曰夫子取震卦象稱雷本象詞震驚
 百里稱長子本師五互震體稱馬本屯卦諸交餘皆自取
 文王震象
 侯也豫
 大人師卦

日復震二	飛鳥小通	七言震卦	震驚震卦	无妄卦	周公震卦	月母妹五
蛇虎震卦	飛鳥小通	七言震卦	震驚震卦	无妄卦	周公震卦	月母妹五
飛鳥小通	七言震卦	震驚震卦	无妄卦	周公震卦	月母妹五	
七言震卦	震驚震卦	无妄卦	周公震卦	月母妹五		
震驚震卦	无妄卦	周公震卦	月母妹五			
无妄卦	周公震卦	月母妹五				
周公震卦	月母妹五					
月母妹五						

雲小過	斗豐卦	牀屯三	葛禽二无妄	節屋豐文	邑人无妄	官随初	牛无妄	藥无妄	易傳闕膚	腊肉三合	趾合	目觀上野云	圭三	袂婦妹	篋婦妹	弋小過	機二	鼓中孚三
									卷九十六									
									六									

搏籥快四	校初合	有事震五	擊益上	振恒上	耕獲三无妄	譽五五與益	孔子震象	貴屯初	易傳闕膚	商旅復大	閔復大	市大傳	掠大傳	祚大傳	戎解三	矢大傳左傳取復象	柝大傳	晉樂豫大
									卷九十六									
									七									

刑法	豫象傳	刑法合豐大衆
主敵	解大	
經綸	屯大	
木益	衆傳	
甲折	解衆	
仁傳	復初	
副為主	元妄	
始成	雜卦	
起離	卦	
易傳	闢庸	
行无妄	傳	
天心	復初	
諸子	震衆	
將帥	震爲兵	
黃冠	東方之宿上玄門	
刑官	衆威	
行人	劬又而震動	
姻戚	名家貴族	
產生	頸子多胎驚	

多髮	無鬚	陰多在下而
面長	志高大	
多怒	主肝	
鼓噪	氣也	
主肝		
訟反覆	驚恐	
疾有驚	無傷意也	
林園		
樓閣		
易傳	闢庸	
墉壁		
舟楫		
仰孟		
竹樂器		
琴瑟	震爲絲	
葉梢	絲也從	
麒麟	此獸爲木精故好生	
蝴蝶	于水又曰玄楊之精	
百虫		

蛇 龍類皆屬東
方諸族也

魚

粟核陽在陰中
故取核

花

薪

茶

盜驚

職司稅課

財多竹木利

易傳闡義

卷九十六

食多時肉肝脯

山林野藪

姓角音木傍火

見乾為斧柄刀砧

或鐘磬有聲之物

見兌象亦然

而形多破損

見

艮為山木

見巽為多葉

見離而帶花

或文書絲筆

見坎而有生意

或水館池亭

見坤為首辭

桑麻

更上為日出

東隅

更中為雷雨交

作

變下為雷伏地

宜飲食養

野為木為風為長

女為絕直為工

白為長為高為進

退為不

果為臭其于人也

為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為

彖卦

荷九家者為楊為鶴

何圖數三八為木與數八又凌天位在東南故取木不必如蔡即

齊所取入義說錢融堂曰幹陽而根陰也取與象似之風義見前

長女取一索得女之義純工皆從木相因取義徐進齋曰純木

之曲而取直者工引繩之直而制木者與德之制故為純直為工

直亦取木象或曰工亦不拘是木工與德之制凡能制器皆工也

諸家皆取與為巧匠其義可以發明白義見上不必取少陰義說

與以少陰取曰則震以少陽不當又取白矣徐進齋曰木下入而

上升故為長為高蔡虛齋曰愚謂木之上升只可說高進說長不

得錢說堂曰為長者風行也為高者木性也此說較優細玩亦不

必以長與高分為兩義說以木德上升取象直說是高橫說便是

長耳進齋說是但須批明之與為陰長之卦故有進意然陰性多

退而一陰之勢又微故為進退為不果進退以行言不果以性言

義是一般蔡即齊曰為進退不果者一陰盤旋于二陽之下也徐

進齋曰陰伏于下氣鬱不散故為臭此即有臭之臭說不妥古文

臭為諸香之提稱按月令義自明吳臨川曰臭者香醴醴其行之

五氣凡物有聲色臭味與臭屬陽色味屬陰與二陽外達故為臭

此說臭字是但取與為臭之義與洪範皇極五行人休性情圖不

易傳闡義

卷九十六

十一

同圖以。其色屬木火為陽。味酸屬金水為陰。此以氣而語其行之
 序。然也。以川以質而語其生之序。則有水木而後有火金。是故與
 屬陽色味屬陰也。蓋穀與現類陽也。色味醜類陰也。然則玩卦象
 重主。波天之義。言還以與納辰巳在木火之交。故為白為臭。主洪
 範皇極圖取義。是臨川說姑。徐泰之徐進齋曰。髮陰也。陽盛于上
 為寡髮。吳臨川曰。寡髮。廣頰皆陽上成也。以頭言陰血盛者。髮多
 陽氣盛者。髮少。以頰言陽。陰者。頰廣陰。陰者。頰狹。多白眼義
 見前。徐進齋曰。離為目。反離中爻于下。故為多白眼。其說亦通。徐
 進齋曰。陰得乎陽。故為近利市三倍。此言以泛如見陰得陽而附
 之。亦皆說得。陰得乎陽。或曰。離為日中市而與近之。故有此象。
 此說頗得。蓋與與離接木火相生。東南之陽德旺矣。故謂近利市
 三倍。觀易中取坤為不富。而取乾離為金玉取震為豐。其主陽取
 利之義明矣。然不取離言利市。但取與言近利市。取其生意方隆
 也。三倍猶詩言如賈三倍之意。謂生意多也。東方之生意至與而
 極也。其究為躁卦。義見上。或曰。前震云。坎躁謂坎陰也。此躁卦指
 坤陰言。坎陰性不可以躁論。胡雙湖曰。夫子于與卦取象。稱木
 本之漸。四餘皆自取。然為白亦本之大過初也。此外或于兩聖人
 象義與自取象義相發明之意甚多。但取前波象對泰之自明。此

亦。燕。先。波。天。取。象。
 文。王。與。象。
 震。卦。小。畜。
 廟。漢。卦。
 家。卦。家人。
 壯。女。姤。卦。
 井。井。卦。
 五。蠱。卦。
 鹿。瓶。井。卦。
 易。傳。開。解。
 目。觀。卦。
 周。公。與。象。
 雨。小。畜。上。九。三。與。為。小。雨。
 不。特。以。上。爻。之。變。故。也。
 月。
 洞。乾。四。
 谷。井。二。
 陵。漸。五。
 棟。楠。大。過。三。
 漏。甕。井。二。

方學士 <small>四方之學</small>	筆	經呂	絲	几橙	白衣	席莞	易傳關書	箭竿	文書	龍 <small>東方蒼龍首也</small>	蛇	蛇腰背 <small>能伏而不仰也</small>	少視多思多忌	長續線齒	主教	產易生宜坐向東南第多內逆
憲董官或典試或範課							卷九十六									

主胆	主勛	疾主風邪肢氣癱瘓自縊腸風	訟事和	事有信息	食多麵饅異物	姓角音木傍或草頭氏	錦鷄	見軋兒為秤衡。或剗削之器。見離為紙鈔圖書。或籠罩之物。見震	易傳關書	為叢林茂苑。見坎為舟楫。或漆器。見艮為窠巢。見坤為園藪林澤	變上為風行水上。激浪噴舟。或東風解凍。所謂泮水。必以東南風	合水必以東南風也。變中為岩下松風。變下為天氣晴明。忽風和	湯
								卷九十六					
								十七					

新錫十名家批註易傳圖庸卷九十七

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輳如九為弓輪其于人也為加憂為心
痛為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟如九心為下首為薄
蹄為曳以制其于輿也為多脊為通為月為盜其于木也為堅多心

荀九家有為宮為律為可為標為衆輳為孤為蒺藜為桎梏

水義見前徐進齋曰內明外暗者水與月同也坎內陽外陰故為
水與月水月摠是一氣皆正北太陰之精氣也溝水之通流而注
于川者瀆水之通流而注於海者皆從水上相因取義言溝瀆而
其為江淮河漢湖海亦可知已陽匿陰中故為隱伏又曰陽輕陰

易傳圖庸

卷九十七

中抑而受制故為矯輳矯者矯曲而使之直輳者輳直而使之曲
也吳臨川曰水之勢一曲一直一方一員皆順其勢之所利而因
其人之所然故為矯輳此說意較遠不如前說為得乎輪徐進齋
以合矯輳解云弓與輪皆矯輳之所成也蓋弓作彎輪作員木性
則直非矯輳則馬能成哉按易中不見坎取弓象但以坎象求之
陽在陰中有中陰而兩旁下垂之象似弓也觀下文取馬為美脊
下首其象最亦可以相通故正前註于下只云弘也水之動也其
形員故取輪象徐進齋則以弓與輪俱為車其謂于蓋二十八所
以說其車之上輪輳三十六所以說其車之下皆矯輳所成之者

夫坎既可以取車輪豈不可以取車蓋但以弓蓋之弓必須帶蓋

字言今單言弓又何從知其為弓蓋耶此說姑俟明者參之徐進
齋曰陽陷陰中故為加憂此語頗簡當鄭氏引素問之說曰金在
志為憂水在志為恐恐則甚於憂故為加憂夫憂之與恐異別矣
若以坎為恐而加憂竟云恐明矣何必渾言加憂此于加字太泥
加憂只言憂之甚耳不必添恐字相形徐進齋曰心耳皆以屋為
作坎中寔則為病為痛此言悖矣按坎象所取心亨心字蓋指中
陽耳之所為聰明亦在中陽所謂病與痛還以兩陰陷陽為陽之
病痛耳安得以中寔為病痛乃若鄭氏云火藏在心坎水厥之故

易傳圖庸

卷九十七

為心病水厥在腎開竅于耳而水在志為恐恐則傷腎故為耳痛
此語俱是推之使遠鑿之使深說語較進齋說更謬矣不可從坎
在天為月在地為水在人身為血血與氣對坎與離對故象有不
同也但水之在人身也或為滲涕或為津液此不取滲涕津液而
取血蓋舉其最難明者耳滲涕津液為陰中陰其色或青或黑
或黃或白惟血為陰中陽其色赤宜得坎象故特著明之下文所
云蓋亦正舉陰中陽義論皆著其所未明者也吳臨川曰得乾中
畫之陽故與乾同色也言坎之赤亦所以發明離為黃義徐進齋
曰三畫之卦上畫為馬額下畫為馬足坎中陽畫故為美脊為亟

心脊為外。休之中心為內。藏之中皆主陽言。美者陽之休。至者陽之性也。蔡虛齋曰。陽陷陰中。故在人為心病。在馬為空。心言性急。難御也。上畫柔。故首下而不昂。下畫柔。故蹄薄而不厚。積陰之體。為敦為厚。坎下陰微。故取薄為兌。亦承下。蔡意說。程沙隨曰。坎于馬為曳者。陷則失健也。謂曳足而行不起也。正義曰。為曳。取其水磨地而行也。亦通。按乾震坎皆取馬。而乾之馬良老。磨駘似乾不似震。坎震之馬鳴。非作的似震不似乾。坎之馬美。春至心下首。薄蹄曳似坎不似乾。震此所以示卦中同物異象之取例如此。其取與之義亦然。坤象大而取大與。坎象陷而取多青。亦同物而異。

易傳附錄

卷九十七

三

象也。青取缺陷象。亦從二陰取義。徐進齋曰。柔在下而不任重。曰多青。吳臨川又曰。陰陷而多阻碍也。皆不得旨。徐進齋曰。坎惟心亨。故為通。此語不取卦象。而取卦德說。尚不妥。潘氏曰。通者水之性。近之矣。蔡虛齋曰。坎一陽居中。而上下皆虛。所謂水流而不盈者也。升九三臨坤。則曰升虛邑。大壯九四臨二陰。則曰藩決。皆以虛而通也。按此取卦象言。則陰爻可以言通。而坎之外陰內陽是。外虛中實也。可蓋以通言乎。還只坎之性。陷虛而善入。所不同于金土木之不可通也。月義見前。亦水顯相因取義。淮南子曰。積陰之氣。氣久者為水。水氣之精者為月。月亦是陰中陽之象也。嘗聞

之陰陽家云。月中藏玉兔。日裡隱金烏。此語經生俱習聞而不察。蓋兔星房日在外。兔乃日精也。而月中藏之。為坎體。陰藏陽象也。烏星畢月在西。烏乃月精也。而月中隱之。為離體。陽隱陰象也。此二句乃以明坎離象義。人都不察耳。觀此則知坎取月。離取日之義矣。徐進齋以水類內明。外暗取義。家得之。徐進齋曰。陽匿陰中。故為盜。太玄以水為盜。陰陽家以玄武為盜。以其皆屬北方之坎也。堅多心。取剛在內也。與馬取至心義同。胡雙湖曰。夫子取坎卦象。如輪本既未濟。艾如心本坎卦。象如血本需。四如馬本屯。諸文如與本睽。艾如盜本蒙。上賁四餘皆自取。全節二十一象義皆明。先

易傳附錄

卷九十八

甲

淺天相同不揚之象。
文王坎象。
師亦取象。
大川亦取象。
飛鳥亦取象。
孤亦取象。
言初亦取象。
行初亦取象。

有孚坎卦	周公坎象	雨 睽上五象小 畜 睽上三象小	泥塗 睽上三	坎 睽上初	鬼方 睽上二	幽谷 睽上初	寒泉 睽上五	牖 睽上四	戶 睽上二	邑人 睽上二	尸 睽上三	鬼 睽上五	冠 睽上四	拇 睽上四	臂 睽上初	膏 睽上五	泣血 睽上
------	------	--------------------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

鬣 睽上二	汗 睽上五	禽 睽上五	鹿 睽上三	隼 睽上	蒺藜 睽上三	叢棘 睽上	柰木 睽上初	律 睽上初	桎梏 睽上初	刑人 睽上初	枕 睽上三	赤紱 睽上五	綈 睽上四	金 睽上三	徽纆 睽上	酒食 睽上二	濡負 睽上
-------	-------	-------	-------	------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------

險坎二	數三見諸	孔子坎象	雲屯大	淵訟象	不朋固初	患難屯象傳與	諸子坎象	水	易傳關帝 卷九十七	雷	霜	露	水村	江湖河海	王陰中	水晶石	鹽	鉄
-----	------	------	-----	-----	------	--------	------	---	--------------	---	---	---	----	------	-----	-----	---	---

微門	歌場	海冠	漁人	舟人	酒保	醫人坎有	胡虜位北	菴淫	易傳關帝 卷九十七	遁逃	暗神	魚	菱藕蒜蒲皆從水相	木耳香蕈因取義	有核仁	食多海味羹湯	冷酒	爵主爵位水利
----	----	----	----	----	----	------	------	----	--------------	----	----	---	----------	---------	-----	--------	----	--------

產多陰有墮胎之厄或云在內卦為易養順生

訟不利

財失陷

喪名失職

疾主泄瀉中寒

狙詐

慳吝

主交易

事多更變

易傳闡庸

卷九十七

九

頭長面員多鬚髮

音息遲

姓名羽音水傍氏

見乾而形員在上為文詔詞命在下為酒筵器皿見見為敗衣壞

器損缺不完之物見震巽為酒舫澡盆或苦求海藻見離為雨霖

朝霖或羹湯熟食陶治瓦甓見坤艮為江澍澗泉變上為瀚海風

濤變中為杜梁陸墮變下為止水斷流又曰坎變坤而男從女

離為火為日為雷為中女為甲冑為戈其于人也為大腹為乾卦

為離為離為羸力未為咥項為龜其柱木也為糾上稿

荀九家有為牝牛

大日義見前電從火相因取義見噬合大傳中女義亦見再索句

甲被於身冑戴于首者即鑿鑿也戈鎗也長兵也兵刃也短兵也

張南軒曰甲冑外堅所以象離之畫戈兵上銳所以象離之性然

上銳語戈則可其之銳在左右兩傍豈可只以上銳言徐進齋曰

則在外故為甲冑為戈兵此語頗得戈兵之銳皆則鋒在外也張

南軒曰腹陰而有容坤為腹離得坤中爻亦為腹此說未妥坤為

純陰只為腹離得坤中爻乃為大腹耶徐節齋又云中虛故于

人也為大腹然則艮坤非中虛乎何以不言大腹夫腹取中虛義

易傳闡庸

卷九十七

十

然矣若大則取離象也觀易中所取離為大人夫國大有大師義

自見曰坤稱大輿何以不取大腹曰西腹並言則取離為大所以

大言陽之進齊曰火熖燥故取乾卦亦所以發明鑿合上体取

乾內之義蓋者龜屬易林龜鳴汝野龜應于泉類相求也蓋伏隨

日朝首東暮首西故離象取之蟹八跪而二螯旁行故曰螭其

象外背內向故離象取之或曰離取蟹蟹以抱黃內坤也公輸見

龜故放之作門戶乃羸也坤雅云螺之形銳蚌之形刻生田澤海

塗中以其皆外剛離取之甲虫三百六十龜為之長坤雅云細腰

純離大腰純離大腰龜龜之屬以其陰類象離取之又楊氏曰龜

性靜取其中之柔。蟹性躁取其上下二畫之剛。取善惡之象。性取中虛之象。龜取文明之象。然聚求其義。四物之形。性情雖不一。而皆取離象。以其皆外剛內柔似之也。陸龜蒙曰。介類皆剛在外。乾離之屬也。此所以示卦中異物同象之取例。如此。餘皆落曰。中虛故於木為科。上稿。科。空也。木既中虛。上必枯稿。矣。一說。凡植物有三種。蔓生者草也。枝生者木也。科生者著之類也。今廣東科藤是也。此科若作科生說。則於木字相碍。只作中虛說。亦通矣。括蒼龔氏曰。于木為科。上稿。中虛外乾也。張子曰。於木為科。上稿。附而燥也。胡雙湖曰。按張子謂附而燥。是不以科為木。科為水盈科之科。謂科巢之附于木上者也。科中虛。有離象。燥則科上之木。乾燥也。如鵲巢之類。皆是以木枝結構而成也。按張子附而燥之說。誠如雙湖所箋解。但其于木也。四字似亦強耳。節齋括蒼以科指木言者。是但上字未見義之確。以科為空。亦未見考載字語之証。史記稱木數曰章。稱竹數曰個。今人稱木數曰根。或曰科。科上稿。謂木根料之上枯稿也。離離上下而陽。而火性上炎。又係象下陽在陰下不可取稿。在上陽明矣。故取科上稿。胡雙湖曰。夫子取離卦象。如日本離晉草豐聚辭如龜本顯損益似休餘皆自取。此即凡十六象義亦皆言先後天相同不易之象。

文王離象	書日晉卦	明卦夷	人同人	牝牛離卦	刑獄噬合卦賁豐	周公離象	田乾二爻象吳	田四解二五象	謝同人三解上	謝五象亦云	陵同人三漸	五五象	恭昭二	大國未濟	宗同人	耳噬合上	馬五	與眩明夷	不食初夷	離明夷	笑歌同人五	上同人五	三
------	------	-----	-----	------	---------	------	--------	--------	--------	-------	-------	-----	-----	------	-----	------	----	------	------	-----	-------	------	---

乾 勝肉 四五	車 第 二	車 與 貴 初 三 互 象	玉 馬 上	金 馬 上	矢 解 三	盤 帶 互 象	我 同 人	飛 明 初 乳	羽 翼 明 初	角 香 上	巢 族 上	牛 革 初	雉 族 五	鳥 族 上	馬 明 夷	譽 族 五
---------------	-------------	---------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

卷九十七

十三

花 圓	紅	霞	晴	性 燥 烈	炎 上	外 景	主 氣	諸 子 離 象	市 大 傳	弦 大 傳	經 畧 大 傳	耳 聰 傳 畧	文 明 同 人 象 傳 乳	孔 子 離 象	孤 族 上	為 高 同 人 三	為 黃 離 二
--------	---	---	---	-------------	--------	--------	--------	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	---------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	------------------

卷九十七

十四

虛堂	明窓	文學士	卜士	館苑中丞或職司壩取	密治壩寬	行人速	主離散	音信至	易傳圖序	朱鳥	發火	繭	繭深絲網	印綬	文書圖畫	燈燭	炭	葉金
									卷九十七									
									十五									

柿	榴	大熟給	諸花	食多灸肺	訟事易興	產易生多女胎	疾多瘟疫主三焦目症	姻戚高門大族易成	易傳圖序	主名譽	財大有	姓徵音四點	長鬚隆準日大氣高揚	見乾為文書詔旨見艮為夜行之客見震為戈矛見巽為典籍文	章或文書交易見兌為燬鍊之金見坎為兩打殘花見坤為煩姓	亦為文書變上為灰炭變中為日入乾天落暉也又曰離變和而	女非真交下為孕婦添丁戶無徭役
									卷九十七								
									十六								

艮為山為徑路為小石為門闕為巢窟力大為閤寺為指為狗為鼠為黔其為喙其之屬其於木也為堅多節

荀九家有為巢為虎為狐

為山義見前。吳臨川曰。徑者。路之小者也。艮者。震之反。休高山之上成。非如平地之大塗也。為小石。則在坤土之上。象山頂而處之小石。坎則在坤土之中。則象平地土中之大石也。按艮之取。取小石皆以為少男。為山。相因取義。不必屑屑以文畫上中陰陽立論也。吳臨川曰。闕者。門之出入處。上畫連亘。下二畫對峙。而虛

似。艮也。積生曰巢。莫生曰窟。木寔曰巢。草寔曰窟。有核曰巢。無核曰窟。吳臨川曰。乾純剛故為木果。艮一剛在上者。木之巢。二柔在下。草之窟。夫一剛在上者。之謂果。然矣。利艮亦但取上陽為果。蓋巢則而枯亦也。然巢雖重取。則枯雖重取。柔而巢。象外則而內。奈欲亦外。實而內。虛則皆艮。艮之全象。取但其兩象所主重義。巢重則言。林重柔言。故乾但取巢。艮之取。亦但取下陰也。然乾之三陽取巢。艮之一陽二陰亦取巢。則果象亦不盡取純剛明矣。若艮雖重下陰取。而與之為象。上寔下虛。所取初之爪。亦兼上二陽取象。與艮義同。則巢。二象還皆上下陽陰會義。可但指家取巢

之象甚多。惟以艮與兩卦皆下陰。如物之近土而寔者。故又取爪。爪耳。或曰。利艮取巢。在上。休上。文與取。在下。休下。文亦以巢。在上。不可以下。休取。象在下。不可以上。休取。象不單以文義。則柔論也。此言更得。項平庵曰。震為夢為驚。草木之始也。艮為果。草木之終也。果欲能終。又始。故為艮之象。此附會艮為成終成始之義。而言似得。然與乾取果之義。說不通矣。艮外一剛。闢人無足而禁止于外者也。內二柔。寺人無陽而給于內者也。周禮闢掌王宮中門之禁。止物之不應入者。寺人掌王之內人及宮女之戒令。止物之不得出者。皆阻于前而衛內之柔者也。按

說止。最取象當矣。但止于前而衛內之柔。說似贊胡贊湖曰。艮為手而所用以止物者。又在指也。指者。止於四支之末也。此說固得。然艮之剛在前。手之剛在指。故有甲。此意亦須會得。為狗義見前。吳臨川曰。為鼠前。則也。蓋鼠最利。是前到也。或曰。五行之義。在十二辰。天盤以辰戌丑未為土。艮主辰戌。地盤以子丑為土。艮主子。鼠居辰日在子。故艮取鼠。此蓋有義存焉。不徒以其象也。然亦兼象取之。鼠有齒。無牙。前到也。艮為小之象。亦須得。何玄子曰。凡二少之象。皆當按微處取。故艮不言馬。郭白雲曰。三陽卦獨艮不言馬。者。其剛在上。所用益小。故于獸畜無行遠之功。而徒有噬嚙之

易傳闡義

卷九十五

12

之取鴻。小過之取飛鳥。義自明。吳說不可從。但剛在滿一語。則是
以旅斯義矣。堅多節者。剛在外也。胡雙湖曰。夫子取艮卦象如石
本之豫二互象。如厚本之晉四互象。如果本之剝上。餘皆自取。然
然象亦本漸女小過卦也。此節凡十三象義。皆先後天相同。不易
之象。

文王執象

巽
艮卦

目
象
四
亦
云

童仆

鳥
卦小
上

取
熱
卦

庭
良卦

大川
五上亦云

周公艮象

天衢
上六畜

丘園黃五

盧
利
上

單題二

易傳圖說

卷九十八

四

床刷女

鴻漸支

鼯鼠
互晉
象四

童牛
四头
高

續永
五
大書

虎
顧
四

須臾果剥上

白馬責四

鼻 啞合二互鼻麻衣易亦以民為要
鼻者面之山官格亦如此說

<p>宅 卦 大 宅 卦 大 宅 卦 大</p>	<p>思 卦 大 思 卦 大 思 卦 大</p>	<p>白 卦 大 白 卦 大 白 卦 大</p>	<p>宅 卦 大 宅 卦 大 宅 卦 大</p>	<p>孔子 卦 大 孔子 卦 大 孔子 卦 大</p>	<p>樂 卦 大 樂 卦 大 樂 卦 大</p>	<p>介 卦 大 介 卦 大 介 卦 大</p>	<p>敦 卦 大 敦 卦 大 敦 卦 大</p>	<p>執 卦 大 執 卦 大 執 卦 大</p>	<p>易 卦 大 易 卦 大 易 卦 大</p>	<p>擊 卦 大 擊 卦 大 擊 卦 大</p>	<p>色 卦 大 色 卦 大 色 卦 大</p>	<p>束 卦 大 束 卦 大 束 卦 大</p>	<p>不 卦 大 不 卦 大 不 卦 大</p>	<p>言 卦 大 言 卦 大 言 卦 大</p>	<p>口 卦 大 口 卦 大 口 卦 大</p>	<p>非 卦 大 非 卦 大 非 卦 大</p>	<p>殷 卦 大 殷 卦 大 殷 卦 大</p>	<p>拇 卦 大 拇 卦 大 拇 卦 大</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>爪 卦 大 爪 卦 大 爪 卦 大</p>	<p>主 卦 大 主 卦 大 主 卦 大</p>	<p>山 卦 大 山 卦 大 山 卦 大</p>	<p>孤 卦 大 孤 卦 大 孤 卦 大</p>	<p>獵 卦 大 獵 卦 大 獵 卦 大</p>	<p>吏 卦 大 吏 卦 大 吏 卦 大</p>	<p>鬼 卦 大 鬼 卦 大 鬼 卦 大</p>	<p>塚 卦 大 塚 卦 大 塚 卦 大</p>	<p>獄 卦 大 獄 卦 大 獄 卦 大</p>	<p>易 卦 大 易 卦 大 易 卦 大</p>	<p>雷 卦 大 雷 卦 大 雷 卦 大</p>	<p>土 卦 大 土 卦 大 土 卦 大</p>	<p>沙 卦 大 沙 卦 大 沙 卦 大</p>	<p>瓶 卦 大 瓶 卦 大 瓶 卦 大</p>	<p>山 卦 大 山 卦 大 山 卦 大</p>	<p>山 卦 大 山 卦 大 山 卦 大</p>	<p>雲 卦 大 雲 卦 大 雲 卦 大</p>	<p>諸 卦 大 諸 卦 大 諸 卦 大</p>	<p>光 卦 大 光 卦 大 光 卦 大</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

不誠寔也

十

震陽動故失躁兌陰說故附決時者有用去而違其意也附決者

始所親而動不免於去也。一主於人者言。故曰決躁。一主為人決者言。故曰附決。附決於毀折。義固相似。附決亦因毀折義生。但毀折重卦氣言。附決重卦象言耳。逸雅云。地不生曰鹵。土瘠也。如爐火也。許慎曰。東方謂之斥。西方謂之鹵。斥鹵皆鹵地。可煮鹽者也。兌之為地。何以取象於鹵。徐進齋曰。潤極故為鹵。二陽在下。為剛土。一陰在上。為鹵。剛鹵之地。不能生物。鹵者水之死氣也。項平庵曰。地之鹵。非不潤也。暫燥而乾已。而復潤者也。然不生物以地。鹹自不能生物也。所以然者何也。蓋凡水之自天降者。甘自地生者。甘。故霜露雨雪甘。河源自天而來亦甘。潤水并泉自地山生。

然則易義又何以尊謙為大人。曰先天之義。以乾為君。後天之義。以離為君。此又不當以長幼論尊卑。此嫡廢之別。後天獨重之變。義也。為早義見前。按夫子取兌卦象。如巫本巽二互象。口舌本咸。上附決本兌卦。早本大壯互複象。餘皆自取。此節凡十象義。亦皆先決天相同不易之象。

文王兌象
邑卦卦
廟卦卦
大川卦卦
易傳圖序
卷九十八
十

宜履卦
履履卦
戎夫卦
言亦卦
蹄夫卦
損損卦
周公兌象
兩夫三小過
五五象
差人履二婦

婦
初歸
三妹
輔類
舌咸
上

聊
妹
初三
婦

跛履二三婦

折肱
五豐
象三

劇團五

齊華上噪

澤水五五象

三

不聽矣四

天
際
三

馬
季
回
中

虎豹上革五

子衿
二
中
半

陸 五

葛藟

朱綏

神
五

易傳闕庸

卷九十八

二

史
互與
象二

已事損初

孔子父象

留海宴息

議獄大綱

書契大傳

講習錄

曆數集卷之六

見謂空遇免而止且敗露

慾損大

念
最損大

諸子免象

霧

雨

霜霰

新
月
山
之
宮

星

岳

易傳闡庸

卷九十八

十一

敗墻壞堵	廢井	敗沼	菴堂	酒肆	火	廢金銅銀	刑官	水利鹽法職官	易傳關庸	譯人 <small>以言語通四夷者</small>	歌妓	武弁	縣官	伶人	婢	尼姑	產多不全	訟不解
									卷九十八									
									十三									

人多白暫多藝又機變	主惡瘡 <small>白虎熱傷</small>	神主咸池	缺唇	大腸 <small>乾主肺藏</small>	疾主刀傷陣頭喉痰喘嗽陷併投傷大腸之忌	姓商音口金傍氏	婚事先難後易	行人止 <small>止木也</small>	易傳關庸	歌謠	詠毀	女 <small>人首飾</small>	玩童	枷鎖	鐘刀缺物	敗衣絮	酒器煎取殘酒
									卷九十八								
									十四								

飲似多宿味賦辛

樂器

胡桃象形

榴

蓮水產也亦象形

魚

兔馬

財多破損

名不就

易傳闡庸

卷九十八

十五

見乾為五金之器。先缺而後員。見坤為金石之廢器。見震與為箭。筮戈鋒。見坎為水溢盈科。見離為金銀釵釧。見艮為磁錢。變上為雨。雲天空。變中為秋穀豐登。變下為既防潰決。江河行地。上所。徐諸子象義。亦擇其明白易曉者。便于觀覽。他如焦京郭闕。袁李陳邵等象。散見於諸林諸者。無煩可查。其為本為之。為互為例。為伏諸作介在疑似之間。毫釐有辨。易致混淆。剝析未確。不敢妄採。以誤後人。俟有明人指點。當別圖編本。以為改讀耳。此外如子雲太玄岐伯內經青鳥遺書。大戴易本論。九家易解。經星物象考。諸史書五行傳。蔡九疇五行屬物圖。與諸子書火珠林。大小壬。河洛

演禽諸象類。于周易象義合者少。然其所載五行八卦象數。義類頗多。與周易卦象。可以發明。則詳載五行義類。與各卦各爻詞象中。曉現者。熟繹自得之。樂中行曰。八卦之象。不而求之。皆不出吾身而已。精之為道德性命。粗之為形色聲容。內之為視聽言動。外之為君臣父子。大而至于乎是微而至。若水髮皆不越乎八卦。八卦何物也。太極也太極何物也。至中至正。不偏不倚。道之大原也。人孰知以七尺之軀。戴天履地。飲食渴飲。與造化日夜運轉。消息盈虛。屈伸往來之中。孰至自頂至踵。天之與我者。有如是至精至妙。至廣至大之理。是吾身也。大而天地。微而虫魚草木。而鬼神

易傳闡庸

卷九十八

十六

之理。明而事變之跡。亦然也。上極天地之始。下極天地之終。亦然也。吾能反身而誠。嘿而識之。不言而信。則大足以參天地。微足以育庶物。而無愧于神明。無忤于人。直與天地相為始終。是則豈直俱百世不惑而已。至所謂象者。真筌蹄耳。

新錫十名家批評易傳闡庸卷九十九

序卦傳

正義曰。序卦者。文王既由六十四卦。分為上下二篇。其先後之次。其理不見。故孔子就上下二經各序其相次之義。故謂之序卦焉。其周氏就序卦。以六門注。第一天道門。第二人事門。第三相因門。第四相反門。第五相涵門。第六相病門。如乾之次坤。泰之次否。等第是天道運數門也。如訟必有師。師必有比。等。是人事門也。如困小畜。生履。困履。故通等。是相因門也。如遁。姤。互。壯。動。竟。歸。止。等。是相反門也。如大有。渙。謙。蒙。雜。待。養。等。是相涵門也。如賁。蠱。致。剝。

易傳闡庸

卷九十九

進極致傷等。是相病門也。韓康伯曰。序卦之所明。非易之蘊耶。蓋因卦之次。托象以明義。不取深經之義。故云非易之經。故以取其人理也。今驗六十四卦。二二相耦。非覆即變。覆者表裡視之。遂成兩卦。屯蒙需訟師比之類是也。變者反覆。惟成一卦。則變以對之。乾坤坎離。大過頤中孚小過之類是也。且聖人本定先後。著元用孔子序卦之意。則不應非覆即變。然則康伯所云序卦之次。托象以明義。蓋不虛矣。故不用周氏之義。按序卦之旨。自朱子以前。已有其非聖人之筆者。朱子不敢以為然。蓋聖人只是略借卦名。以叙其所以相次者。不為無義耳。如卦體卦德之類。皆在所略也。

易傳闡庸

卷九十九

夫卦名者。卦中全義千萬中之一義。而文王特借一義。以立言。蓋教原不足。以盡一卦之全義。矧此序卦中。所序各義。或用其名。意之半。而不必全。如蠱之名。合全義說。壞也。此仁取事而言。婦妹二字。但取婦字一義。言而不及妹。義又皆不過借名。義以寓言。見意而實有不拘拘名義說者。此亦尼父之詞旨。與文王互相發者也。康伯之言。洵為有得。講者只渾渾於卦名上。得其托象明理之意。而不得深求卦義。附會其說也。程子曰。韓康伯謂序卦非易之蘊。此不合道。不知康伯所云非易之經。蓋謂非卦義所在也。豈謂詞旨非易理精蘊所在耶。然則宜尼何不言卦義。曰。重言其施用于人事者。起義耳。其間序義有取人事言者。亦有取天時言者。然而言天時者少。其言人事者多。即有一處言天時。亦只是教人盡人事。蓋造化雖有利鈍不齊。而人事不可不周。到故物不可以終通。故受之以否。此言天時之失也。下云物不可以終否。故受之以同人。即人事之得。初不可以終難。故受之以解。此言天時之得也。下云解之後。必有有所失。故受之以損。即傷以人事之失。言天時。言人事。于時之不利者。勉之於其利者。惕之。所為下者。舉之。高者。抑之。聖人之詞旨。索是喫緊。然則韓氏之言。同得而周氏所言天道人事二門。亦未可盡非也。但天道人事二義。言不

並重耳。即下云相因相反。相須相病四門。意須病二義為駢枝耳。其定序卦之旨。說中槩括。提不出相因相反二門也。序卦亦各對相反。而又有相因之義者。蓋此不重取兩卦相對之義。而重取六十四卦聯序之義。言也。序卦傳所云流行之易也。雖卦傳所云對待之易也。雖卦傳重相反之義。言。序卦傳要重相因之義。言。即相反之義。亦勢相因也。因與又。陰陽老少之別也。少者相因而生。老極相反而變也。曰然則文王序卦之義。安在。據胡寅。胡曰。文王卦序。大抵本先天圖。以東西南北四方正卦。乾坤坎離為上經之始終。以西北隅艮。東南隅兌合而為成。西南隅巽。東北隅震。合而為恒。四隅反卦。為下經之始。而終之以既未濟。則亦坎離之交不交也。故乾坤坎離四純卦。皆居上經。震巽艮兌四純卦。皆居下經。又以反對為次。雖非伏羲之舊。而先天之圖。大旨則備見焉。又嘗合上下經始終而論之。乾坤天地也。坎離水火也。以休言也。咸恒夫婦也。既未濟水火之交不交也。以用言也。上經以天道為主。具人道于其中。下經以人道為主。有天道於其內。三才之間。坎離家為切用。日月不運寒。不成矣。民非水火不生活。矣。心火炎燥而不降。腎水潤竭而不升。百病侵陵矣。故上下經皆以坎離終焉。按此。但言上下經之要略耳。其所為各卦承對相序之義。全未

見得。因宜尼未嘗明指卦序之義。後儒諸說紛紜。皆是影帶揣摩之說。惟虞陵蕭氏景元所載上下篇序義。其說家為精妙。似于序卦原義十分詳確。因宜尼詞旨未嘗及此。不敢為此傳註。附周易上下經義中。現者可以參會。得之。此而篇詞旨所示。蓋非一義。其間或就氣机上說。或就治道上說。或就聖學上說。或就人情物理事變上說。雖義蘊多端。要不過借卦名以明六十四卦循環往復之機。窮變通久之理。以見人事之不可不盡也。凡篇中所言。盈也。始生也。比也。大也。離也。之語。皆是上起下之語。然意重足上邊。須得。

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有行。故受之以比。比者比也。比者有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。否者物不可以終否。故受之以同人。與人同者物必歸焉。故受之以大有。有大有大者。不可以終大。故受之以

誰有大而能謙必豫故受之以豫。必者隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱。老事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有証合故受之以噬嗑噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也。不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有其所麗故受之以離此者麗也。

易傳闡膚

卷九十九

五

上卦。臨川曰此言乾坤所以為上經之首也。天地謂乾坤二卦。六十曰卦上經不言乾坤而言天地。天地即乾坤也。下經不言成而言夫婦。夫婦之道即成也。萬物皆生于陰陽故有天地。然後萬物生焉。物無人物言。胡雙湖曰乾坤為上經主。自坎離外諸卦皆乾坤會遇。張子曰聚而不得出故盈。離雷亦然。項平庵曰屯不訓盈。則柔始而震而動。其氣充盈故謂之盈耳。謂物之始生者其時也。若克之訓紛紛盤錯之義耳。細按兩說張子之言頗得。蓋下面個盈字。承上至天地之間盈字。未此指物之生。揆言非但渾言。

易傳闡膚

卷九十九

六

天地之氣化故下承言物之始生也。一始字正。此是盈字中之義。始生則聚而未得。其氣憤盈充積于天地之間。故曰屯。項曰屯不訓盈。紛紛盤錯之義。既不得音。又曰始生者時也。一時字是。況說于屯義何相關涉。始生也。句亦結上起下。盈天地之間惟萬物。萬物動植之類。言物生必蒙就動物之有知覺者言。蒙者蒙也。二句上說個蒙字。下又添個釋字。其蒙意乃明。楊誠齋曰屯為物之初。非物之厄。蒙為人之初。非性之味。此言得之。胡雙湖曰乾坤浚次也。蒙者震坎艮。以三男交父母用事。雖無乾坤正作。然三男寔坤三索。於乾而得。有互得之坤。亦是坤為三男會也。○朱漢上曰幼稚而無以養之則夭。閉不遂。蓄德養才亦然。張南軒曰需者乃養之以中。正為飲食之道也。胡雙湖曰中正取五爻象。然需待亦有從容不迫。後其食之道。○朱漢上曰乾饌以行。水酒主禍。有血氣者必有爭心。故坎以訟。要一中曰。安必百拜。所以怡酒禍也。夫飲食生之道也。人欲之滋自此始。其欲之不遂則爭。小事以言大爭。以故受訟受師。○衆者黨朋也。蔡介夫曰人之有訟必各有朋黨。彼以朋黨而起者。非一人。此以朋黨而起者。亦非一人。是有衆起也。皆理勢之自然。吳楚爭桑而共連禍結。其証也。○舊說衆必有所以。為我者與我相比。為彼者與彼相比。却是連訟意。非。

矣。須轉換一邊說去。方是傳意之本。蓋正意只是衆源統于一意。此乃理之必然。不可得而易者也。不然則叛亂無統。不能一日相聚矣。胡雙湖曰。需訟之後。坤過坎而為師。比自屯至比。三男卦震艮各一用。坎獨六用者。亦見天地間水為衆多。猶人一身無非血脈之流轉也。○民之比我。謂我德養之也。則導之而生養。遂者宜施於既富之遠矣。故比之後。受之以小畜。畜不是養。欲其民之生。養必利用厚生而使之畜聚也。○民既富矣。禮教可興也。則教之而倫明者。宜加于既富之餘矣。故小畜後受之以履。履者上天下澤禮之所在也。張子曰。德積則行。必有方物。積則散。必有道也。胡

易傳圖考

卷九十九

七

雙湖曰。師比後。乾方與巽兌會。成小畜。履此長少二女代兄從父。始入用。惟離中女未用耳。乾坤至此十變十成數也。陰陽之氣一週矣。○朱漢上曰。禮者履而行之者也。所履者君子之大道。故其心泰然而安。程子曰。履得其時。則舒泰則安矣。蓋人有禮以制。履然。故彼此各得其分而安矣。曲禮所謂有禮則安。無禮則危也。○張而軒曰。治亂相仍。如環無端。物安有久通者乎。故受之以否。夫泰而歸。所以改否否而復。所以復者。胡雙湖曰。小畜履後。乾坤自相過。成泰否。乾坤十變。方泰何其難。一變即否。何其易。履其交。履其會者。宜知警戒。為變化持守之道可也。○否者。上下

不交之卦。然物不可以終否。自有濟否之道。故繼之以同人。物不可以終否。句不可二字。要重人事。言方與下同。人義合與上。文物不可以終通。不可二字。重天時。言言不同。以承接否。以否接同人。義自迥別。休會之則。而不可義自得。陳水曰。馬氏曰。否者。物不相交之卦。不相交則異。異則爭。爭則窮。故受之以同人者。所以通之也。物通則大有矣。泰介夫曰。與人同者。物之所歸也。近復遠未所有者。太矣。胡雙湖曰。泰否而後。乾坤異處。乾自與離相遇。為同人大有。至此則辭入用。而三女之卦全用矣。○朱漢上曰。認物之歸。為已有者。必驕驕則亢滿。大瀕為小矣。有大者不可盈。故次

易傳圖考

卷九十九

八

之以謙。○大而特之以謙。則能保其所有而樂也。故次以謙。胡雙湖曰。同人大有。謙坤又自與艮震相遇。成謙。謙亦為長少二男之從母也。○程子曰。豫之遺物所隨也。蓋豫順以動。則應運者皆臻。畜尤者。艮也。故次之以隨。○以喜悅隨人者。必同心協力。而有二。故次以臨。臨者事也。朱漢上曰。以喜隨人。必有兩事。且事君。且事民。○朱漢上曰。子事何非樂。子所事者。其肯隨乎。按。蠱者壞也。蠱者。中而重一義。以為上下文意相承耳。此所謂。信其言。言其意。尼自為。說意。廢須。治。廢時之弗得。拘拘卦義也。蠱者。也。謹。蠱是有事之卦也。非以事解。蠱項平庵曰。蠱者。壞也。物

壞則萬事生矣。事因壞而起。故以蠱為事之先。胡雙湖曰。謹豫后
震兌與艮會。男女長少成。隨蠱若無預乾坤。其震乾坤三陰三陽
雜居。謂非由于乾坤可乎。○韓康伯曰。大之繁由事而生。臨者大
也。一說二陽方長。故為大。一說以尊臨卑。故為大。還重二陽方長
之義。言張南軒曰。二陽進而四陰退。發駁乎向於大矣。若豐者大
也。重而卦之休言。○吳臨川曰。物之小者在下。視之而不見。必大
而後可以觀也。以臨卦二陽之大。反易其休。則大者在上矣。故為
在下四陰之所觀。此言固是卦義。但聖人借象說意之語。不必着
定。以臨觀反易之義。言只潭潭見意。張南軒曰。天下皆山也。惟泰

胡雙湖曰。臨觀而後噬合。實雖震離艮相遇而成。定亦乾坤二陰
三陽分布也。○張南軒曰。貴飾則貴于文。文之大過。則又戒其質
而有所不通。故致飾則亨。有所盡。故受之以剝。致飾乃言貴卦極
而至此。非卦義也。○朱漢上曰。物窮則反。不可終盡。剝窮于
下而終反於上。故次之以復。此動極而靜。惡極而善之機也。胡雙
湖曰。噬嗑賁。坤遇艮而成。剝復亦為長少二男之從母也。○朱
漢上曰。復天理則无妄。无妄則其動也天。余息齋曰。自有事而大
大而可觀。可觀而合。合而飾。所謂忠信之薄而偽之始也。故一變
而為剝。剝而復。則其寔獨存而不妄矣。○朱漢上曰。此必有兩畜
者。比而後畜。其畜也小。故次以小畜。无妄然後物物備理。乃可大
畜。故次以大畜。閻彥升曰。无妄然後可畜。所畜者在德。故曰大胡
雙湖曰。剝復而後乾遇震艮而成。无妄大畜亦為長少二男之從
父也。○前言物推不可不養也。是但言養蒙之造。此言物畜然後
可養。所養者大。萬善既備而後可以優悠涵育。以存養身心為設
施之地也。張南軒謂畜然後可推以養人。其義尚未妥。前小畜之
後。繼之以復。是皆養民教民。說大畜之復。繼之以頤。是皆養己言
履。是皆制工夫。願是存養工夫。須有辨。○閻彥升曰。養者君子所
以成己。勸者君子所以應物。然君子處則中立。動則中行。豈求勝

物○及其應○變○則○有○時○或○過○故○受○之○以○太○過○玩○故○受○之○以○大○過○語○
承○不○養○則○不○可○動○來○並○無○不○足○大○過○意○蓋○以○其○為○大○者○之○過○至○下○
物○不○可○以○終○過○意○乃○言○過○之○流○弊○轉○下○關○說○示○此○句○即○微○需○不○足○
過○之○意○於○上○下○文○意○似○未○得○蔡○介○夫○曰○有○大○過○養○而○後○有○大○抱○負○
有○大○抱○負○而○後○有○大○設○施○不○養○則○不○可○動○也○大○過○者○需○大○過○之○時○
有○大○過○人○之○才○而○成○大○過○人○之○事○功○也○動○者○設○施○而○見○于○用○也○此○
講○頗○得○胡○雙○湖○曰○無○妄○大○畜○後○震○良○巽○兌○離○男○女○長○少○自○合○成○順○
大○過○然○順○互○而○乾○謂○之○無○乾○坤○不○可○也○自○乾○坤○至○此○無○一○卦○無○乾○
坤○信○矣○程○子○曰○理○無○過○而○不○已○過○極○則○必○陷○故○次○坎○陷○○張○子○

易傳闡膚

卷九十九

十一

曰○一○陷○溺○而○不○得○出○為○坎○一○附○麗○而○得○出○為○離○楊○龜○山○曰○坎○者○陽○
陷○也○必○有○所○麗○則○底○可○以○扶○危○極○溺○不○有○所○麗○而○一○于○陷○者○不○可○
也○作○易○者○于○坎○後○必○繼○以○離○豈○無○仁○民○愛○物○之○心○哉○胡○雙○湖○曰○順○
大○過○後○而○坎○離○終○焉○順○似○離○大○過○似○坎○固○也○順○初○二○五○上○變○則○為○
重○離○之○坎○大○過○初○二○五○上○變○則○亦○重○離○之○離○矣○
有○天○也○然○後○有○萬○物○有○萬○物○然○後○有○男○女○有○男○女○然○後○有○夫○婦○有○夫○
婦○然○後○有○父○子○有○父○子○然○後○有○君○臣○有○君○臣○然○後○有○上○下○有○上○下○然○
後○禮○義○有○所○錯○夫○婦○之○道○不○可○以○不○久○也○故○受○之○以○恒○恒○者○久○也○物○
不○可○以○久○居○其○所○故○受○之○以○遯○遯○者○退○也○物○不○可○以○終○遯○故○受○之○以○

大○壯○物○不○可○以○終○壯○故○受○之○以○晉○晉○者○進○也○進○必○有○所○傷○故○受○之○以○
明○夷○明○夷○者○傷○也○傷○于○外○者○必○反○其○家○故○受○之○以○家○人○家○道○窮○必○卒○
故○受○之○以○睽○睽○者○乖○也○乖○必○有○難○故○受○之○以○蹇○蹇○者○難○也○物○不○可○以○
終○難○故○受○之○以○解○者○緩○也○緩○必○有○所○失○故○受○之○以○損○損○者○不○已○必○
益○故○受○之○以○益○益○而○不○已○必○決○故○受○之○以○夬○夬○者○決○也○決○必○有○所○遇○
故○受○之○以○姤○姤○者○遇○也○物○相○遇○而○後○聚○故○受○之○以○萃○萃○者○聚○也○聚○而○
上○者○謂○之○升○故○受○之○以○升○升○而○不○已○必○困○故○受○之○以○困○困○乎○上○者○必○
反○下○故○受○之○以○井○井○道○不○可○不○革○故○受○之○以○革○革○者○變○也○若○鼎○故○受○
之○以○鼎○主○器○者○莫○若○長○子○故○受○之○以○震○震○者○動○也○物○不○可○以○終○動○止○

易傳闡膚

卷九十九

十二

之○故○受○之○以○艮○艮○者○止○也○物○不○可○以○終○止○故○受○之○以○漸○漸○者○進○也○進○
必○有○所○歸○故○受○之○以○歸○歸○者○其○所○歸○者○必○大○故○受○之○以○豐○豐○者○大○也○
窮○大○者○必○失○其○居○故○受○之○以○旅○旅○者○無○所○容○故○受○之○以○巽○巽○者○入○也○
入○而○後○說○說○之○故○受○之○以○兌○兌○者○說○也○說○而○後○散○之○故○受○之○以○渙○渙○
者○離○也○物○不○可○以○終○離○故○受○之○以○節○節○者○信○之○故○受○之○以○中○中○者○其○
信○者○必○行○之○故○受○之○以○小○過○有○過○物○者○必○濟○故○受○之○以○既○濟○物○不○可○
窮○也○故○受○之○以○未○濟○終○焉○
右○下○篇○
朱○子○曰○太○極○所○說○乃○生○物○之○初○陰○陽○之○精○自○聚○結○成○兩○個○滾○來○方○

漸漸生去。萬物皆然。如牛羊草木皆此性。一為陽。一為陰。萬物有生之初。亦各有兩個。故曰二五之精。妙合而凝。楊龜山曰。乾坤者。萬物父母。咸恒人之父母。吳聘川曰。先言天地。萬物男女者。有夫婦之所由也。後言父子。君臣上下者。有夫婦之所致也。有夫婦則其相生為父子。由家而國。而君尊臣卑之分以定。由國而天下。雖非君臣。而上貴下賤之分。以明禮義。所以分別尊卑貴賤之等。錯猶置也。項平庵曰。上下既具。則拜趨坐立之節。形而宮室車服之制。設其行之。必有文。故謂之禮。辨之。必有理。故謂之義。禮義者。非能制為人倫也。有人倫而後。禮行其間耳。程子曰。夫婦終身。

易傳闡

卷九十九

十五

不變者也。詩曰。德音莫違。及爾同死。正此義也。胡雙湖曰。恒成為下經之主。句既未濟外。諸卦皆艮兌巽震之會通。閻彥升曰。不可以久居其時。此以物言之也。胡雙湖曰。此又借恒之名。泛論物理。居夫婦之道。豈可以不久居其時乎。樂虛齋曰。恒。次道。如人曰。十。出仕至老。則當致仕。不可久居其位也。又如天下有道。則仕無道。則隱。不可志位不去也。只是功名名達而身退之義。故聖人欲人知進而知退。知存而知亡。知得而知喪。程子曰。道者。陽長而陰退也。陽衰則必盛。消息相須。故既進則必壯。胡雙湖曰。咸。恒而後。臣蒙恩。乾而為通。壯亦為父之賜。二男也。或問壯與晉何別。

朱子曰。不但如此。壯而已。又更須進一步也。如人年壯。德克必進。而有為。所謂君子進德脩業。欲及時也。此亦其一端。閻彥升曰。知進而已。不知消息盈虛。與時偕行。則傷之者至矣。故受之以明夷。胡雙湖曰。由離坤而成。為母之臨中女。雖無震艮兌。然有互艮互震。亦猶上經屯蒙。雖無乾坤正作。而震未嘗不互坤也。閻彥升曰。以利合者。迫窮禍患。害相棄也。以天為安。迫窮禍患。害相收也。明夷之傷。豈得不反于家人乎。張南軒曰。家有父子之親。夫婦之愛。然身不行道。則父子夫婦無復親矣。此家道窮則乖離。所以次睽也。幸必有難。如人情義乖離。必至相戕賊而難作矣。

易傳闡

卷九十九

十四

項平庵曰。凡言屯者。皆以為難。而寒又稱難者。卦皆有坎也。然屯動乎險中。行乎患難者也。寒見險而止。但為所阻難。而不得前耳。故居屯者。必以經綸濟之。遇寒者。待其解緩而後前。難易固不侔矣。難極必散。亦是消息盈虛之理。胡雙湖曰。家人睽而後艮震。遇坎而為寒。解自遁至解。八卦艮震巽兌之遇。乾坤離坎也。有成一局。朱子曰。緩字。恐不是。遲緩之緩。乃是緩急之意。故曰解緩也。曰緩字。是散意。問如緩之類。否。曰。然。按解卦。解字是好意思。此却又是另一義。作不好之解。此字是宜。尼自取上下文意思。說一音道理。不甚拘泥。原卦義也。程子曰。緩則必有所失。失則損。

也。失字詳說者。廣德與業皆在其中。○損益成衰之始也。衰極必盛。亦所環理數之自然。胡雙湖曰。寒解而後損益次之者。咸十卦。變之盡為損。而艮上兌下。恒十卦。變之盡為益。而巽上震下。亦循上經乾坤十變。而有否泰也。○朱漢上曰。益久則盈。盈則必失。隄防故次夫。蔡虛齋曰。益而不已。滿而溢矣。○富貴之極。必有出于禮制。禁防之外者。故受之以夫。○夫以失小人也。小人既去。則君子之朋至而相遇矣。故受之以姤。姤者遇也。胡雙湖曰。上決一陰下復一陽。猶可也。今上決一陰下復一陰。姑論卦名相次。又曰。損益而後兌巽遇乾而成夫姤。亦為父之臨二女也。乾休止於此。○

易傳闡義

卷九十九

十五

程子曰。物相會遇則成羣。故坎萃。○張南軒曰。天下之物。散之則小。合而聚之則積。小以成其高大。故聚而上者為升也。胡雙湖曰。夫姤而後兌巽遇坤而萃升。亦為母之臨二女也。坤休止于此。○升而不已。必困。亦是知進不知退之類。○困乎上者。必反下。上既不得遂。其進勢必退。故也。困卦原義重主坎言。此曰困乎上。却單重兌言。可以因大衆之義。相泰反下。則坎以井蓋物之在下者。莫如井也。○安漸曰。萃升而後兌巽遇坤而成困井。○程子曰。井之為物。存之則汲。易之則清。潔者可不萃也。○程子曰。鼎之為用。所以華飭也。變腫而為熟。易堅而為柔。水火不可同處也。能使相

合為用而不相害。是能華物也。莫如鼎。○胡雙湖曰。困井而後兌巽遇離而成革。鼎自去至鼎八卦。皆兌巽之遇乾坤坎離也。又自成一局。○程傳曰。鼎器也。震為長男。故取主器之義。而離火之後。長子傳國。繼位難者也。故為主器之主。序卦取其一義之大者為相繼之義。○朱漢上曰。震一陽動于下。艮一陽止于上。動極則上。故受之以兌。胡雙湖曰。革鼎而後震艮純卦次之。○張南軒曰。漸者止于下而漸於上。不終于止而有所進也。○閻彥升曰。晉者進也。進必有所傷。漸者進也。進必有所歸何也。曰。晉所謂進者。有進而已。此進必有傷也。漸之所謂進者。漸進而已。為有不待所歸者乎。○

易傳闡義

卷九十九

十六

即盈科後進。放乎四海之意。得所歸宿也。程子曰。進則必有所至。故漸有歸義焉。胡雙湖曰。夫子特借歸之一字。以明卦旨也。又曰。震艮而後兌巽震兌。又自相遇為漸。歸妹亦咸恒下二休合為漸上二休合為歸妹也。○前曰。與人同者。物必歸焉。是人來歸已。此曰得其所歸者。必大。以已得其所歸。而言蔡介夫曰。得其歸者。必大。至其極也。德大而聚亦大。故豐大有坎同人者。廣大之道也。豐次歸妹。皆致大之道也。歸妹卦。蓋不美。此亦借歸字。泛論致豐之由。非取歸妹義矣。○蔡介夫曰。窮大者必失其居。謂失其所安也。如富貴之極。而驕驕則敗。而反失所有矣。故受以旅。旅者在外而

不得其所安也。唐明皇宋徽宗是也。胡雙湖曰：漸歸妹後，震艮遇離成豐旅。○旅而無所容，故受之以巽，亦理勢使然也。程子曰：羈旅親寡，非巽順何以取容乎？○項平庵曰：人情相拒則怒，相入則悅，故入而後說之。胡雙湖曰：豐旅而後，巽兌純卦次之。○程子曰：人之氣悲則結聚，悅則舒散，故受之以渙。韓康伯曰：渙者發揚而無所壅滯，則殊越各肆而不反，遂乖離也。一說：義上以散字挑明下又吐一離字，二義須照會。○散字內便要同映下，邊離意說離字，亦要根上邊散意說，不是以散字挑明渙義下以離字單起下文節義也。此篇六十四卦中有一卦而二義淺深吞吐釋者，屯蒙與此也。屯言盈，又言始生，亦以我足上文盈義，以起下蒙意耳。起蒙意輕而找，盈意重，蒙言蒙又言稚，亦以我足上文蒙義，以起下需意耳。起需意輕而找，蒙意重，此言散又言離義，亦然。○物不可以終離，如何節制？曰：凡物情之離散，由法度之無節也。為之制度，數德行使物不得以過越其心志而離者合矣。胡雙湖曰：巽兌又自出而遇坎以成渙，節○節制所在，必以寔意相孚，故曰節而信之，故受之以中孚。信受重，我之信言○項平庵曰：有其信，猶書所謂有其善言，以此自負而居有之也。有持其信者，其行必果而過于中，此言亦把小過字說，不开了。此句承上必行之三

字來並無不足小過意。下文又云：有過物者必濟。此處講小過自當會上下文意，作好一邊說。觀大象所云：行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉，意可會。○雖不足，以君子之大過而當此時，有此過恭過哀過儉之事，是亦小小過人者也。不可說過乎中。胡雙湖曰：渙節沒兌巽艮震自相遇，為中孚小過，亦咸恒上下二作交互相重成卦也。咸恒一變損益，再變漸歸妹三變中孚小過，陰陽各從其類焉。○張南軒曰：能高于人而過之，然沒可以濟天下。項平庵曰：大過則或有踰越常理之虞，故至于陷小過，或可濟事，故有濟而無陷也。項平庵曰：坎離之交謂之既濟，此生不生不窮之所提出也。而聖人猶以為有窮也。又分之以為未濟，此即咸恒之後繼之以常久之義也。蓋清之交者不可以久，而無弊故必分之。正者終之，人之心腎其氣何嘗不交，而心必在上，腎必在下，不可易也。此可以知未濟既濟之象矣。汪砥之曰：既濟是完了，說至此窮矣。豈造化人專物理，便局住乎？易者變易而不窮也。故終之以未濟，留此一段未完之局于天壤，以待濟此乃動靜相生，陰陽交變，萬事萬化為無窮也。觀此則六十四卦之終實為乾坤之始，所謂貞下起元，生生謂易也。又曰：未濟終畢竟是無終意，所謂終則有始也。觀六十四卦始于乾而乾却無首，終于未濟而未濟却無終，然

則世運安有窮時。聖學安所結局。可觀易而知矣。胡惟湖曰。中孚。小過後。離坎重為既未濟。為下經之終。中孚小過。以離坎國之中。孚二三四五各易位。則為離小過。三三四五各易位。亦為坎矣。

新鶴一名家批評易傳闡膚卷一百

雜卦傳

序卦以六十四卦相聯次序去。雜卦不拘六十四卦序次。但以兩卦相對而言者何。曰文王卦序中皆以兩兩反對而言也。其卦有反對者何。山堂曰。陰陽相易。自有相反之理。故後天之易。一反對。正蒙參兩章曰。氣本之虛。則湛本無形。感而生則聚而有象。有象斯有對。有對必反其為。有反斯有仇。仇必和而解。此易之所以有反對也。然而反對之義。又微有異同之辨。朱子曰。卦有反對。乾坤坎離是反。艮兌震巽是對。乾坤坎離倒轉也。只是四卦。艮兌震巽倒轉則為中孚。小過大過。其餘皆是對。此以三畫卦之義論也。若以六畫六十四卦之義論。又不同。山堂曰。六十四卦上經三十卦。下經三十四卦。若以反對之義論。上下經皆十八卦何也。上經不易者六卦。乾坤坎離順大過是也。其餘皆對易者也。何以謂之不易與對易。蓋乾坤坎離順大過。上下相倒易之乾。還是乾坤。還是坤。是以謂之不易也。坎離順大過。義亦然。若餘卦則不然。如坎震為屯。上下倒易。則震倒在上。為艮坎。作不易。倒在下。仍為坎。則震也。屯倒為蒙。蒙又為屯。是以為之對易也。餘卦最亦皆然。上經三十卦。

兩卦合為一卦。只共作十二卦。十二加六。是十八卦也。下
四卦。惟中孚小過二卦不易。作二卦。其餘三十二卦。對易只共
作十二卦。十六加二。亦是十八卦也。此上下經反對異同之辨也。
然八卦雖不易。而乾與坤對。坎與離對。頤與大過對。小過與中孚
對。乾畫變則為坤。坤畫變則為乾。坎畫變則為離。離畫變則為大
過。大過畫變則為頤。中孚畫變則為小過。小過畫變則為中孚。亦
有相易之義。馬氏以正卦列而為對者。謂變卦餘卦轉而為一
為覆卦。見一休皆可往復。兩休亦可變通也。是以皆謂之反對。
文中子曰。反者道之動。程子曰。物無獨必對。通乎反對之義。而

天下之能事畢矣。朱子曰。雜卦反對之義。只是反覆。則其吉凶禍
福動靜剛柔皆相反也。然何以不謂之反。而謂之雜。吳臨川曰。此
篇雖仍其反對之偶。而不仍其先後之序。故曰雜。不特上經之卦
雜于下經。下經之卦雜於上經。即兩卦相雜之序。先于與坎後
於離。亦不仍其原序。至于大過以後。八卦且微叙而不相對。偶凡
此皆雜之義也。胡雲峰曰。易終於雜卦。而交易變易之義愈可見
矣。每一卦反覆為兩卦。而到柔吉凶。每每相以。此變易之義也。自
乾坤至困三十卦。與上經之數相當。而雜下經十二卦于其中。自
咸至夬三十四卦。與下經之數相當。而雜上經十二卦於其中。此

交易之義也。或曰。此偶然爾。愚曰。非偶然也。皆理之自然。之
交之中者。本居上經三十卦內。今附于下三十四卦。震兌巽艮
之偏者。本居下經三十四卦內。今附於上三十卦。至若無反對者
上經六卦。下經二卦。今附于上者二卦。附于下者六卦。皆交易之
義也。十二月卦氣。除乾坤外。上經泰否臨觀剝復。陰之多于陽者
十二。下經遯壯始夬。陽之多于陰者十二。今雜於泰否泰于三十
四卦之中。而陰陽之多少復如之。特在上經者三十六。畫在下經
者二十四。畫今附于上者二十四。畫附于下者三十六。畫愈見其
交易之妙。爾若合六十四卦論之上經三十卦。陰爻之多于陽者

八。下經三十四卦。陽爻之多于陰者亦八。今則附于三十卦者。陽
爻七十二。陰爻一百八。而陰多於陽者三十六。附於三十四卦者
陽爻一百二十。陰爻八十四。而陽之多于陰者亦三十六。以反對
論上經陰之多于陽者四。下經陽之多於陰者亦四。今則附于上
者陽爻二十九。陰爻五十七。而陰爻多于陽者十八。附于下者陽
爻六十九。陰爻五十一。而陽之多于陰者亦十八。或三十三。或十
八。五為多少。非時可見。陰陽交易之妙。而三十六宮之妙。愈可見
矣。是豈聖人之心。思智慮之所為哉。愚因曰。伏羲之畫文王周公
孔子之言。皆天也。本義謂自大過以下。卦不反對。或疑其錯簡。今

以謂協之。又似非誤。未詳何義。愚初以爲難。初擬移。非其中。交不。備此。蓋指中西。交互。作而言也。先天圖之左。各卦互。作之卦。不外。復。既。濟。家人。歸。妹。夫。乾。八。卦。右。各。卦。互。作。之。卦。不。外。大。過。未。濟。漸。蹇。剝。坤。八。卦。此。則。于。右。取。始。大。過。未。濟。漸。四。卦。于。左。取。順。既。濟。歸。妹。夫。四。卦。各。舉。其。半。可。盡。其。餘。矣。是。雖。所。取。不。能。無。雜。蓋。此。謂。雜。卦。而。互。作。又。其。最。難。者。也。其。圖。之。左。互。作。詳。列。圖。象。於。前。觀。者。玩。繹。自。得。之。故。篇。中。對。雜。有。相。反。之。義。然。其。同。而。相。類。者。如。大。有。衆。同。人。親。之。類。是。也。有。以。異。而。相。明。者。如。坎。下。離。上。之。類。是。也。有。義。相。對。而。詞。不。甚。對。者。如。噬。嗑。食。賁。無。色。之。類。是。也。

有詞與此對句。而義或與他句對者。如大有衆小畜寡之類是也。句之反對句。俱有不同之義。不同之中。乃又有不同焉。是以謂之雜。大過以下。無對又雜之雜矣。項氏曰。有序必有雜。序者天地之定。位。雜者天地之大用也。有序而無雜。則易之用窮矣。故以雜卦終者。天下有定序。即有交錯。自然之理。序卦雜卦。其孔子六十。四卦正變之圖。欽。美。宗。本。曰。序。漢。有。雜。其。天。地。終。始。混。茫。清。雜。之。象。乎。然。卦。雜。以。雜。各。而。雜。之。中。亦。有。不。雜。之。義。存。焉。首。以。乾。坤。六。卦。而。至。震。艮。震。艮。復。更。十。卦。而。至。兌。巽。兌。巽。後。更。二。十。八。卦。而。至。坎。離。首。乾。坤。終。坎。離。而。包。括。震。艮。兌。巽。四。偏。卦。于。中。是。四。象。爲。紀。

經之義也。先震艮。後兌巽。者。先陽而後陰也。震艮兌巽。以乾坤。次。離。爲。紀。經。諸。卦。又。以。八。純。卦。爲。紀。經。而。八。卦。各。有。所。統。攝。其。卦。數。自。少。而。至。多。萬。物。芸。生。之。象。也。坎。離。以。下。氣。化。已。終。陰。陽。分。散。偶。列。不。成。矣。然。卦。末。不。終。于。未。濟。而。終。於。夫。者。何。陳。大。士。曰。對。純。有。雜。之。名。主。純。卦。而。論。雜。卦。明。有。統。也。六。十。四。卦。八。純。統。之。猶。大。學。之。有。八。條。曰。六。子。陰。陽。之。雜。二。老。陰。陽。之。純。者。統。之。猶。大。學。之。有。三。綱。領。曰。道。二。而。雜。乾。道。一。而。純。乾。之。純。者。統。之。猶。明。德。之。統。三。綱。領。也。道。原。於。天。六。合。皆。其。一。體。地。雖。配。天。其。寔。分。於。天。而。還。爲。天。用。一。而。二。二。而。一。凡。欲。爲。理。用。才。爲。德。用。小。體。爲。大。體。用。臣。子。爲。君。父。用。小。人。爲。君。子。用。皆。推。舉。此。矣。聖。人。作。易。準。之。順。乾。便。爲。坤。承。剛。便。爲。柔。二。乎。其。不。得。不。二。一。乎。其。不。容。不。一。其。道。可。分。可。合。夫。故。坎。離。一。條。有。不。反。對。何。其。雜。而。離。也。然。而。夫。一。變。乾。反。乎。其。天。矣。此。以。明。究。然。先。天。變。後。天。後。天。歸。先。天。之。理。乎。所。謂。雜。而。有。未。始。或。雜。者。存。此。也。廬。陵。龍。氏。曰。按。春。秋。傳。釋。繫。詞。所。謂。屯。固。比。入。坤。安。震。殺。之。屬。以。一。字。新。卦。義。杜。杜。古。註。書。多。有。之。雜。卦。此。類。是。也。夫。子。存。之。爲。經。明。翼。非。初。作。也。故。序。卦。化。重。明。序。彖。有。不。甚。明。卦。義。而。借。卦。說。意。有。義。與。卦。悖。離。卦。字。字。重。明。卦。最。常。有。載。卦。義。與。諸。傳。皆。之。所。未。明。未。備。者。須。前。後。參。會。得。之。

乾剛坤柔比樂師憂

乾純陽性情剛也。坤純陰性情剛也。不言陰陽而言剛柔。諸卦以象義論也。吳臨川曰。六十四卦。乾剛純柔之卦。剛柔之畫。自初至上而極。然後見乾為純剛。坤為純柔。故乾主上。九坤主上六。乾坤六陽六陰之卦。上為主。夫剛五陽五陰之卦。五為主。大壯。四陽四陰之卦。四為主。泰否三陽三陰之卦。三為主。臨遁二陽二陰之卦。二為主。復姤一陽一陰之卦。初為主。此十二卦主爻。與術家同。此言非也。此術家重變爻論世之說。而非所語。指周易之義也。周易六子卦義。以一陰一陽為主爻。若乾坤渾論全體。

易傳

卷一

六

還重中爻。而以上爻為主。非也。乾坤二爻之畫。反對而義亦反對。此下諸雜卦義亦皆然。○問。彖升曰。比順從故樂。師行險故憂。余息齊曰。在上而得衆故樂。居下而任重故憂。中天下而立。定四海之民。比之樂也。鞠窮盡辭。死而後已。成敗利鈍。非所逆視。師之憂也。論卦義樂憂皆主坎言。臨川吳氏曰。比九五居上為顯比之主。故樂。師九二居下為行師之主。故憂。其餘義盡見前卦。

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與。物來觀我曰求。或曰。二卦互有與求之義。臨者陽進之卦。觀者陰進之卦。陽進言與。陰進言求者。陽不求陰。

而陰求陽也。與字有不欲陽之迫陰而勉其推惠。慈亦所以與明。初二取威之義。求字有不欲陰之犯陽而勉其從化。意亦所以與明。三四進退觀光之義也。諸子相曰。剛柔者質也。樂憂者情也。與求者事也。剛柔位天地之德。樂憂係安危之情。與求明上下之分。屯見賢過而不失其居。蒙雜而著。

屯震遇坎。震動故見。坎險不行也。蒙坎遇艮。坎為昧。艮光明也。或曰。屯以初言蒙以二言。

吳臨川曰。屯蒙皆二陽之卦。屯九五見于上卦二陰之中。而為主。其下一陽則動於坎險之內。而固守。故曰不失其居。蒙九二雜于

易傳

卷一

六

下卦二陰之中。而為主。其上一陽則止于坎險之外。而光明。故曰著。坎陽陷於陰中。一也。見者陽在上卦之天。而位顯。雜者陽在下卦之地。而位幽也。此言不然。屯蒙取義皆各重主卦之義。言屯主震。蒙主坎。見而不失其居。自皆指震初言。雜而著。自皆指坎二言。蔡節齊曰。屯物之始生。故見主初也。未得位而利居貞。故不失其居。蒙然而生。故雜。二為蒙主。而能治之。使明。故著。蒙中行曰。在蒙昧之中。雖未嘗有識。別而善理昭著。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。

蔡節齊曰。震陽起于下。艮陽止于下。此言然。吳若云。損者。成之始。

益者衰之始。此言悖矣。咸還指益言。衰還指損言。益為二木屬春。春雖未極盛。而為盛之始。損雖土金二義。却重主見金言。益損原在下。休也。兌金屬秋。雖未極衰。然為衰之始也。咸衰皆主陽上說。

大畜時也。无妄災也。

止健者。時有遠然。无妄而災自外至。

大畜以艮畜乾。乾健本難止。而今能止者。時也。福之出于偶然者。也无妄以乾而動。禍非自取。而或自外至者。災也。禍之出于遠然者。也。沈氏曰。偶獲之福不足喜。當思所以善其養。偶值之災不足

慎。當思所以善其動。

萃聚而升。不來也。通輕而豫急也。

一水止地。一木出土。故曰萃聚而升。不來。聚止于下。則不往。升上則不來也。時說以出處言亦通。朱子曰。輕是自卑小之義。急是悅豫之極。便放倒了。如上文實豫是也。謙何常便輕。而吉輕者。所以發明五上取用師之義。豫何常便急。而吉急者。所以發明六文不取應比陽之吉。見得謙有輕之病。而不可過。豫有急之病。而不可不防。其急也。此須會詞旨深意。詳。

噬嗑食也。賁無色也。

白受采。

順中有物。故取食。山下有火。故無色。義俱詳見前卦。食色為人情。所不見。故以作對。巽一中曰噬嗑。為食。則非禮之食。免賁為無色。則離質之文點。

兌見而巽伏也。

兌陰外見。巽陰內伏。

楊氏曰。柔一也。居于上者為見。處於下者為伏。一怡然見性情之。著一寂然處機軸之妙。

隨无故也。蠱則飾也。

隨前无故。蠱後需飾。

卷一百

七

隨無故。與蠱多故。義正相反。一震兌相克。陽向晦而宴息。故無故。一震離相生。陽得氣而動昌。故多故也。隨與蠱之義亦然。蠱不聚得土之生氣。而有事。乃不以有事對。無故說者。止以蠱之時。數賁前休為子者。不敢有事之名也。此是詞旨微妙。處須得。汪氏曰。隨者無事之時。惟恪守舊章。可以因則因也。蠱者廢壞之沒。當更化。善治可以革則革也。因革二字作對。頗得然。一飭字。蠱革之意。為深婉。諷諭。斟酌其說。俱詳見原卦。

剝爛也。復爻也。

朱漢士曰。剝五陰。清於內也。爛者。陰之元氣也。徐進。齊曰。剝爛。則陽窮於上。復反則陽生于下。猶果之爛墜于下。可復種而生也。晉書也。明夷誅也。

郭白雲曰。晉與明夷。朝暮象也。吳臨川曰。晉離日當天。晝也。明夷。離日入地。明者夷傷也。誅即夷傷之義。諸家皆云。明夷下有微風。此也。

井通而困相遇也。

則柔相遇而剛見揜也。

郭白雲曰。往來井井。則其通通。困遇剝揜。所以為困。項平庵曰。以通與遇反對。則遇為相抵。而不通之象矣。論卦義。坎為通。又在坎之上。得巽木在下。制土以生之。則有源源不絕之意。故取通卦。焦易之詞曰。通利水源。可與此義會。前九德曰。困窮而通。相遇又作不通說。蓋前主上下。得中。義言此合二卦。得乾取義。固自不同。項平庵曰。自乾坤至三十卦止。與上經之無不當。而下經亦以咸恒為始。以此見卦難以雜名。而乾坤咸恒上。經之首。則未嘗雜也。

咸速恒久。

咸速恒久。咸非訓速也。天下之事。無速于二少之相感者。故曰咸速也。久速相反對。

渙離也。即止也。解離也。寒難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。

渙風散水。故離。節澤防水。故止。解出乎險外。從容暇豫之時也。故曰緩。蹇在險中。危急存亡之秋也。故曰難。睽火在外。故曰外。然亦

氣火金相克之義。言以其情意不相維係也。而外之。家人火在內。故曰內。然亦巽木火相生之義。言以其情意之兩相維係也。而內之。

否大壯小未泰小往大來。故曰反其類也。此處用反類二字。以

五十二對反對之義。聖人借一說百之詞。旨微顯。吞吐。往往皆是此。

大壯則止。遯則退也。

止謂不進。

大壯陽進。遯陽退。今以通為退。能矣。大壯則曰止者何。吳臨川曰。大壯四陽進而消陰。遯一陰進而消陽。處陽之時其壯。故不說九四之進而欲其止。處前陽之不及遯。故不說六二之進而欲其退也。聖人于五陽之卦。亦不欲陽之輕進。于一陰之始。亦惟欲陰之不進。蓋同此意也。姜南洲曰。大壯卦爻三言貞。固亦有抑陽扶

五之意然亦只是從容漸進意思未嘗言止孔子乃以止言之語更與緊傳中卦最有三個止字艮也節也大壯也艮與節之言止皆取卦義言惟此之止是謂旨初勉意故下則字或曰山止指地水止于澤雷止于天上亦有卦義存焉聖人亦借象寓言以勉四陽之不進耳要舉爾曰止者所以存君臣之義退者所以禦小人之防凡此皆以爲君子謀也

大有衆也同人親也革去故也禹取新也小過過也中孚信也

大有以勢言主六五說爲上下之應故曰衆同人以義言主六二說二重應故曰親一以君臣之義言一以朋友之誼言也水火

卷一

十五

相革革已廢也故革去故以木與火火方興也故禹取新小者之過乃謂之過若大之過雖顯而不謂之過矣小大以陰陽言中孚之孚乃謂之信若外之孚則色取而匪信矣信以誠爲言

豈多故也親寡旅也

既明且動其故多矣

臨賓旅曰物盛則多故旅寓則少親此以多寡相對

離上而坎下也

火炎上水潤下

火炎上水潤下水火之性也八純卦前叙乾坤震艮皆先陽而後陰先

長而後少叙兌與離皆先少而後長先陰而後陽漸說向陽東陰長位次消雜光景上去

小畜寡也履不處也

不處行進之義

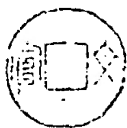
小畜以一陰當衆陽之衝寡不敵衆故畜之力微履以一陰履三陽之尾而柔不犯剛故行之志遂按大有小畜皆以一陰爲衆陽主而大有言衆小畜言寡不特以上之制乾者有水火之分抑以三五之位有君臣之別耳但以寡與不處義對曰寡則畜之力微耳亦不能無所畜矣與不處義相反也然不以處與者處對而言

卦傳

卷一

十五

寡以處之義已發於小畜上交耳然茲義未嘗缺略也正須隱恭會得

2074466

8
2121.5
46

易傳闡庸一百卷

江蘇巡撫
孫進本

明姜震陽撰震陽字復亨自稱曰東楚蓋淮泗間
人也其書以朱子本義為主附綴諸說於其下皆
循文衍義冗沓頗甚不出坊刻講章之習卷前標
曰十名家批評其陋亦可以想見矣經義考作一
百二卷註曰未見此本惟一百卷始爽尊偶誤歟

ZW 21101000542364